

永樂大典

第一冊

永樂大典

第二冊

永樂大典

第三冊

永樂大典

第四冊

永樂大典

第五冊

永樂大典

第六冊

永樂大典

第七冊

永樂大典

第八冊

永樂大典

第九冊

永樂大典

第一冊

中華書局

059891

Z 224
Z 674

永樂大典

第二冊

中華書局

永樂大典

第三冊

中華書局

永樂大典

第四冊

中華書局

永樂大典

第五冊

中華書局

永樂大典

第六冊

中華書局

永樂大典

第七冊

中華書局

永樂大典

第八冊

中華書局

永樂大典

第九冊

中華書局

永樂大典
(精裝十冊)

*

中華書局出版

(北京王府井大街 36 號)

新華書店北京發行所發行

輕工業出版社印刷廠印刷

*

787×1092 毫米 1/16·633 印張

1986 年 6 月第一版 1986 年 6 月北京第 1 次印刷

印數 0,001—3,500 冊

統一書號: 17018·128 定價: 450.00 元

重印說明

永樂大典的殘存本，分散於世界各地，據初步統計，由公家或私人收藏者，所存約近八百卷。一九六〇年，中華書局曾就當時徵集到的七百三十卷影印出版，分裝二十函，共二百零二冊。此後二十餘年間，我們繼續調查，經多方聯繫，現又陸續徵集到六十七卷，這次連同殘本零葉五葉，仍印製紅黑套印綫裝本，以便與先前影印本配套一致。由於綫裝本部頭過大，一般讀者不易置辦，現特影印十六開精裝本，所收卷數與綫裝本相同，均為七百九十七卷，已佔所估計的殘存本總數八百卷的百分之九十九以上。應當說，是目前搜集最為齊全的永樂大典影印本了。

新近徵集來的六十七卷中，有三卷（七三二二—七三二四）嘉靖鈔本是上海圖書館在數年前入藏的；本書影印之際，北京圖書館又於山東新發現嘉靖鈔本兩卷（三五一八、三五一九）；其餘絕大部分由北京圖書館與各國收藏家聯繫，用拍攝來的顯微膠卷複製。由於有的卷葉污殘嚴重，有的因攝製時未能將書攤平，以至旁行文字漫漶不清，框格亦不整齊，但終無其他複件，難以配換，現在只能照原樣印出。原書中縫凡模糊難辨者，影印時已重新繕寫。

此六十七卷中亦有殘缺不齊者，如卷一一八八缺第十七葉；卷一三一〇第四葉後幾乎全部殘缺；卷三四〇一缺第十五葉；卷三五一八第一葉前半葉僅存一角，第二葉缺後半葉，第三葉、第六葉、第八葉全缺；卷三五一九第八葉、第九葉、第十三葉全缺，第十五葉缺前半葉，第十六葉前半葉之後全缺；卷七〇七九缺第二葉前半葉，第七葉缺後半葉；卷一三一九〇缺第五葉前半葉；卷二〇五七二缺第十八葉。以上各卷缺葉，在所缺葉處欄外注明。卷三四〇一蘇字、卷二〇五七二積字，在流散過程中，卷號曾經後人妄改，據靈石楊氏連筠簪刻本永樂大典目錄，此兩卷應是二四〇〇、二〇三七五，現仍照原樣，未予改動；在本書印製時，又徵集到卷一九八六五、一九八六六兩卷，爲不牽動原編次，今接印零葉後，特予說明。

永樂大典絕大部分已亡佚，但目錄六十卷有山西靈石楊氏連筠簪刻本，對瞭解永樂大典全書內容概貌，尚有一定參考價值，今附印於全書之後。連筠簪刻本的缺葉，據清內府抄本配齊，以供讀者參考。

這次影印，得到有關方面的協助；在搜集過程中，又承蒙北京圖書館、上海圖書館大力支持，今一併致以謝意。

永樂大典 序

二

明成祖高皇帝修《永樂大典》，其用意固在觀
修書時士大夫，用以整固明室統治。然而《大
典》之成，不僅為我國文化史上提供了一部最
早最大部百科叢書，而且在世界文化史中也
是出類拔萃的。

原書編輯體例，確立着一定的款式，書連要
后人不以爲怪。但所收書多屬重要典籍，
正七、八、十卷之多，上自先秦，下迄明初，這在

序

二

當時其所以說是「包括宇宙之廣大，統會古今
之異同」。宋元以前所修文獻典，多得輯以保存
流傳，直到二十五年後，清乾隆三十八年（公元
一七七三年），纂修《四庫全書》時，從《大典》
中輯出佚書五百多種，爲書的貢獻自大是無
可否認的。尤其是這些宋原著，不加改易，這比
修清代《四庫全書》，在纂修時任意刪改舊籍
實爲刪削，更大有上下之別了。

《永樂大典》編成後，迄今已逾五百年。
在這期間，我們的國家經過了艱難曲折的歷
程，而這部最早最大的百科叢書的遭遇，
也是令人感慨而憤恨。

原書編成後，原在南京文淵閣。永樂十九年
（公元一四二一年），北京皇宮落成，文淵閣藏書
大部被搬遷。《永樂大典》亦被遷移，貯藏于
五楊。嘉靖三十六年（公元一五五七年）曾由五

序

二

天門、三殿和五門被火，《大典》經搶救免於焚
毀。其後嘉靖（公元一五二二年），明世宗朱厚熜
巡視東或遭意外，命閣臣徐階、侍郎高拱
等督飭儒士一百零九人專寫副本一部，
修歷五年，正隆慶元年（公元一五六七年）始
告完成。從此正本與副本分藏于文淵閣與皇
史家。明亡之際，文淵閣被焚，正本已解而散
于此時。副本傳已清廷，不被重視，雖正副本

永樂大典 序

也是抄寫了七部而已嗎？市人們的真寶固
志，豈不在發揚文化，而是裝飾太平。我們
今天對於建市人們不必作過高的要求，也果不
作過多的責備，但對於市國主義者的滔天罪行，
則不得不表示切齒痛恨。我國的文化遺產被
市國主義者掠奪盜竊的不僅限於《永樂
大典》，而《永樂大典》的影印出版也因為市國
主義者的滔天罪行，提付永不磨滅的鐵
證。

序

七

同時，和中國之歷史的史料相輔相成，我們借本
書的出版，更可以認識到以蘇聯為首的兄
弟國家對我國的國際主義的深厚友
誼。只有社會主義國家才能認真發揚自己
先人的文化遺產並尊重別的民族和國家
的文化成果。社會主義制度是人類共同
的階級，我們堅持，在不太長遠的將來，

對於世間的《永樂大典》現存本，一定可以補
印許多，和重刊本的續刊見面。這是學術
界的殷切期待，我們願與多學界愛好和平
主義、維護人類文化的朋友們共同努力。

一九五九年八月三十一日

郭沫若

序

二

影印說明

永樂大典編成之後，在永樂、嘉靖年間先後繕寫兩部。因為卷帙過多，工費浩繁，始終沒有刻版。萬曆二十二年（公元一五九四），南京國子監祭酒陸可教曾上建議命巡方御史分別担任校刻，清朝末年也曾經有人奏請把殘存的幾百冊照圖書集成式樣影印，但是兩次都沒有實行。一九一六年，商務印書館把大典本忠傳印入涵芬樓秘笈，是影印大典零卷的創舉。此後公私藏家也有影印零卷的。總計四十年來國內國外影印的，不滿四十卷。

影印說明

中華人民共和國成立以來，蘇聯政府分三次贈還我國嘉靖鈔本永樂大典六十四冊，德意志民主共和國政府贈還我國嘉靖鈔本三冊，這四批書都撥交北京圖書館收藏。此外北京大學圖書館、商務印書館董事會和周叔弢先生、趙元方先生又贈給北京圖書館嘉靖鈔本共二十七冊。連同北京圖書館舊藏的嘉靖鈔本和歷年徵集到的仿鈔本、攝影本、顯微膠卷、傳鈔本、舊影印本，共有七百十四卷。我們商得北京圖書館的同意，把這七百十四卷影印出版。

永樂大典 影印說明

影印說明

我們在付印之前曾經向各方面徵求，從南京圖書館借到仿鈔本兩卷，從北京中國書店借到傳鈔本八卷，從私人借到嘉靖鈔本兩卷，加上我局資料室所藏顯微膠卷四卷，就在北京圖書館原有的七百十四卷之外，又增加了十六卷。各卷中有些有缺葉，我們也儘可能訪求他本配補。嘉靖鈔本第一三〇一九卷原缺第二十四至第四十三葉，用北京圖書館所藏攝影本配補；第八九五卷原缺第一葉，第八九六卷原缺第二十葉，第二二六五卷原缺第二十葉後半葉至第二十三葉，都用北京圖書館所藏仿鈔本的攝影本配補。攝影本第一一九一卷第四葉，改用上海圖書館所藏嘉靖鈔本單葉調換；第一一九二卷原缺第二十葉和第二十三葉，用吳慰祖先生所藏嘉靖鈔本單葉配補。還有我國駐越南民主共和國大使館向越南政府借到所藏嘉靖鈔本八卷和仿鈔本六卷，攝影寄回。北京圖書館原藏有這十四卷的攝影本，我們已經據以製版，見新攝影本較為清晰，就抽換了一部分。

嘉靖鈔本分紅黑兩色，引用書名和中縫的卷數葉數用紅筆寫，闌格和中縫的線條、魚尾都用紅筆描畫，圈句圈聲用紅色小圈鈐印。仿鈔本也摹仿嘉靖鈔本的原樣。惟有經過攝影的各本，除傳氏影印的兩卷外，都不辨紅

永樂大典 影印說明

二

黑。我們這次用金屬版套色影印，引用書名仍舊用紅色，其餘都用黑色。爲了便利讀者，攝影各本上的引用書名也一律恢復紅色。第八〇七、八〇八、一〇三六、一〇三七等四卷，底本太模糊，改用珂羅版，未用紅色套印。傳鈔本二十九卷本非永樂大典原狀，所以作爲附錄，編在全書的末了，也未用紅色套印。

這次影印，所據底本包括嘉靖鈔本二百九十八卷，仿鈔本十七卷，攝影本二百五十四卷，顯微膠卷一百十五卷，用舊影印本複製的十七卷，傳鈔本二十九卷，共七百三十卷。各種底本大小不同，有的要從 235×360 公釐

影印說明

三

縮小，有的要從 14×22 公釐放大。有些攝影本歷時過久，變得模糊了，一經覆攝，廢垢滿紙，字形侵蝕，修版校勘工作的艱難，遠過於一般影印書。凡是底本中可以辨認而覆攝不明顯的字，我們都照底本修清，覆攝片上的廢垢，我們都把它去掉。惟有底本原來殘損或模糊的字，不再據他書校補，以求保持原狀。還有攝影本和顯微膠卷兩部分，有此因爲當初拍攝時未將原書攤平，以致闌格歪斜，此次影印，酌量加以修整。但是歪斜過甚的，如第五二〇〇、五二〇一、八八四三等卷只能照原樣。各卷原有缺葉，有缺一葉至十多葉的，有缺半葉的，

我們都在前葉闌外的左下角或後葉闌外的右上角加註說明。缺全葉的，還在目錄中註明。又有中縫殘損，不能辨認卷數葉數的，如攝影本第一〇五六卷存二十三葉，第一一八七卷存兩葉，第一一九一卷存五葉，第一一九二卷存二十九葉，第一二〇〇卷存九葉，這五卷殘缺既多，中縫又模糊，幾乎無法排次。但是攝影本每葉旁側都有人用朱筆標明卷次葉次，我們既沒有他本可校，就依據這些卷次葉次填補。

嘉靖鈔本遇有缺字空格處，上黏黃紙小簽，註明「原缺」或「此處昏一字」等，簽紙稍長的，往往掩蓋正文。

影印說明

四

我們此次影印，揭開簽紙，保存正文。攝影本和顯微膠卷有已將簽紙攝成墨丁或空白的，我們未加改動。

嘉靖鈔本間或有寫錯卷數的，如第六五八四卷梁字，每葉中縫都誤寫成六七八四；第七三二七卷郎字，首尾兩行和每葉中縫都誤寫成七五二七。這兩卷與前卷字韻銜接，顯然是繕寫錯誤。爲了便利讀者，我們改正了錯字，並按卷次順序排列。仿鈔本第二〇五七三卷積字，據連筠篋刻本永樂大典目錄，這一卷應當是二〇三三三。但是此次影印本中，積字僅此一卷，與前卷後卷都無銜接關係，且二〇三三三和二〇五七三同隸二質韻，對於

讀者影響不大，所以仍照原樣，未加改動。又有原鈔本不誤，為後人挖改而致誤的，如嘉靖鈔本第一三〇一九卷，原缺第二十四至第四十三葉，後人把尾葉第四十四葉挖改成第二十四葉，與前葉文字不相連貫。此次影印依據攝影本補足了缺葉，所以把尾葉改正為第四十四葉。

嘉靖鈔本原裝，每冊包括一卷至三卷不等，每冊末葉題總校官、分校官、書寫、圈點等人的銜名。流傳到現在，有殘缺的，有並不殘缺而經後人改裝的，原來的分冊情況已經不能完全辨明，末葉的銜名也偶有缺失。

此次影印分裝二百零二冊，並不依照原裝分冊，但是所存銜名葉仍舊附裝在原卷的末了。

影印說明

五

這次影印永樂大典的工作，從一九五九年一月議訂規劃，到一九六〇年九月完工，歷時二十個月。在開始提議的時候，得到各方面同志的關心和幫助。郭沫若同志特地為我們撰寫序文，充分說明永樂大典的價值和這次影印的意義，給我們的鼓勵更大。在徵集和印製的過程中，蒙北京圖書館、上海圖書館、南京圖書館、北京中國書店和有關同志熱情協助並提寶貴的意見。商務印書館上海印刷廠、虹口印刷廠、上海市印刷工業公司試驗室、北京市印刷四廠、京華膠印廠的同志在技術方面

精勤努力，使這個巨大的印製工作得以順利完成。在這裏，我們向所有這些單位和同志表示衷心的感謝。

中華書局編輯部 一九六〇年九月

影印說明

六

書影一

書影一說明

原書高五〇二公厘，寬二九八公厘，書面爲黃絹覆面，包背裝。

左上角沿邊有黃絹書籤，題「永樂大典」四字，下註卷第幾，書籤四周印黑色雙線，線外圍再用藍線包圍。

右上方有黃絹書籤，題某韻，次行低一格題該韻之字數。

每冊包括一卷至三卷不等，宋葉題總校官、分校官及書寫、監校等職銜及姓名。

永樂大典 書影

書影二

永樂大典卷之七千五百六

十八陽

倉

洪武正韻千切切藏穀粟又姓古有倉頡又倉氏漢文帝時倉官之

後又倉康鳥名又倉卒急遽貌又與蒼同月令駕倉龍又見上許慎

說文倉穀藏也倉黃取而藏之故謂之倉以食省口象倉形凡倉之屬皆

以倉七則切全奇字倉徐錯通釋穀熟色蒼黃也口音倉初陽反顧野王

玉篇且郎切倉庾貯也全卷並古大倉字又聰將切宋重修廣韻亦官名

齊職儀曰大倉舍周司徒屬官有廩人倉人則其職也釋名曰倉藏也藏

穀物也漢書曰耿壽昌奏故常平倉司馬光類篇又楚亮切喪也鄭熊六

書略倉說文以倉省以口會意郭守正紫雲韻詩倉兄填音初亮反韻不

收歸道昭五音類聚七郎切蒼色也楊桓六書統清母倉穀藏也以象其

圓起之形足矣復从公从良省注其意以指之始明口爲倉之形言其聚

良以藏之也良粟米也全从公从巨巨大也大也謂穀之多大也于此

也全倉字並古大熊忠讀會要商次清音又漢有倉氏庫氏皆以官爲

氏倪鍾六書類釋指事字溥博義通作蒼趙謙聲音文字通倉音岡切从

倉省下象倉形形無意借倉特勿通貌亦借蒼爲史記蒼頡蒼猝皆用蒼全

倉省下象倉形形無意借倉特勿通貌亦借蒼爲史記蒼頡蒼猝皆用蒼全

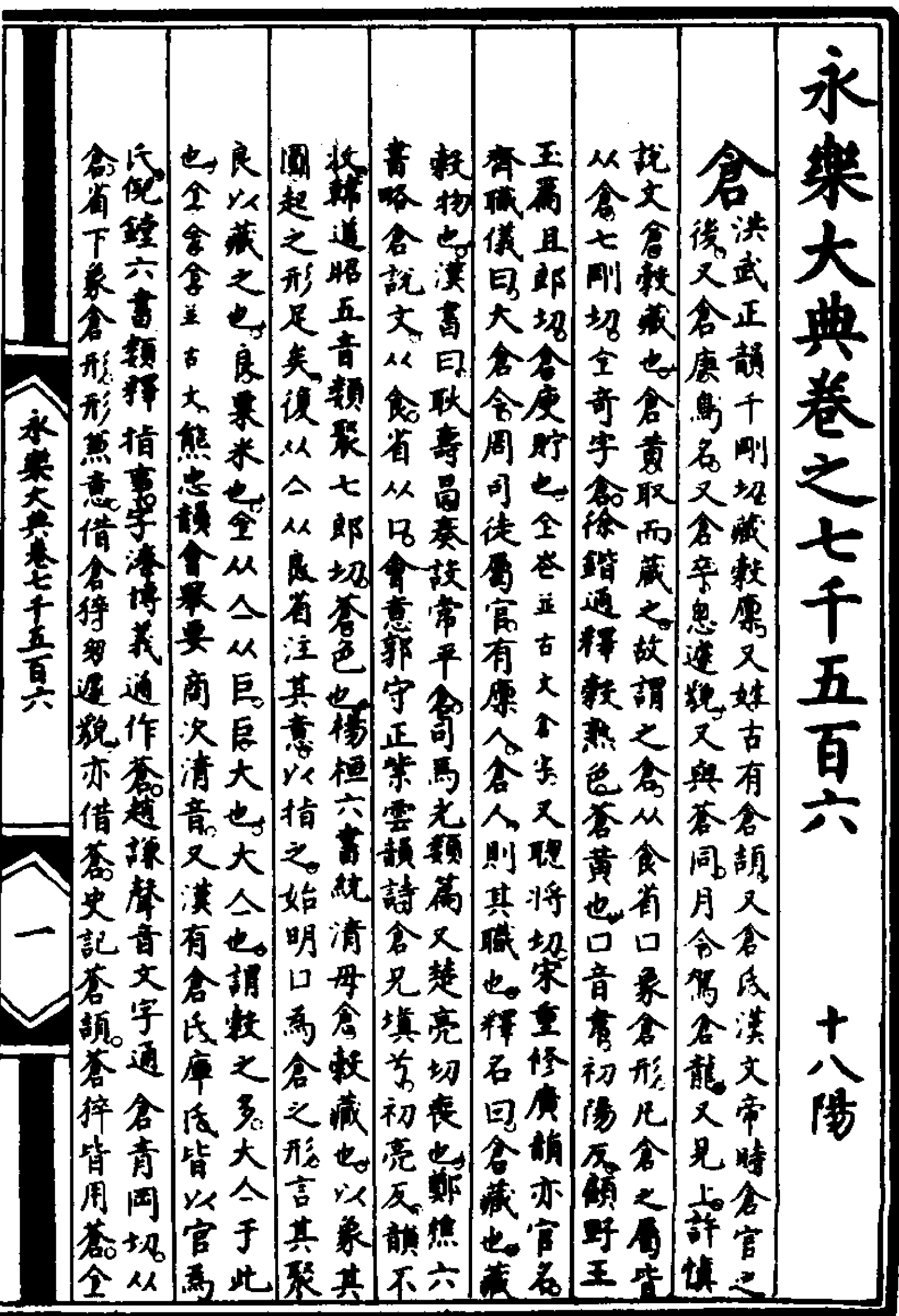
書影二說明

原書連邊匡高三六〇公厘，寬二三五公厘，每半葉八行。

每卷第一行題永樂大典卷之幾，頂格大字，下題某韻，字略小。

次行標題，或頂格，或低一格，或低三格，亦大字。餘爲雙行小字，每行二十八字。

中縫記永樂大典卷幾及葉數。邊匡、行線、引用書名、中縫諸字及所句圈點之小圓圈都是紅色。

總目

第一冊

一東

卷四八〇 忠 忠義十五 連金 (長清鈔本三一葉)

卷四八一 忠 忠義十六 元 (長清鈔本一七葉)

卷四八五 忠 忠義十七 傳一 (長清鈔本一六葉)

卷四八六 忠 忠義十八 傳二 (長清鈔本一七葉)

卷四八九 終 終義十九 無終義 凡 (長清鈔本二〇葉)

卷四九〇 終 終義二十 終義二十一 衆 (長清鈔本二二葉)

卷五三八 容 容義二十二 容義二十三 衆 (長清鈔本一八葉)

卷五三九 容 容義二十四 容義二十五 衆 (長清鈔本一六葉)

卷五四〇 容 容義二十六 容義二十七 衆 (長清鈔本二九葉)

目錄

卷五四一 庸 庸義二十八 庸義二十九 衆 (長清鈔本一九葉)

卷五五二 庸 庸義三十 庸義三十一 衆 (長清鈔本二三葉)

卷五五三 庸 庸義三十二 庸義三十三 衆 (長清鈔本一四葉)

卷五五四 庸 庸義三十四 庸義三十五 衆 (長清鈔本二四葉)

卷五五五 庸 庸義三十六 庸義三十七 衆 (長清鈔本一八葉)

卷五五六 庸 庸義三十八 庸義三十九 衆 (長清鈔本二三葉)

卷六二二 農 農義四十 農義四十一 衆 (長清鈔本一五葉・第一至九葉缺)

卷六二四 農 農義四十二 農義四十三 衆 (長清鈔本一五葉・第一至九葉缺)

卷六六一 離 離義四十四 離義四十五 衆 (長清鈔本一三葉)

卷六六二 離 離義四十六 離義四十七 衆 (長清鈔本一三葉)

碩 範 離 離義四十八 離義四十九 衆 (長清鈔本一三葉)

二東

二東

二東

卷七八二 詩 詩義五十 詩義五十一 衆 (長清鈔本二一葉・首葉缺)

卷七八三 詩 詩義五十二 詩義五十三 衆 (長清鈔本二二葉・首五至九葉缺)

卷七八四 詩 詩義五十四 詩義五十五 衆 (長清鈔本二七葉)

卷八〇七 詩 詩義五十六 詩義五十七 衆 (長清鈔本二七葉)

卷八〇八 詩 詩義五十八 詩義五十九 衆 (長清鈔本二七葉・河城版印)

卷八二一 詩 詩義六十 詩義六十一 衆 (長清鈔本二二葉・第一四葉缺)

卷八二二 詩 詩義六十二 詩義六十三 衆 (長清鈔本二二葉)

卷八二三 詩 詩義六十四 詩義六十五 衆 (長清鈔本二二葉)

卷八四九 詩 詩義六十六 詩義六十七 衆 (長清鈔本一二葉)

目錄

卷八五一 詩 詩義六十八 詩義六十九 衆 (長清鈔本二六葉)

卷八五二 詩 詩義七十 詩義七十一 衆 (長清鈔本二四葉)

卷八五三 詩 詩義七十二 詩義七十三 衆 (長清鈔本一八葉・首葉缺)

卷八五五 詩 詩義七十四 詩義七十五 衆 (長清鈔本二四葉)

卷八八九 詩 詩義七十六 詩義七十七 衆 (長清鈔本三一葉)

卷八九〇 詩 詩義七十八 詩義七十九 衆 (長清鈔本二四葉)

卷九〇一 詩 詩義八十 詩義八十一 衆 (長清鈔本一七葉)

卷九〇二 詩 詩義八十二 詩義八十三 衆 (長清鈔本二一葉)

卷九〇五 詩 詩義八十四 詩義八十五 衆 (長清鈔本一八葉)

卷九〇六 詩 詩義八十六 詩義八十七 衆 (長清鈔本一七葉)

卷九〇七 詩 詩義八十八 詩義八十九 衆 (長清鈔本二二葉)

卷九一七 師 師義九十 師義九十一 衆 (長清鈔本一四葉)

永樂大典 總目

卷九一八	師少師 (嘉靖鈔本一三葉)
卷九一九	師三師 太子太師 太子少師 (嘉靖鈔本一五葉)
卷九二〇	師太子三師 師氏 國師 宗師 諸侯師 先師 (嘉靖鈔本八葉)
卷九二一	師儒師 事類 (嘉靖鈔本三一葉)
卷九二二	師事類 (嘉靖鈔本一八葉)
卷九七五	兒小兒 諸治八 (攝影本三〇葉)
卷九七六	兒小兒 諸治九 (攝影本二四葉)
卷九七八	兒小兒 諸治十一 (嘉靖鈔本五九葉)
卷九八〇	兒小兒 諸治十三 (嘉靖鈔本五三葉)
卷一〇三六	兒小兒 諸治十六 (攝影本二九葉·何增收印)
卷一〇三七	兒小兒 諸治十七 (攝影本三一葉·何增收印)
卷一〇五六	池名 (攝影本二四葉·後缺又第三葉缺)
卷一一八七	辭易辭 (攝影本二一葉·第一至一九葉缺)
卷一一九一	辭易辭 (攝影本七葉·後缺又第一至六四葉缺)
卷一一九二	辭易辭 (攝影本三四葉·前後均缺又第一一九至二四四葉缺)
卷一二〇〇	辭易辭 (攝影本二三葉·後缺又第一至一四四葉缺)
六模	
卷二一九〇	圖 帝上經世圖一 (傳鈔本三二葉)
卷二一九一	圖 帝上經世圖二 (傳鈔本三六葉)
卷二二一七	瀝瀝州一 (嘉靖鈔本二八葉)
卷二二一八	瀝瀝州二 (嘉靖鈔本一五葉)
卷二二三六	奴 東漢書南奴 晉書北奴 南齊書南奴 (攝影本一八葉)
卷二二三七	奴 通鑑紀事本末奴和親 武帝伐匈奴 (攝影本二七葉)
卷二二五四	壹壹圖一 (攝影本一八葉·第五葉缺)

卷二二五五	壹壹圖二 (攝影本一九葉)
卷二二五六	壹壹圖三 事類 (攝影本二一葉)
卷二二五七	壹壹圖 (顯微膠卷一六葉)
卷二二五八	壹壹圖 諸書 大戴禮記卷五 杜氏 (顯微膠卷二五葉)
卷二二五九	孤 事類 諸書 詩 杜氏 湖事類 湖事類 孤事類 湖
卷二二六〇	湖 湖名一 (攝影本一八葉)
卷二二六一	湖 湖名二 (攝影本二七葉)
卷二二六二	湖 湖名三 東湖 (嘉靖鈔本一六葉)
卷二二六三	湖 湖名四 西湖 (嘉靖鈔本二九葉)
卷二二六四	湖 湖名五 西湖 (嘉靖鈔本三七葉)
卷二二六五	湖 湖名六 西湖 南湖 北湖 (嘉靖鈔本二三葉·第二、三葉後半葉至末葉缺)
卷二二六六	湖 湖名七 (攝影本二三葉)
卷二二六七	湖 湖名八 (攝影本三五葉)
卷二二七〇	湖 湖名十一 (嘉靖鈔本三一葉)
卷二二七一	湖 湖名十二 (嘉靖鈔本二一葉)
卷二二七五	湖 湖名一 (嘉靖鈔本二七葉)
卷二二七六	湖 湖名二 (嘉靖鈔本二五葉)
卷二二七七	湖 湖名三 (嘉靖鈔本一八葉)
卷二二七八	湖 湖名四 (嘉靖鈔本一六葉)
卷二二七九	湖 湖名五 (攝影本一四葉)
卷二二八〇	湖 湖名六 (攝影本一五葉)
卷二二八一	湖 湖名七 (攝影本二二葉)

Page   **Date**

[illegible]

永樂大典

總目

卷二九七二	人事類 (嘉靖抄本二四葉)
卷二九七三	人事類 (嘉靖抄本一八葉)
卷二九七八	人事類 (嘉靖抄本一七葉)
卷二九七九	人事類 (嘉靖抄本一五葉)
卷二九八〇	人事類 (嘉靖抄本二〇葉)
卷二九九九	人事類 (嘉靖抄本二四葉)
卷三〇〇〇	人事類 (嘉靖抄本一五葉)
卷三〇〇一	人事類 (嘉靖抄本三三葉)
卷三〇〇三	人事類 (嘉靖抄本二七葉)
卷三〇〇四	人事類 (嘉靖抄本二六葉)
卷三〇〇五	人事類 (嘉靖抄本二四葉)
卷三〇〇六	人事類 (嘉靖抄本二二葉)
卷三〇〇七	人事類 (嘉靖抄本二五葉)
卷三〇〇八	人事類 (嘉靖抄本二五葉)
卷三〇〇九	人事類 (嘉靖抄本一五葉)
卷三〇一〇	人事類 (嘉靖抄本三三葉)
卷三一三三	陳姓氏 (嘉靖抄本二五葉)
卷三一三四	陳姓氏 (嘉靖抄本二八葉)
卷三一四一	陳姓氏 (嘉靖抄本二一葉)
卷三一四二	陳姓氏 (嘉靖抄本一九葉)
卷三一四三	陳姓氏 (嘉靖抄本二二葉)
卷三一四四	陳姓氏 (嘉靖抄本二三葉)

目錄

九

卷三一四五	陳姓氏 (嘉靖抄本二六葉)
卷三一四六	陳姓氏 (嘉靖抄本二四葉)
卷三一四七	陳姓氏 (嘉靖抄本一八葉)
卷三一四八	陳姓氏 (嘉靖抄本一九葉)
卷三一四九	陳姓氏 (嘉靖抄本一四葉)
卷三一五〇	陳姓氏 (嘉靖抄本二二葉)
卷三一五一	陳姓氏 (嘉靖抄本三六葉)
卷三一五五	陳姓氏 (嘉靖抄本二二葉)
卷三一五六	陳姓氏 (嘉靖抄本二六葉)
卷三一五七	坤易卦卦四 (嘉靖抄本三三葉)
卷三一五八	坤易卦卦五 (嘉靖抄本二四葉)
卷三一五九	門門名 (嘉靖抄本二六葉)
卷三五二六	門門名 (嘉靖抄本二五葉)
卷三五二七	門門名 (嘉靖抄本二〇葉)
卷三五二八	門門名 (嘉靖抄本二三葉)
卷三五四九	門門名 (嘉靖抄本三三葉)
第三冊	
卷三五五九	村村名 (嘉靖抄本二四葉)
卷三五八〇	村村名 (嘉靖抄本一九葉)
卷三五八一	村村名 (嘉靖抄本一〇葉)
卷三五八二	尊尊名 (嘉靖抄本一八葉)
卷三五八三	尊尊名 (嘉靖抄本二五葉)
卷三五八四	尊尊名 (嘉靖抄本二八葉)
卷三五八五	尊尊名 (嘉靖抄本二八葉)

目錄

十

永樂大典

總目

卷六五四	莊莊公二十三 (嘉靖鈔本二二葉)
卷六五〇五	莊莊公二十四 (嘉靖鈔本二九葉)
卷六五二三	妝事類聚事類文 (嘉靖鈔本一二葉)
卷六五四	東橋事類 廊洛焚排器音橋 班 (嘉靖鈔本一二葉)
卷六五五八	梁梁惠王篇十一 (嘉靖鈔本二一葉)
卷六五五九	梁梁惠王篇十二 (嘉靖鈔本三二葉)
卷六五六四	梁武帝三 (嘉靖鈔本三一葉)
卷六五六五	梁武帝四 (嘉靖鈔本三一葉)
卷六五八四	梁武帝二十三 (顯微膠卷四三葉、第四一五至四二葉)
卷六六四一	鄉事類詩文 (嘉靖鈔本二六葉)
卷六六九七	江九江府九 (嘉靖鈔本二七葉)
卷六六九八	江九江府十 (嘉靖鈔本二八葉)
卷六六九九	江九江府十一 (嘉靖鈔本二九葉)
卷六七六四	王官谷王三十八 (顯微膠卷二八葉)
卷六七六五	王官谷王三十九 (顯微膠卷二九葉)
卷六七六六	王官谷王四十 (顯微膠卷三〇葉)
卷六七六七	王官谷王四十一 (顯微膠卷三一葉)
卷六八二六	王姓凡 (嘉靖鈔本一六葉)
卷六八二七	王姓凡 (嘉靖鈔本一八葉)
卷六八二八	王姓凡 (嘉靖鈔本二二葉)
卷六八二九	王姓凡 (嘉靖鈔本一九葉)
卷六八三〇	王姓凡 (嘉靖鈔本二四葉)
卷六八三一	王姓凡 (嘉靖鈔本二五葉)

目錄

十三

卷六八三二	王姓凡 (嘉靖鈔本二二葉)
卷六八三七	王姓凡 (嘉靖鈔本二二葉)
卷六八三八	王姓凡 (嘉靖鈔本二五葉)
卷七一〇四	唐玄宗一 (顯微膠卷一七葉)
卷七一〇五	唐玄宗二 (顯微膠卷一八葉)
卷七一五九	唐玄宗六 (嘉靖鈔本三五葉)
卷七二一三	堂明堂詩文三 (嘉靖鈔本二六葉)
卷七二一四	堂明堂詩文四 (嘉靖鈔本二七葉)
卷七二三五	堂明堂詩文五 (嘉靖鈔本二八葉)
卷七二三六	堂明堂詩文六 (嘉靖鈔本二九葉)
卷七二三七	堂明堂詩文七 (嘉靖鈔本三〇葉)
卷七二三八	堂明堂詩文八 (嘉靖鈔本三一葉)
卷七二三九	堂明堂詩文九 (嘉靖鈔本三二葉)
卷七二四〇	堂明堂詩文十 (嘉靖鈔本三三葉)
卷七二四一	堂明堂詩文十一 (顯微膠卷三三葉)
卷七二四二	堂明堂詩文十二 (顯微膠卷三四葉)
卷七三〇三	郎戶部侍郎一 (嘉靖鈔本二一葉)
卷七三〇四	郎戶部侍郎二 (嘉靖鈔本二二葉)
卷七三二五	郎官名 (嘉靖鈔本二二葉)
卷七三二六	郎官名 (嘉靖鈔本二二葉)
卷七三二七	郎官名 (嘉靖鈔本一九葉)
卷七三二八	郎官名 (嘉靖鈔本三〇葉)
卷七三二九	郎官名 (嘉靖鈔本三一葉)

目錄

十四

九

卷八二六八	銘事類	(攝影本二六卷)
卷八二六九	銘事類	(攝影本一八卷)
卷八二七五	兵制兵	兵制一 (攝影本三一卷)
卷八三三九	兵	兵守 (攝影本四五卷)
卷八四一三	兵計文三	(攝影本二八卷)
卷八四一四	兵計文四	(攝影本二九卷)
卷八五〇六	寧南軍府一	(攝影本二一卷)
卷八五〇七	寧南軍府二	(攝影本二二卷)
卷八五二六	精事類	(攝影本二二卷)
卷八五二七	精事類	(攝影本二二卷)
卷八五八七	生弟子集生集	(攝影本二一卷)
卷八五八八	生事類	(攝影本二九卷)
卷八六二八	行事類	(攝影本一六卷)
卷八六二九	行事類	(攝影本二二卷)
卷八六四七	衡衡州府九	(攝影本一二卷)
卷八六四八	衡衡州府十	(攝影本二四卷)
卷八七〇六	僧事類	(攝影本三〇卷)
二十尤		
卷八八四一	油事類	油文 (攝影本一六卷)
卷八八四二	游事類	游文 (攝影本一六卷)
卷八八四三	游事類	游文 (攝影本二二卷)
卷八八四四	遊事類	(攝影本二〇卷)

永樂大典
總目

卷八八四五	遊	事類	〔補遺卷二五〕
卷八八九〇八	周	原玉	〔補遺卷二五〕
卷八九〇九	周	原玉	〔補遺卷二五〕
卷八九一〇	周	修玉	〔補遺卷二五〕
卷八九七八	周	修玉	〔補遺卷二五〕
卷八九七九	周	修玉	〔補遺卷二五〕
卷八九八〇	周	修玉	〔補遺卷二五〕
卷八九八一	周	修玉	〔補遺卷二五〕
第五冊			
二十二			
卷九五六一	南	河南府志	〔補遺卷二五〕
卷九七六二	誠	誠事類	〔補遺卷二五〕
卷九七六三	品	品名	〔補遺卷二五〕
卷九七六四	巖	巖名	〔補遺卷二五〕
卷九七六五	巖	巖名	〔補遺卷二五〕
卷九七六六	巖	巖名	〔補遺卷二五〕
二紙			
卷一〇一二五	旨	翰林學士	〔補遺卷二五〕
卷一〇一二六	旨	翰林學士	〔補遺卷二五〕
卷一〇一三五	史	歷代諸文	〔補遺卷二五〕
卷一〇一三六	史	歷代諸文	〔補遺卷二五〕
卷一〇二八六	子	通家子	〔補遺卷二五〕

卷一〇二八七	子道家子書六	〔嘉靖鈔本二三葉，後缺〕
卷一〇三〇九	死事類	〔嘉靖鈔本二九葉〕
卷一〇三一〇	死事類	〔嘉靖鈔本二四葉〕
四濟		
卷一〇四二一	李姓凡	〔攝影本一五葉〕
卷一〇四二二	李姓凡	〔攝影本一九葉〕
卷一〇四五八	禮詩文三	〔嘉靖鈔本二一葉〕
卷一〇四五九	禮詩文四	〔嘉靖鈔本二七葉〕
卷一〇四六〇	禮周禮	〔攝影本三六葉〕
卷一〇四八三	禮曲禮篇十六	〔攝影本二四葉〕
卷一〇四八四	禮曲禮篇十七	〔攝影本一五葉〕
卷一〇五三九	啓謝啓四	〔攝影本二三葉〕
目錄		
二十		
卷一〇五四〇	啓賀啓	〔攝影本二〇葉〕
六姚		
卷一〇八一二	母事類	〔攝影本一九葉〕
卷一〇八一三	母事類	〔攝影本二一葉〕
卷一〇八一四	母事類	〔攝影本一八葉〕
卷一〇八七六	唐詩文二	〔顯微膠卷三六葉〕
卷一〇八七七	唐詩文二	〔顯微膠卷三六葉〕
卷一〇八八八	古姓凡	〔嘉靖鈔本一五葉〕
卷一〇八八九	古姓凡	〔嘉靖鈔本一五葉〕

卷一〇九三四 楚楚國(攝影本二三葉)
卷一〇九三五 楚楚國(攝影本一六葉)
卷一〇九四九 撫撫州府一(攝影本二三葉)
卷一〇九五〇 撫撫州府二(攝影本二〇葉)
卷一〇九九八 府知府八(攝影本二一葉)
卷一〇九九九 府知府九(攝影本二二葉)
卷一一〇〇〇 府明府(攝影本二三葉)
卷一一〇〇一 府明府(攝影本二四葉)
八賄
卷一一〇七六 雌事頤獨多助 众棠湮鏗儻淦苦腦痞
遺系輜和邪柏蕪膠雷品樞
瘧齋和紉挽菟砒藁火虞腰
后趕裸壽魁碗傀姓氏薜薛槐
炫質魍顛瓠塊輕麓偃饋危
坑積蛇忝郎穎荒崑僅輩危
餽餽事韻脰飆孤淫嫵姦縣冠
糴捶事韻筆事韻鍾捶睡林茂端
鬚搨池誼繼佳鍾酌雙星(攝影本二〇葉)
卷一一〇七七 榮榮蕊事韻 烈華蕊蕊蕊堪池
刺埴捶筆捶極莊志髓鶻髓
離事韻滌蕭霽萬地氣 銷髓髓崔
閭闔馬父曉岬任杯臂手韻 羅覽
雀澤海暉嗶瑯跋肢權爰唯

肥	拔	厖	岬	臂	批	些	趙	丰	飢	雅	辭
鑿	跬	頃	顛	頰	頰	頰	跽	燿	缺	娃	枳
生	蹊										
[編者本三。葉]											
卷一	一二七	水	水經一	[嘉靖鈔本二四葉]							
卷一	一二八	水	水經二	[嘉靖鈔本二六葉]							
卷一	一二九	水	水經三	[嘉靖鈔本二二葉]							
卷一	一三〇	水	水經四	[嘉靖鈔本二〇葉]							
卷一	一三一	水	水經五	[嘉靖鈔本二三葉]							
卷一	一三二	水	水經六	[嘉靖鈔本二二葉]							
卷一	一三三	水	水經七	[嘉靖鈔本二〇葉]							
卷一	一三四	水	水經八	[嘉靖鈔本二八葉]							
目錄											
卷一	二三五	水	水經九	[嘉靖鈔本三〇葉]							
卷一	二三六	水	水經十	[嘉靖鈔本二一葉]							
卷一	二三七	水	水經十一	[嘉靖鈔本二六葉]							
卷一	二三八	水	水經十二	[嘉靖鈔本二三葉]							
卷一	二三九	水	水經十三	[嘉靖鈔本一九葉]							
卷一	二四〇	水	水經十四	[嘉靖鈔本二一葉]							
卷一	二四一	水	水經十五	[嘉靖鈔本三二葉]							
十罕											
卷一	一三二	館	事類	[重刊館本諸條] [編者本一〇葉]							
卷一	一三三	館	詩文	[編者本二二葉]							
十一產											

永樂大典 總目

卷一三六八	簡言簡十六 (攝影本二〇卷)
卷一三六九	簡言簡十七 (攝影本二〇卷)
卷一四一二	眼眼目公九十八 (攝影本三二卷)
卷一四一三	眼眼目公九十九 (攝影本三二卷)
十四巧	
卷一五九八	草草草草草二 (攝影本一九卷)
卷一五九九	草草草草草三 (攝影本二二卷)
卷一六〇二	藻藻藻藻藻一 (攝影本二五卷)
卷一六〇三	藻藻藻藻藻二 (攝影本二五卷)
卷一六一五	老老老老老一 (攝影本一六卷)
卷一六一六	老老老老老二 (攝影本二〇卷)
卷一六一八	老老老老老三 (攝影本一七卷)
卷一六一九	老老老老老四 (攝影本二〇卷)
卷一六二〇	老老老老老五 (攝影本二一卷)
十八養	
卷一八四八	享享享享享一 (攝影本二四卷)
卷一八四九	享享享享享二 (攝影本二六卷)
卷一八八七	黨黨黨黨黨一 (攝影本一七卷)
卷一八八八	黨黨黨黨黨二 (攝影本一八卷)
卷一八九三	廣廣廣廣廣一 (攝影本一九卷)
卷一九〇四	廣廣廣廣廣二 (攝影本一九卷)
十九校	
卷一九五一	頂頂頂頂頂一 (攝影本二二卷)

卷一九五二	頂頂頂頂頂二 (攝影本二四卷)
卷一九五三	頂頂頂頂頂三 (攝影本二五卷)
卷一九五四	頂頂頂頂頂四 (攝影本二六卷)
卷一九五五	頂頂頂頂頂五 (攝影本二七卷)
卷一九五六	鼎鼎鼎鼎鼎一 (攝影本二八卷)
卷一九五七	鼎鼎鼎鼎鼎二 (攝影本二九卷)
卷一九五八	鼎鼎鼎鼎鼎三 (攝影本三〇卷)
卷一九五九	鼎鼎鼎鼎鼎四 (攝影本三一卷)
卷一九六〇	鼎鼎鼎鼎鼎五 (攝影本三二卷)
卷一九八〇	嶺嶺嶺嶺嶺一 (攝影本三四卷)
卷一九八一	嶺嶺嶺嶺嶺二 (攝影本三五卷)
第六冊	
二十有	
卷二〇一三	有有有有有有 (攝影本一六卷)
卷二〇一四	有有有有有有 (攝影本一七卷)
卷二〇一五	友友友友友友 (攝影本二五卷)
卷二〇一六	友友友友友友 (攝影本二六卷)
卷二〇一七	友友友友友友 (攝影本二七卷)
卷二〇一八	友友友友友友 (攝影本二八卷)
卷二〇四三	酒酒酒酒酒酒 (攝影本三二卷)
卷二〇四四	酒酒酒酒酒酒 (攝影本三三卷)
卷二〇七一	酒酒酒酒酒酒 (攝影本三三卷)
卷二〇七二	酒酒酒酒酒酒 (攝影本三三卷)
卷二一四八	搜搜搜搜搜搜 (攝影本三三卷)

總目

目錄

目錄

36.

卷一四三八	寄詩一	〔嘉靖鈔本二七葉〕
卷一四三八一	寄詩十四	〔嘉靖鈔本三一葉〕
卷一四三八二	寄詩十五	〔嘉靖鈔本二五葉〕
卷一四三八三	寄詩十六	〔嘉靖鈔本二六葉〕
卷一四三八四	莫莫事類	莫州一〔嘉靖鈔本三〇葉〕
卷一四三八五	莫莫事類	莫州二〔嘉靖鈔本三〇葉〕
卷一四四六一	御案備案一	〔嘉靖鈔本二八葉〕
卷一四四六二	御案備案二	〔嘉靖鈔本二五葉〕
卷一四四六三	御案備案三	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四六四	御案備案四	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四六五	御案備案五	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四六六	御案備案六	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四六七	御案備案七	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四六八	御案備案八	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四六九	御案備案九	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七〇	御案備案十	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七一	御案備案十一	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七二	御案備案十二	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七三	御案備案十三	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七四	御案備案十四	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七五	御案備案十五	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七六	御案備案十六	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七七	御案備案十七	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七八	御案備案十八	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四七九	御案備案十九	〔嘉靖鈔本二二葉〕
卷一四四八〇	御案備案二十	〔嘉靖鈔本二二葉〕

永樂大典
總目

卷一四六。九	簿 <small>上簿三</small>	(攝影本八葉)
卷一四六。二。	部 <small>吏部七</small>	吏部條法 (嘉靖鈔本二八葉)
卷一四六。二一	部 <small>吏部八</small>	吏部條法 (嘉靖鈔本三一葉)
卷一四六。二二	部 <small>吏部九</small>	吏部條法 (攝影本五三葉)
卷一四六。二四	部 <small>吏部十一</small>	吏部條法 (嘉靖鈔本二〇葉)
卷一四六。二五	部 <small>吏部十二</small>	吏部條法 (嘉靖鈔本二二葉)
卷一四六。二六	部 <small>吏部十三</small>	吏部條法 (嘉靖鈔本三一葉)
卷一四六。二七	部 <small>吏部十四</small>	吏部條法 (攝影本三七葉)
卷一四六。二八	部 <small>吏部十五</small>	吏部條法 (古石倉書本二三葉)
卷一四六。二九	部 <small>吏部十六</small>	吏部條法 (古石倉書本三五葉)
卷一四七。〇七	度 <small>事類</small>	轉詳于有度篇 馬氏春秋有度篇 轉詳于心度篇 (嘉靖鈔本三四葉)
卷一四七。〇八	度 <small>乾坤繫度</small>	(嘉靖鈔本三一葉)
目錄		
三十一		
卷一四八。五七	賦 <small>大全賦卷三</small>	(顯微膠皮二七葉)
卷一四八。三八	賦 <small>大全賦卷四</small>	(顯微膠皮三一葉)
卷一四九。一二	補 <small>補代</small>	釜 <small>事類</small> 荃 <small>荃州</small> 滄 <small>輔</small> 事類 <small>補代</small>
		(攝影本四五葉)
卷一四九。四七	婦 <small>婦人推治二十三</small>	(攝影本二〇葉)
卷一四九。四八	婦 <small>婦人推治二十四</small>	(嘉靖鈔本一九葉)
卷一四九。四九	婦 <small>婦人推治二十五</small>	(傳鈔本一三葉)
七泰		
卷一四九。八九	泰 <small>易泰卦</small>	(嘉靖鈔本二一葉)
卷一四九。九九	泰 <small>易泰卦</small>	(嘉靖鈔本二八葉)
卷一五〇。七三	誠 <small>事類</small> 補文	(攝影本一三葉)
卷一五〇。七四	誠 <small>佛說摩訶薩埵經</small>	太玄士有三元品誠提罪經 (攝影本一一葉)

卷一五〇七五	懺介	事類	七	介	周	姓	氏	价	(攝影本二〇卷)
卷一五一三八	帥	帥	一	(攝影本二二卷)					
卷一五一三九	帥	帥	二	率	事類	(攝影本一九卷)			
八隊									
卷一五一四〇	隊	隊	免	事類	易	免	卦	一	(攝影本一七卷)
卷一五一四一	免	免	免	免	卦	二	(攝影本二六卷)		
卷一五一四二	免	免	免	免	卦	三	(攝影本四二卷、首十卷)		
卷一五一四三	免	免	免	免	卦	四			
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
	離	離	離	離	離	離	離	離	離
	震	震	震	震	震	震	震	震	震
	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
	乾	乾	乾	乾	乾				

[illegible]

卷二二五七七	集	大方廣大集經十一	〔嘉靖鈔本一三卷〕
卷二二五七八	集	大方廣大集經十二	〔嘉靖鈔本一二卷〕
十合			
卷二二七四九	劉	啓劉官修書三	〔嘉靖鈔本二〇卷〕
卷二二七五〇	劉	啓劉官修書四	〔嘉靖鈔本一八卷〕
卷二二七六一	劉	啓劉官修書五	〔嘉靖鈔本二二卷〕
卷二二七六二	劉	啓劉官修書六	〔嘉靖鈔本二二卷〕
十二先			
卷四九二三	玄	太玄經一	〔傳鈔本四六卷〕
卷四九二四	玄	太玄經二	〔傳鈔本五一卷〕
卷四九二五	玄	太玄經三	〔傳鈔本四二卷〕
卷四九二六	玄	太玄經四	〔傳鈔本四八卷〕
目錄			
卷四九二七	玄	太玄經五	〔傳鈔本四二卷〕
卷四九二八	玄	太玄經六	〔傳鈔本五一卷〕
卷四九二九	玄	太玄經七	〔傳鈔本四八卷〕
卷四九三〇	玄	太玄經八	〔傳鈔本四八卷〕
卷四九三一	玄	太玄經九	〔傳鈔本五一卷〕
卷四九三二	玄	太玄經十	〔傳鈔本三三卷〕
卷四九三三	玄	太玄經十一	〔傳鈔本五一卷〕
第九冊			
卷四九三四	玄	太玄經十二	〔傳鈔本五一卷〕
卷四九三五	玄	太玄經十三	〔傳鈔本三六卷〕
卷四九三六	玄	太玄經十四	〔傳鈔本二二卷〕
卷四九三七	玄	太玄經十五	〔傳鈔本三二卷〕

永樂大典 總目

卷四九三八	玄	大書卷十一 (傳鈔本三九葉)
卷四九三九	玄	大書卷十二 (傳鈔本三四葉)
卷四九四〇	玄	太玄經十八 (傳鈔本二二葉)
十八卷		
卷一九〇五	廣	廣州府一 (傳鈔本二十四葉圖一〇葉)
卷一九〇六	廣	廣州府二 (傳鈔本五七葉)
卷一九〇七	廣	廣州府三 (傳鈔本九五葉)
十九卷		
卷一八七六四	命	命家星命一三六 (傳鈔本二二葉)
卷一八七六五	命	命家星命一三七 (傳鈔本二六葉)
卷一八七六六	命	命家星命一三八 (傳鈔本二五葉·後缺)
卷一八七六七	命	命家星命一三九 (傳鈔本二二葉)
目錄		
三十九		
卷一八七六八	命	命家星命一四〇 (傳鈔本二三葉)
卷一八七六九	命	命家星命一四一 (傳鈔本一七葉)
卷一八七七〇	命	命家星命一四二 (傳鈔本二二葉)
卷一八七七二	命	命家星命一四三 (傳鈔本一九葉)
新近收集的六十七卷		
一東		
卷六六五	雄	南雄府二 (顯微膠卷三八葉)
卷六六六	雄	南雄府三 (顯微膠卷一四葉)
二支		
卷九〇三	詩	寒山詩中州集 (影印本二二葉)
卷九〇四	詩	金明館事詩話詩 (影印本三〇葉)
卷九〇八	詩	唐詩詩目四 (顯微膠卷一七葉)

卷九〇九	詩	唐詩詩目九 (顯微膠卷一五葉)
卷九一〇	尸	唐詩詩目九 (顯微膠卷一五葉)
卷九一一	尸	洞玄靈寶滅度五鍊生尸經太帝制意伐尸法 (顯微膠卷二〇葉)
卷九一二	尸	三尸中經治三尸法 (顯微膠卷二二葉)
卷九一三	屍	事報 (顯微膠卷二五葉)
卷九一四	屍	驗屍 (顯微膠卷三五葉)
卷九八一	兒	小兒證治十四 (顯微膠卷三二葉)
卷一〇三三	兒	小兒證治十六 (影印本三六葉)
卷一一八八	解	解繫解四十二 (顯微膠卷三〇葉·缺第一七葉)
三微		
卷一三一〇	儀	靈寶鐘磬威儀經靈寶三元威儀經 (影印本四葉半·後缺)
六模		
目錄		
四十		
卷三四〇一	蘇	姓氏十一 (影印本二六葉·缺第十五葉)
八灰		
卷二七三七	崔	姓氏五 (影印本一九葉)
卷二七三八	崔	姓氏六 (影印本二六葉)
九真		
卷三〇〇二	人	漢書古今人表 (顯微膠卷三九葉)
卷三五一八	門	門制周禮宮門 (嘉靖鈔本二七葉)
卷三五一九	門	漢書禮官門 (嘉靖鈔本二二葉)
十二先		
卷四九〇八	煙	煙事韻姓氏詩 (燕事韻姓氏詩) (影印本二二葉)
卷四九〇九	燕	春秋燕州南燕 (影印本四一葉)
十四爻		

卷五四五五	郊	郊祀二十一	配備	(顯微膠卷二五葉)
卷五四五六	郊	郊祀二十二	配備	(顯微膠卷一九葉)
十八陽				
卷六七〇〇	江	九江府十二	(影印本一七葉)	
卷六七〇一	江	九江府十三	(影印本一八葉)	
卷六八五〇	王	姓氏	(顯微膠卷二一葉)	
卷六八五一	王	姓氏	(顯微膠卷二二葉)	
卷六九三三	唐	高祖六	(顯微膠卷二三葉)	
卷六九三四	唐	高祖七	(顯微膠卷九葉)	
卷七〇七八	唐	憲宗十二	(顯微膠卷六葉)	
卷七〇七九	唐	憲宗十三	(顯微膠卷六葉 缺第二葉前半葉 第七葉後半葉)	
卷七〇八〇	唐	憲宗十四	(顯微膠卷一七葉)	
目錄				
卷七三二二	郎	太子司議郎等官	(嘉靖鈔本二三葉)	
卷七三二三	郎	文林郎等官	(嘉靖鈔本一六葉)	
卷七三二四	郎	宣德郎等官	(嘉靖鈔本一六葉)	
卷七三八九	喪	喪禮四十九國恤	(顯微膠卷二四葉)	
卷七三九〇	喪	喪禮五十國恤	(顯微膠卷二五葉)	
十九庚				
卷七七五六	形	事類	(顯微膠卷二二葉)	
卷七七五七	形	淮南子墜形篇 詩文 邪氣藏府病形	靈寶無量度人化屍受形經 元始無量度人化屍受形經 雲笈七籤五藏真形圖	
卷八〇二二	成	事類一	(顯微膠卷一七葉)	
卷八〇二三	成	事類二	(顯微膠卷一八葉)	

卷八〇二四	成	詩文 姓氏	(顯微膠卷二三葉)	
卷八〇八九	城	城名二十八	(顯微膠卷一七葉)	
卷八〇九〇	城	城名二十九	(顯微膠卷一四葉)	
卷八七八二	僧	雜錄諸僧四	(顯微膠卷二七葉)	
卷八七八三	僧	雜錄諸僧五	(顯微膠卷二二葉)	
一送				
卷一二九二九	宋	高宗一百七十一	(顯微膠卷二三葉)	
卷一二九三〇	宋	高宗一百七十二	(顯微膠卷二三葉)	
卷一三三八九	衆	事類二	(顯微膠卷二二葉)	
卷一三三九〇	衆	事類四	(顯微膠卷二九葉 缺第五葉前半葉)	
二寅				
卷一三三四〇	侍	近侍 寺事類	時	(顯微膠卷一八葉)
卷一三三四一	鼓	枝事類	嗜者	(顯微膠卷一二葉)
卷一三三四二	士	勇士	(顯微膠卷二二葉)	
卷一三三四三	士	事類一	(顯微膠卷一九葉)	
四霽				
卷一四二二四	噫	事類	噫 抵氏 抵氏 締事類	締事類
	蟬	拂起	返 佈 套 抵 抵 抵 抵	
	蟬	抵 抵 抵 抵 抵 抵 抵 抵		
	患	抵 抵 抵 抵 抵 抵 抵 抵		
	眠	抵 抵 抵 抵 抵 抵 抵 抵		
	鍵	抵 抵 抵 抵 抵 抵 抵 抵		
卷一四二二五	鬚	剃 鬚 鬚 鬚 鬚 鬚 鬚 鬚		

第一冊目錄

一東

卷四八〇	一
卷四八一	一六
卷四八五	二五
卷四八六	三三
卷四八九	四二
卷四九〇	五二
卷五三八	六四
卷五三九	七三
卷五四〇	八一
卷五四一	九六
卷五五一	一〇六
卷五五二	一二六

二支

卷五五三	一二八
卷五五四	一三五
卷五五五	一四七
卷五五六	一五六
卷六二三	一六八
卷六二四	一七一
卷六六一	一七八
卷六六二	一八五
卷七八二	二〇〇
卷七八三	二一〇
卷七八四	二一七
卷八〇七	二二六
卷八〇八	二三六
卷八二一	二四六

永樂大典

第一冊目錄

卷八二二	二五六	卷九一八	四〇七
卷八二三	二六七	卷九一九	四一四
卷八四九	二七三	卷九二〇	四二二
卷八五〇	二八〇	卷九二一	四二六
卷八五一	二九三	卷九二二	四四一
卷八九五	三〇五	卷九七五	四五二
卷八九六	三一四	卷九七六	四六六
卷八九九	三二五	卷九七八	四七八
卷九〇〇	三四〇	卷九八〇	四九七
卷九〇一	三五三	卷一〇三六	五二四
卷九〇二	三六一	卷一〇三七	五三九
卷九〇五	三七二	卷一〇五六	五五五
卷九〇六	三八一	卷一一八七	五六六
卷九〇七	三九〇	卷一一九一	五六七
卷九一七	四〇〇	卷一一九二	五七〇

六模

卷一一二〇〇	五八四	卷二二二六一	七三五
卷二一九〇	五八九	卷二二二六二	七四九
卷二一九一	六〇五	卷二二二六三	七五七
卷二二一七	六二三	卷二二二六四	七七二
卷二二一八	六三七	卷二二二六五	七九〇
卷二二三六	六四五	卷二二二六六	八〇二
卷二二三七	六五四	卷二二二六七	八一四
卷二二五四	六六八	卷二二二七〇	八三一
卷二二五五	六七六	卷二二二七一	八四七
卷二二五六	六八六	卷二二二七五	八五八
卷二二五七	六九七	卷二二二七六	八七一
卷二二五八	七〇五	卷二二二七八	八八四
卷二二五九	七一八	卷二二二七九	八九三
卷二二六〇	七二六	卷二二二八〇	九〇一
			九〇八

永樂大典

第一冊目錄

卷二二八二	九二六
卷二二八三	九二七
卷二二八四	九二八
卷二二八五	九二九
卷二二八六	九三〇
卷二二八七	九三一
卷二二八八	九三二
卷二二八九	九三三
卷二二九〇	九三四
卷二二九一	九三五
卷二二九二	九三六
卷二二九三	九三七
卷二二九四	九三八
卷二二九五	九三九
卷二二九六	九四〇
卷二二九七	九四一
卷二二九八	九四二
卷二二九九	九四三
卷二三〇〇	九四四
卷二三〇一	九四五
卷二三〇二	九四六
卷二三〇三	九四七
卷二三〇四	九四八
卷二三〇五	九四九
卷二三〇六	九五〇
卷二三〇七	九五二
卷二三〇八	九五三
卷二三〇九	九五四
卷二三一〇	九五五
卷二三一一	九五六
卷二三一二	九五七
卷二三一三	九五八
卷二三一四	九五九
卷二三一五	九六〇
卷二三一六	九六一
卷二三一七	九六二
卷二三一八	九六三
卷二三一九	九六四
卷二三二〇	九六五
卷二三二一	九六六
卷二三二二	九六七
卷二三二三	九六八
卷二三二四	九六九
卷二三二五	九七〇
卷二三二六	九七一
卷二三二七	九七二
卷二三二八	九七三
卷二三二九	九七四
卷二三三〇	九七五
卷二三三一	九七六
卷二三三二	九七七
卷二三三三	九七八
卷二三三四	九七九
卷二三三五	九八〇
卷二三三六	九八一
卷二三三七	九八二
卷二三三八	九八三
卷二三三九	九八四
卷二三四〇	九八五
卷二三四一	九八六
卷二三四二	九八七
卷二三四三	九八八
卷二三四四	九八九
卷二三四五	九九〇
卷二三四六	九九一
卷二三四七	九九二
卷二三四八	九九三
卷二三四九	九九四
卷二三五〇	九九五
卷二三五一	九九六
卷二三五二	九九七
卷二三五三	九九八
卷二三五四	九九九
卷二三五五	一〇〇〇
卷二三五六	一〇〇一
卷二三五七	一〇〇二
卷二三五八	一〇〇三
卷二三五九	一〇〇四
卷二三六〇	一〇〇五
卷二三六一	一〇〇六
卷二三六二	一〇〇七
卷二三六三	一〇〇八
卷二三六四	一〇〇九
卷二三六五	一〇一〇
卷二三六六	一〇一一
卷二三六七	一〇一二
卷二三六八	一〇一三
卷二三六九	一〇一四
卷二三七〇	一〇一五
卷二三七一	一〇一六
卷二三七二	一〇一七
卷二三七三	一〇一八
卷二三七四	一〇一九
卷二三七五	一〇二〇
卷二三七六	一〇二一
卷二三七七	一〇二二
卷二三七八	一〇二三
卷二三七九	一〇二四
卷二三八〇	一〇二五
卷二三八一	一〇二六
卷二三八二	一〇二七
卷二三八三	一〇二八
卷二三八四	一〇二九
卷二三八五	一〇三〇
卷二三八六	一〇三一
卷二三八七	一〇三二
卷二三八八	一〇三三
卷二三八九	一〇三四
卷二三九〇	一〇三五
卷二三九一	一〇三六
卷二三九二	一〇三七
卷二三九三	一〇三八
卷二三九四	一〇三九
卷二三九五	一〇四〇
卷二三九六	一〇四一
卷二三九七	一〇四二
卷二三九八	一〇四三
卷二三九九	一〇四四
卷三三〇〇	一〇四五
卷三三〇一	一〇四六
卷三三〇二	一〇四七
卷三三〇三	一〇四八
卷三三〇四	一〇四九
卷三三〇五	一〇五〇
卷三三〇六	一〇五一
卷三三〇七	一〇五二
卷三三〇八	一〇五三
卷三三〇九	一〇五四
卷三三一〇	一〇五五
卷三三一〇	一〇五六
卷三三一〇	一〇五七
卷三三一〇	一〇五八
卷三三一〇	一〇五九
卷三三一〇	一〇六〇
卷三三一〇	一〇六一
卷三三一〇	一〇六二
卷三三一〇	一〇六三
卷三三一〇	一〇六四
卷三三一〇	一〇六五
卷三三一〇	一〇六六
卷三三一〇	一〇六七
卷三三一〇	一〇六八
卷三三一〇	一〇六九
卷三三一〇	一〇七〇
卷三三一〇	一〇七一
卷三三一〇	一〇七二
卷三三一〇	一〇七三
卷三三一〇	一〇七四
卷三三一〇	一〇七五
卷三三一〇	一〇七六
卷三三一〇	一〇七七
卷三三一〇	一〇七八
卷三三一〇	一〇七九
卷三三一〇	一〇八〇
卷三三一〇	一〇八一
卷三三一〇	一〇八二
卷三三一〇	一〇八三
卷三三一〇	一〇八四
卷三三一〇	一〇八五
卷三三一〇	一〇八六
卷三三一〇	一〇八七
卷三三一〇	一〇八八
卷三三一〇	一〇八九
卷三三一〇	一〇九〇
卷三三一〇	一〇九一
卷三三一〇	一〇九二
卷三三一〇	一〇九三
卷三三一〇	一〇九四
卷三三一〇	一〇九五
卷三三一〇	一〇九六
卷三三一〇	一〇九七
卷三三一〇	一〇九八
卷三三一〇	一〇九九
卷三三一〇	一〇一〇〇

第二册目錄

六模

卷二三四五	一〇三一
卷二三四六	一〇三六
卷二三四七	一〇四六
卷二三六七	一〇五六
卷二三六八	一〇六四
卷二三六九	一〇六九
卷二三九八	一〇八〇
卷二三九九	一〇八九
卷二四〇一	一〇九九
卷二四〇四	一一〇八
卷二四〇五	一一一九
卷二四〇六	一二二七

七皆

卷二四〇七	一二三九
卷二四〇八	一二四六
卷二五三五	一二五四
卷二五三六	一二六七
卷二五三七	一二八〇
卷二五三八	一二九四
卷二五三九	一二〇四
卷二五四〇	一二一六
卷二六〇三	一二二九
卷二六〇四	一二三九
卷二六〇五	一二五三
卷二六〇六	一二六〇
卷二六〇七	一二六八
卷二六〇八	一二七九

永樂大典

第二冊目錄

卷二六〇九	一二九二	卷二八〇九	一四五七
卷二六一〇	一三〇一	卷二八一〇	一四六八
卷二六一一	一三一六	卷二八一	一四七九
八灰		卷二八一二	一四九一
卷二七三九	一三二八	卷二八一三	一五〇三
卷二七四〇	一三三九	九真	
卷二七四一	一三五二	卷二九四八	一五一三
卷二七四二	一三六三	卷二九四九	一五二五
卷二七四三	一三七二	卷二九五〇	一五三九
卷二七四四	一三七九	卷二九五	一五五〇
卷二七五四	一三九四	卷二九五二	一五六二
卷二七五五	一四〇六	卷二九五三	一五七七
卷二八〇六	一四一七	卷二九五四	一五七九
卷二八〇七	一四三三	卷二九五五	一五九二
卷二八〇八	一四四七	卷二九七二	一六〇六

永樂大典

第二冊目錄

卷二九七三	一六二八	卷三一三三	一七九九
卷二九七八	一六二七	卷三一三四	一八一三
卷二九七九	一六三六	卷三一四一	一八二七
卷二九八〇	一六四三	卷三一四二	一八三八
卷二九九九	一六五四	卷三一四三	一八四八
卷三〇〇〇	一六六六	卷三一四四	一八六〇
卷三〇〇一	一六七四	卷三一四五	一八七二
卷三〇〇三	一六九一	卷三一四六	一八八五
卷三〇〇四	一七〇四	卷三一四七	一八九八
卷三〇〇五	一七一八	卷三一四八	一九〇七
卷三〇〇六	一七三〇	卷三一四九	一九一六
卷三〇〇七	一七四一	卷三一五〇	一九二四
卷三〇〇八	一七五一	卷三一五一	一九三五
卷三〇〇九	一七七六	卷三一五五	一九五三
卷三〇一〇	一七八四	卷三一五六	一九六四

第三册目錄

九真

卷三五七九	二〇七七
卷三五八〇	二〇八九
卷三五八一	二〇九八
卷三五八二	二一〇三
卷三五八三	二一一二
卷三五八四	二一二六
卷三五八五	二一四〇
卷三五八六	二一五〇
卷三五八七	二一五九
十寒	
卷三六一四	二一七三
卷三六一五	二一八五

十二先

卷三九四四	二二〇四
卷三九四五	二二一七
卷五一九九	二二三一
卷五二〇〇	二二四六
卷五二〇一	二二六〇
卷五二〇二	二二七一
卷五二〇三	二二八一
卷五二〇四	二二九四
卷五二〇五	二三〇四
十三蕭	
卷五二四四	二三一八
卷五二四五	二三四二
卷五二四八	二三五四
卷五二四九	二三六三

卷五二五一	二三七五	卷五八四〇	二五五六
卷五二五二	二三九一	十八陽	
卷五二六八	二四〇二	卷六五〇四	二五六四
卷五二九六	二四二一	卷六五〇五	二五七五
卷五二九七	二四三二	卷六五二三	二五九〇
卷五三四三	二四四五	卷六五二四	二五九六
卷五三四五	二四七〇	卷六五五八	二六〇四
十四爻		卷六五五九	二六一四
卷五四五三	二四九五	卷六五六四	二六三一
卷五四五四	二五〇六	卷六五六五	二六四六
十六麻		卷六五八四	二六五三
卷五七六九	二五一六	卷六六四一	二六七四
卷五七七〇	二五二九	卷六六九七	二六八七
卷五八三八	二五四一	卷六六九八	二七〇〇
卷五八三九	二五四七	卷六六九九	二七一〇

卷六七六四	二七二一	卷七一五九	二八七六
卷六七六五	二七三五	卷七二一三	二八九四
卷六七六六	二七四五	卷七二一四	二九〇七
卷六七六七	二七五四	卷七二三五	二九二一
卷六八二六	二七六二	卷七二三六	二九三二
卷六八二七	二七七〇	卷七二三七	二九四八
卷六八二八	二七七九	卷七二三八	二九五八
卷六八二九	二七九〇	卷七二三九	二九七六
卷六八三〇	二七九九	卷七二四〇	二九八六
卷六八三一	二八一	卷七二四一	三〇〇一
卷六八三二	二八二二	卷七二四二	三〇一四
卷六八三七	二八三四	卷七三〇三	三〇三〇
卷六八三八	二八四八	卷七三〇四	三〇四〇
卷七一〇四	二八六一	卷七三二五	三〇五二
卷七一〇五	二八六九	卷七三二六	三〇六三

第三冊目錄

四

第四册目錄

十八陽

卷七三七八	三一五	卷七四五五	三二四一
卷七三七九	三二五	卷七四五六	三二五九
卷七三八五	三三一	卷七四五七	三二七〇
卷七三八六	三三八	卷七四五八	三二八〇
卷七三八七	三三三	卷七四五九	三二九七
卷七三八八	三六六	卷七四六〇	三三一〇
卷七三九三	三一七六	卷七四六一	三三二一
卷七三九四	三一九一	卷七四六二	三三三一
卷七四四九	三二〇三	卷七五〇六	三三四二
卷七四五〇	三二一一	卷七五〇七	三三五七
卷七四五三	三二二三	卷七五一〇	三三七六
卷七四五四	三二三五	卷七五一一	三三九三
		卷七五一二	三四〇一
		卷七五一三	三四一三
		卷七五一四	三四二四

永樂大典

第四冊目錄

卷七五一五	三四四二	卷七八八九	三六〇七
卷七五一六	三四四九	卷七八九〇	三六一六
卷七五一七	三四五九	卷七八九一	三六二六
卷七五一八	三四七三	卷七八九二	三六三三
卷七五四三	三四八六	卷七八九三	三六四九
卷七六〇二	三五〇六	卷七八九四	三六六〇
卷七六〇三	三五一五	卷七八九五	三六六七
卷七六五〇	三五二九	卷七九六〇	三六七八
卷七六五一	三五四〇	卷七九六一	三六八五
卷七六七七	三五五〇	卷七九六二	三六九二
十九庚		卷七九六三	三七〇一
卷七七〇一	三五六六	卷八〇二〇	三七一八
卷七七〇二	三五七四	卷八〇二一	三七三〇
卷七八五六	三五八二	卷八〇二五	三七四三
卷七八五七	三五九八	卷八〇二六	三七五三

卷八〇九一	三七六八	卷八五二七	三九五七
卷八〇九二	三七七四	卷八五八七	三九六四
卷八〇九三	三七八五	卷八五八八	三九六九
卷八一六四	三七九五	卷八六二八	三九七九
卷八一六五	三八〇七	卷八六二九	三九八七
卷八一九九	三八一六	卷八六四七	三九九八
卷八二六八	三八三三	卷八六四八	四〇〇四
卷八二六九	三八四六	卷八七〇六	四〇一七
卷八二七五	三八五六	二十九	
卷八三三九	三八七二	卷八八四一	四〇三二
卷八四一三	三八九五	卷八八四二	四〇四一
卷八四一四	三九〇九	卷八八四三	四〇四九
卷八五〇六	三九二四	卷八八四四	四〇六一
卷八五〇七	三九三四	卷八八四五	四〇七一
卷八五二六	三九四六	卷八九〇八	四〇八四

永樂大典

第四冊目錄

[illegible]

第五册目錄

二十二章

卷九五六一

四一六三

卷九七六二

四一八一

卷九七六三

四一八九

卷九七六四

四二〇一

卷九七六五

四二一一

卷九七六六

四二一八

二紙

卷一〇一一五

四二三〇

卷一〇一一六

四二四三

卷一〇一三五

四二五六

卷一〇一三六

四二六六

卷一〇二八六

四二七五

四濟

卷一〇二八七

四二八八

卷一〇三〇九

四三〇〇

卷一〇三一〇

四三一四

卷一〇四二一

四三二七

卷一〇四二二

四三三四

卷一〇四五八

四三四四

卷一〇四五九

四三五四

卷一〇四六〇

四三六八

卷一〇四八三

四三八七

卷一〇四八四

四三九九

卷一〇五三九

四四〇七

卷一〇五四〇

四四一八

六姥

卷一〇八一二

四四二九

永樂大典

第五冊目錄

卷一〇八一三	四四三八	卷一一〇七六	四六〇三
卷一〇八一四	四四四九	卷一一〇七七	四六一三
卷一〇八七六	四四五八	卷一一一二七	四六二八
卷一〇八七七	四四七六	卷一一一二八	四六四〇
卷一〇八八八	四四八七	卷一一一二九	四六五四
卷一〇八八九	四五〇二	卷一一一三〇	四六六五
卷一〇九三四	四五二〇	卷一一一三一	四六七五
卷一〇九三五	四五二六	卷一一一三二	四六八七
卷一〇九四九	四五三五	卷一一一三三	四六九八
卷一〇九五〇	四五四六	卷一一一三四	四七〇八
卷一〇九九八	四五五七	卷一一一三五	四七二三
卷一〇九九九	四五六七	卷一一一三六	四七三八
卷一一〇〇〇	四五七九	卷一一一三七	四七四九
卷一一〇〇一	四五九〇	卷一一一三八	四七六二
八賄		卷一一一三九	四七七四

卷一一一四〇	四七八四	卷一一六一五	四九一九
卷一一一四一	四七九四	卷一一六一六	四九二七
十罕		卷一一六一八	四九三七
卷一一三一二	四八二一	卷一一六一九	四九四五
卷一一三二三	四八二六	卷一一六二〇	四九五六
十一產		十八養	
卷一一三六八	四八二八	卷一一八四八	四九七二
卷一一三六九	四八三八	卷一一八四九	四九八四
卷一一四一二	四八五〇	卷一一八八七	四九九二
卷一一四一三	四八六六	卷一一八八八	五〇〇〇
十四巧		卷一一九〇三	五〇一〇
卷一一五九八	四八七六	卷一一九〇四	五〇二五
卷一一五九九	四八八五	十九梗	
卷一一六〇二	四八九六	卷一一九五二	五〇三四
卷一一六〇三	四九〇九	卷一一九五二	五〇四五

第五冊目錄

四

第六册目錄

二十有

卷一二〇一三

五二三九

卷一二〇一四

五二四七

卷一二〇一五

五二五六

卷一二〇一六

五二六八

卷一二〇一七

五二八一

卷一二〇一八

五二九〇

卷一二〇四三

五二〇〇

卷一二〇四四

五二一六

卷一二〇七一

五二二三

卷一二〇七二

五二二九

卷一二一四八

五二四〇

一送

卷一二二六九

五二五四

卷一二二七〇

五二七一

卷一二二七一

五二七九

卷一二二七二

五二八九

卷一二二七三

五二九八

卷一二二七四

五三〇八

卷一二二七五

五三二〇

卷一二二七六

五三三〇

卷一二三〇六

五三四四

卷一二三〇七

五三五六

卷一二三〇八

五三六四

卷一二三九九

五三七三

卷一二四〇〇

五三八六

卷一二四二八

五四〇〇

卷一二四二九

五四〇七

永樂大典

第六冊目錄

卷一二五〇六	五四一七	卷一三〇一八	五五六二
卷一二五〇七	五四三二	卷一三〇一九	五五八二
卷一二九六〇	五四三九	卷一三〇二〇	五六〇四
卷一二九六一	五四四六	卷一三〇七四	五六二〇
卷一二九六二	五四五六	卷一三〇七五	五六二八
卷一二九六三	五四六七	卷一三〇八二	五六三七
卷一二九六四	五四七九	卷一三〇八三	五六四六
卷一二九六五	五四八六	卷一三〇八四	五六五〇
卷一二九六六	五四九三	卷一三一三五	五六六三
卷一二九六七	五五〇二	卷一三一三六	五六七五
卷一二九六八	五五一	卷一三一三九	五六八五
卷一二九六九	五五一九	卷一三一四〇	五六九八
卷一二九七〇	五五二七	卷一三一九三	五七一
卷一二九七一	五五三六	卷一三一九四	五七一八
卷一三〇一七	五五四二	二貢	

卷一三三四四	五七三二	卷一三八二二	五九〇七
卷一三三四五	五七三九	卷一三八二三	五九一四
卷一三四五〇	五七五一	卷一三八二四	五九二一
卷一三四五三	五七六七	三未	
卷一三四九四	五七八四	卷一三八七二	五九三一
卷一三四九五	五七九〇	卷一三八七三	五九四五
卷一三四九六	五八〇五	卷一三八七四	五九五五
卷一三四九七	五八一四	卷一三八七五	五九六九
卷一三四九八	五八二三	卷一三八七六	五九八九
卷一三四九九	五八三七	卷一三八七七	五九九五
卷一三五〇六	五八四八	卷一三八七八	六〇〇八
卷一三五〇七	五八五七	卷一三八七九	六〇二〇
卷一三五八九	五八六八	卷一三八八〇	六〇三七
卷一三五九〇	五八七九	卷一三九九一	六〇四三
卷一三六二九	五八九二	卷一三九九二	六〇七三

永樂大典

第六冊目錄

[illegible]

第七册目錄

四齣

卷一四一三一	六二〇五
卷一四二一七	六二二三
卷一四二一八	六二三七
卷一四三八〇	六二五二
卷一四三八一	六二六六
卷一四三八二	六二八二
卷一四三八三	六二九三
卷一四三八四	六三〇七
卷一四三八五	六三二二
卷一四四六一	六三三七
卷一四四六二	六三五一

六暮

卷一四四六三	六三六四
卷一四四六四	六三七五
卷一四五三六	六三八六
卷一四五三七	六三九六
卷一四五四四	六四〇八
卷一四五四五	六四二三
卷一四五七四	六四三五
卷一四五七五	六四五一
卷一四五六七	六四六七
卷一四六〇七	六四七五
卷一四六〇八	六四八四
卷一四六〇九	六五〇一
卷一四六二〇	六五〇六
卷一四六二一	六五二〇

永樂大典

第七冊目錄

卷一四六二二	六五三六
卷一四六二四	六五五三
卷一四六二五	六五六三
卷一四六二六	六五七四
卷一四六二七	六五九〇
卷一四六二八	六六〇八
卷一四六二九	六六二二
卷一四七〇七	六六三七
卷一四七〇八	六六五四
卷一四八三七	六六六九
卷一四八三八	六六八三
卷一四九一二	六六九九
卷一四九四七	六七二二
卷一四九四八	六七三二
卷一四九四九	六七四七
七泰	
卷一四九九八	六七五四
卷一四九九九	六七六四
卷一五〇七三	六七七九
卷一五〇七四	六七八五
卷一五〇七五	六七九一
卷一五一三八	六八〇一
卷一五一三九	六八一二
八隊	
卷一五一四〇	六八二三
卷一五一四一	六八三一
卷一五一四二	六八四五
卷一五一四三	六八六五
九震	
卷一五八六八	六八七九

卷一五八六九	六八八六	卷一六三四四	七〇一一
卷一五八七〇	六八九六	十二霰	
卷一五八七三	六九〇六	卷一六八四一	七〇三六
卷一五八七四	六九一五	卷一六八四二	七〇五二
卷一五八七五	六九二一	十三嘯	
卷一五八九七	六九三二	卷一七〇八四	七〇九〇
卷一五八九八	六九四四	卷一七〇八五	七〇八六
卷一五九四八	六九五二	十八漾	
卷一五九四九	六九六三	卷一八二〇七	七一〇四
卷一五九五〇	六九七四	卷一八二〇八	七一一一
卷一五九五一	六九八四	卷一八二〇九	七一二〇
卷一五九五五	六九九一	卷一八二二二	七一二八
卷一五九五六	七〇〇二	卷一八二二三	七一三五
十翰		卷一八二二四	七一四四
卷一六三四三	七〇〇九	卷一八二四四	七一二二

第八册目錄

二十二勘

卷一九四一六

七二八九

卷一九四一七

七二九六

卷一九四一八

七三〇四

卷一九四一九

七三一二

卷一九四二〇

七三二二

卷一九四二一

七三三〇

卷一九四二二

七三四〇

卷一九四二三

七三五一

卷一九四二四

七三六四

卷一九四二五

七三七六

卷一九四二六

七三九〇

一屋

卷一九六三六

七三〇〇

卷一九六三七

七三一三

卷一九七三五

七三二七

卷一九七三七

七三四二

卷一九七三八

七三四八

卷一九七三九

七三五四

卷一九七四二

七三六一

卷一九七四三

七三六八

卷一九七八一

七三七六

卷一九七八二

七三九〇

卷一九七八三

七四〇三

卷一九七八四

七四一一

卷一九七八五

七四二五

卷一九七八六

七四三一

卷一九七八九

七四四一

卷一九七九〇	七四五一	卷二〇三五三	七六一八
卷一九七九一	七四六〇	卷二〇三五四	七六三〇
卷一九七九二	七四七五	卷二〇四二四	七六四一
卷一九九三一	七四八九	卷二〇四二五	七六五六
二質		卷二〇四二六	七六六九
卷二〇一二一	七五〇五	卷二〇四二七	七六八三
卷二〇一二二	七五二八	卷二〇四二八	七六九三
卷二〇一三九	七五二七	卷二〇四七八	七七一一
卷二〇一九七	七五四二	卷二〇四七九	七七二四
卷二〇二〇四	七五五七	卷二〇五七三	七七三九
卷二〇二〇五	七五六六	卷二〇六四八	七七四九
卷二〇三〇八	七五七五	卷二〇六四九	七七六一
卷二〇三〇九	七五八三	卷二〇八五〇	七七六九
卷二〇三一〇	七五九七	卷二〇八五一	七七八二
卷二〇三一一	七六〇七	三術	

卷二一〇二五	七七九五
卷二一〇二六	七八〇二
卷二一〇二九	七八一一
卷二一〇三〇	七八一五
卷二一〇三一	七八二二
七藥	
卷二一九八三	七八二八
卷二一九八四	七八三七
八陌	
卷二二一八〇	七八四八
卷二二一八一	七八五四
卷二二一八二	七八六一
九緝	
卷二二五三六	七八七一
卷二二五三七	七八八一
卷二二五七〇	七八九六
卷二二五七一	七九〇一
卷二二五七二	七九〇五
卷二二五七六	七九一一
卷二二五七七	七九一六
卷二二五七八	七九二三
十合	
卷二二七四九	七九三〇
卷二二七五〇	七九四〇
卷二二七六〇	七九四九
卷二二七六一	七九六〇
十二先	
卷四九二三	七九七六
卷四九二四	七九九九
卷四九二五	八〇二四

第八冊目錄

[illegible]

第九冊目錄

十二先

卷四九三四

八三三三

卷四九三五

八三五八

卷四九三六

八二七六

卷四九三七

八二八九

卷四九三八

八三〇四

卷四九三九

八三二三

卷四九四〇

八三三五

十八養

卷一一九〇五

八三四七

卷一一九〇六

八三六四

卷一一九〇七

八三九三

十九敬

卷一八七六四

八四四一

卷一八七六五

八四五一

卷一八七六六

八四六四

卷一八七六七

八四七七

卷一八七六八

八四八八

卷一八七六九

八四九九

卷一八七七〇

八五〇八

卷一八七七一

八五一九

新近收集的六十七卷

一東

卷六六五

八五三二

卷六六六

八五四六

二支

卷九〇三

八五五四

卷九〇四

八五七〇

永樂大典

第九冊目錄

卷九〇八	八五八五	卷二七三七	八七三三
卷九〇九	八五九六	卷二七三八	八七四二
卷九一〇	八六〇九	九真	
卷九一一	八六二五	卷三〇〇二	八七五六
卷九一二	八六三〇	卷三五一八	八七七六
卷九一三	八六三六	卷三五一九	八七九〇
卷九一四	八六五〇	十二先	
卷九八一	八六六八	卷四九〇八	八七九七
卷一〇三三	八六八四	卷四九〇九	八八〇七
卷一一八八	八七〇二	十四爻	
三微		卷五四五五	八八二八
卷一三一〇	八七二七	卷五四五六	八八四〇
六模		十八陽	
卷三四〇一	八七二〇	卷六七〇〇	八八五一
八灰		卷六七〇一	八八五九

卷六八五〇	八八六八	卷八〇二二	九〇〇
卷六八五一	八八七九	卷八〇二三	九〇一九
卷六九三三	八八九〇	卷八〇二四	九〇二五
卷六九三四	八九〇二	卷八〇八九	九〇三七
卷七〇七八	八九〇七	卷八〇九〇	九〇四五
卷七〇七九	八九一五	卷八七八二	九〇五三
卷七〇八〇	八九二三	卷八七八三	九〇六六
卷七三二二	八九三三	一送	
卷七三二三	八九四三	卷一二九二九	九〇七八
卷七三二四	八九五一	卷一二九三〇	九〇八九
卷七三八九	八九六〇	卷一三一八九	九一〇一
卷七三九〇	八九七二	卷一三一九〇	九一〇七
十九庚		二寅	
卷七七五六	八九八四	卷一三三四〇	九一二三
卷七七五七	八九九五	卷一三三四一	九一三一

卷一三四五一	九一三七	卷七二〇	九二七五
卷一三四五二	九一四八	卷八〇九四	九二七五
四霽		卷一〇七八七	九二七六
卷一四一二四	九一五九	卷二〇六七五	九二七七
卷一四一二五	九一七三	殘葉	
十翰		卷七二〇	九二七五
卷一六二一七	九一八九	卷八〇九四	九二七五
卷一六二一八	九二〇二	卷一〇七八七	九二七六
一屋		卷二〇六七五	九二七七
卷一九七四〇	九二〇九	一屋	
卷一九七四一	九二一五	卷一九八六五	九二七八
二質		卷一九八六六	九二九二
卷二〇一八一	九二二七		
卷二〇一八二	九二四〇		
卷二〇五七二	九二六二		

永樂大典卷之四百八十 一東

忠 忠義十五

遼史耶律魯魯傳太祖為于越東國政欲命魯魯為送刺部夷離董辭曰賊在君側未敢遠去耶律魯魯字陽隱孟父楚國王之後性質直多贊力察割作亂敵魯聞之入見壽安王慷慨言曰願得精兵數百破賊黨王嘉其忠討古字括寧性忠簡歷初始入侍會冀王敵烈宜微使海思謀反討古與耶律阿列密告於上上嘉其忠耶律海思子留隱令提拔里得之長子察割之亂其母的魯與焉遣人召海里海里拒之蕭撻懶字範寧幼敦厚有才畧通天文統和十二年為阻卜都詳穩凡軍中號令大妃並委撻懶師還以功加兼侍中封蘭陵郡王十五年敵烈部人殺詳穩而叛遁于西北荒撻懶將輕騎逐因討阻卜之未服者諸蕃歲貢方物充于國自後往來若一家焉上賜詩嘉獎蕭幹小字瑱列字婆典北府宰相敵魯之子性質直初察割之亂其黨胡古只與幹善使人召之幹曰吾豈能從逆臣將其人送壽王王賊平上嘉其忠太宗紀天顯十一年

永樂大典卷四百八十

一

冬十一月自戊戌至戊申候騎兩奏南有兵至復奏西有兵至命惕隱迪輦注拒之唐將張敬達在圍八十餘日內外隔絕軍儲殆盡至濯馬糞屑木以飼馬馬餓至相啖其駁尾死則以充食楊光遠等勸敬達出降敬達曰吾有死而已爾欲降寧斬吾首以降閏月甲子楊光遠安審琦殺敬達以降上聞敬達至死不變謂左右曰凡為人臣當如此也命以禮葬金史列傳樂共子曰民生於三事之如一唯其所在則致死焉公卿大夫居其位食其祿國家有難在朝者死其官守郡邑者死城郭治軍旅者死行陣市井草野之臣發憤而死皆其所也故死得其所則所欲有甚於生者焉金代張死節之臣既贈官爵仍錄用其子孫貞祐以來其禮有加立祠樹碑歲時致祭可謂至矣聖元詔脩遼金宋史史臣議凡例凡前代之忠於所事者請書之無諱朝廷從之馬彥仁哉聖元之為政也司馬遷記豫讓對趙襄子之言曰人生不掩人之美而忠臣有成名之義至哉斯言聖元之為政足為萬世訓矣作忠義傳胡沙補完顏部人年三十五從軍順見任用太祖使僕刺往遼國請阿疎實觀其形勢僕刺還言遼兵不知其數太祖疑之使胡沙補往還報曰遼方調兵尚未大集及見統軍使其孫被甲立於傍統軍曰人謂汝輩且反故為備耳及行道中遇勃海軍

永樂大典 卷四八〇

永樂大典卷四百八十

二

勃海軍向胡沙補且笑且言曰聞女直欲為亂汝輩是邪其以告太祖又曰今舉大事不可後時若俟河凍則遼兵咸集來攻矣乘其未集而蚤伐之可以得志太祖深然之及破寧江縣戰于遼魯古城皆有功賜以旗鼓并御器械高永昌請和胡沙補往招之取胡突古以歸高永昌詐降于幹魯幹魯便胡沙補撤八往報會高積勝言永昌非貞降者幹魯乃進兵永昌怒遂殺胡沙補撤八皆支解之胡沙補就執神色自若罵永昌曰汝叛君逆天今日殺我明日及汝矣罵不絕口至死年五十九天會中與撒八俱贈遼鎮節度使特虎雅捷開水人軀幹雄偉敢戰鬪遼魯古城之役活女陷敵特虎救出之攻熙散城遼兵三十來拒特虎先登敗之攻盧葛營麻吉墮馬特虎獨殺遼兵數輩援而出之賞賚逾渥自臨潢班師至遼河余積來襲寔室已引去特虎獨殿為備乃步關寔室與敵騎來救特虎止之曰我以一死捍敵公勿來俱斃無益遂沒於陣皇統間贈明威將軍僕忽得宗室子初事國相撤改代蕭海里有功與幹魯俱招降燭恨水部族酬幹魯為謀克僕忽得領行軍千戶從破黃龍府戰于遼魯古城皆有功寧江縣勃海乙塞補叛僕忽得追復之天輔五年九月酬幹魯僕忽得往覲古阿籍軍馬燭恨水部實里古達等七人殺酬幹魯僕忽得投其尸水中俱年四十三太祖悼惜遣使弔時加等六年正月幹魯代實里古達于石里罕河追及於合撻刺山殺四人撫定餘衆詔幹魯求酬幹魯僕忽得尸以葬天眷中贈酬幹魯奉國上將軍僕忽得昭義大將軍酬幹魯亦宗室子也年十五隸軍從太祖伐遼率濤溫路兵招撫三坦石里狼跋若三水蠻古城也皆降之敗室韋五百于阿良葛城獲其民衆至是死焉粘割韓奴以護衛從宗弼征伐賜鎧甲弓矢戰馬初太祖入居庸關遼林牙耶律大石自古北口亡去以其衆來襲奉聖州壁于龍門東二十五里寔室往取之獲大石并降其衆宗望襲遼主輜重于青塚以大石為鄉導詔曰遼趙王習泥烈林牙大石比王喝里質節度使訛里剌李董赤狗兒招討迪六詳穩六斤同知海里及諸官民並釋其罪復詔幹魯曰林牙大石雖非降附其為鄉導有勞可明諭之特天輔六年也既而亡去不知所往天會二年遼詳穩捷不野來降言大石稱王於北方署置南北面官僚有戰馬萬匹畜產甚衆詔曰追襲遼主必酌事宜而行攻討大石須俟報下三年都統完顏希尹言聞夏人與耶律大石約曰大金既獲遼主諸軍皆將歸矣宜合兵以取山西諸部詔答曰夏人或與大石合謀為害不可不察其嚴備之七年泰州路都統婆盧火奏大石已得北都二營恐後難制且近群牧宜

永樂大典 卷四八〇

列也戊詔各曰以二營之故發兵諸部必擾當謹斥候而已八年遣耶律
余睹石家奴援遼遠討大石徵兵諸部諸部不從石家奴至兀納水而
還余睹報元帥府曰聞耶律大石在和州之域恐與夏人合當遣使索之
夏國報曰小國與和州壤地不相接且不知大石所往也皇統四年回紇
遣使入貢言大石與其國相鄰大石已死詔遣韓奴與其使俱往因觀其
國風俗加武義將軍奉使大石韓奴去後不復聞問大定中回紇移習覽
三人至西南招討司貿易自言本國回紇都括者部所居城名骨斯訛魯
俗俗無兵器以田為業所獲十分之一輸官者老相傳先時契丹至不能
拒因臣之契丹所居屯營乘馬行自旦至日中始周匝近歲契丹使其女
婿阿本斯領兵五萬北攻葉不魯等部族不克而還至今相攻未已詔曰
此人非隸朝廷番部不須發遣可於咸平府舊有回紇人中安置毋令失
所是歲粘拔思君長撒里雅賓特新率康里部長李古及戶三萬餘來內
附乞納前大石所降牌印受朝廷牌印詔西南招討司遣人尉問且觀其
意亮里余睹通事阿魯帶至其國見撒里雅具言願歸朝廷乞降牌印無
他意也因曰往年大國嘗遣粘割韓奴自和州往使大石既入其境大石
方適野與韓奴相遇問韓奴何人敢不下馬韓奴曰我上國使也奉天子

永樂大典卷四百八十

三

之命來招汝降汝當下馬聽詔大石曰汝單使來欲事口舌耶使人掉下
使韓奴跪韓奴罵曰反賊天子不忍於爾加兵遣招汝爾縱不能面縛請
罪闕下亦當盡敬天子之使乃敢反加辱乎大石怒乃殺之此特大石林
牙已死子孫相繼西方諸部仍以大石呼之余睹阿魯帶還奏并奏韓奴
事世宗嘉韓奴中節贈昭毅大將軍召其子未和縣商酒都監詳古汝州
巡檢妻室諭之曰汝父奉使萬里不辱君命能盡死節朕甚聞之以詳古
為尚輦局直長遷武義將軍妻室為武器署直長曹瑋徐州人太定四
年州人江志作亂瑋子獨在賊黨中瑋謀誅志并獨殺之尚書省議當補
二官雜班叙詔曰瑋赤心為國大義滅親自古罕聞也法雖如是然未足
以當其功更進一官正用班之溫迪罕蒲睹為元者群牧使西北路契
丹撒八等反諸群牧皆應之蒲睹聞亂作還家奴材勇者數十人給以兵
仗陰為之備賊不得發乃給諸奴曰官關兵器願借兵仗以應諸奴以
為實然遂借與之明旦賊至蒲睹無以禦之賊執蒲睹而問之曰今欲反
未蒲睹曰吾家世受國厚恩子姪皆仕宦不能從汝反而累吾族也賊怒
而殺之子與孫皆與害是時迪幹群牧使徒單賽里副使亦蓋胡失谷
耶魯瓦群牧使鶴壽歐里不群牧完顏木里骨副使完顏辭不失卜迪不

部副使亦蓋胡失賴速木典札詳穩加古買住胡諸札詳穩完顏速沒葛
轄木札詳穩高彭祖等皆遇害鶴壽耶律王昂子本名吾都不五院部人老
和尚率眾來招鶴壽與俱反鶴壽曰吾宗室子受國厚恩寧殺我不能與
賊俱反遂與二子皆被殺訛里也契丹人為尚廐局直長大定初招諭
契丹窩輪叱令訛里也跪見訛里也不從謂曰我朝廷使也豈可屈節於
汝等早降可全性命若大軍至汝輩悔將何及窩輪怒曰汝本契丹人而
不我從敢出是言遂害之從行驍騎軍士聞孫史大習馬小底頗答皆被
害三年贈訛里也宣武將軍錄其子阿不沙為外帳小底頗答史大習皆贈
修武校尉頗答贈忠順校尉納蘭輝赤咸平路伊改河猛安人契丹括里
使人招之輝赤不從括里兵且至輝赤遂圍結旁近村寨為兵出家馬百
餘匹給之教以戰陣擊刺之法相與拒括里于改渡口由是賊眾月餘不
得進既而括里兵四萬人大至輝赤拒戰賊兵十倍遂見執脅而殺之詔
贈官兩階二子皆得用廕魏金壽州人泰和六年宋李英團壽州刺史
徒單義盡籍城中兵民及部曲廝役得三千餘人隨機拒守堅甚義善撫
御得眾情雖婦人皆樂為用同知蒲烈古中流矢卒義益勵不衰募人往
所募營全在選中為英兵所執英謂金曰若為我罵金主免若死全至城

永樂大典卷四百八十

四

下反罵宋主英乃殺之至死罵不絕口僕散揆遣河南統軍判官乞住及
買哥等以騎二十人救壽州去壽州十餘里與英兵遇乞住分兩翼夾擊
英兵大破之斬首萬餘級追奔至城下拔其三柵焚其浮梁義出兵應之
英兵大潰赴淮死者甚眾英與其副田林僅脫身去餘兵脫者十之四詔
遷義防禦使乞住同知昌武軍節度使事買哥河南路統軍判官贈蒲烈
古昭勇大將軍官其子圖剌贈全宣武將軍蒙城縣令封其妻為鄉君賜
在州官舍三間錢百萬俟其子年至十五歲收充八貫石正班局分承應
用所贈官資仍以全死節送史館錄版頒諭天下都陽宗室子為符寶
祇候完顏石古乃為護衛十八人至寧元年八月訛石烈執中作亂入自
通玄門是日變起倉猝中外不知所為都陽石古乃往天王寺召大漢軍
五百人赴難與執中戰於東華門外執中揚言曰大漢軍反矣殺一人者
賞銀一錠執中兵眾大漢軍少二人不勝而死須臾執中兵殺五百人殆
盡執中死詔削官爵詔曰宣武將軍護衛十八人長完顏石古乃修武校尉
符寶祇候都陽忠孝勇果沒于王事石古乃贈鎮國上將軍順州刺史都
陽贈宣武將軍順天軍節度副使嘗從拒戰猛安賞錢五百貫謀克三百
貫蒲攀散軍二百貫各遷兩階戰沒者贈賞付其家石古乃子尚幼以八

賈石俸給之。俟年十五以聞。夾谷守中。咸平人。本名阿土古。大定二十二年進士。歷清池。開喜主簿。補尚書省令史。除刑部主事。監察御史。修起居注。轉禮部員外郎。大名治中。歷嵩。琢。北京。臨洮。路按察副使。以憂去官。起復。同知曷懶路兵馬都總管府事。坐事謫。轉州刺史。尋復同知平涼府事。大定二年。為秦州防禦使。遷通遠軍節度使。至寧末。移彰德軍。未行。夏兵數萬人。入鞏州。守中棄城備守。兵少不能支。城陷。官吏盡降。守中獨不屈。夏人壯之。且誘且脅。守中益堅。遂載而西。至平涼。要以招降府人。守中伴許。至城下。即大呼曰。外兵盡且遁矣。慎勿降。夏人交刃投之。與定元年。監察御史郭著。按行秦中。得其事。以聞。詔贈資善大夫。本京留守。仍收其子元母。為筆硯承奉。石抹元毅。本名神恩。咸平府路酌赤烈猛安。莎果歌仙謀克人也。以應補吏部令史。再調景州寧津令。有劇盜白晝恣劫。為民害。元毅以術防捍。賊散去。入為大理知法。除同知亳州防禦使事。被省機錄陝右五路刑獄無冤人。復委受宋歲幣故事。有私遺物。元毅一無所受。明昌初。驛召為大名等路提刑判官。以嚴懲汾陽軍節度副使。特石嵐間賊黨。肅聚。肆行剽掠。朝廷命元毅捕之。賊畏而遁。元毅追襲盡殲之。二境以安。遷同知武勝軍節度使。事別部有殺人者。屢鞠不伏。元毅部不數

永樂大典卷四百八十

五

語。即具服。河東北路田多山坂。饒瘠。大比。特定為上賦。民力久困。朝廷命相地更賦。元毅以三壤法平之。民賴其利。改彰德府治中。尋以邊警。授撫州刺史。會遣將失守。勿糧馬牛。焚剽殆盡。元毅率吏卒三千餘人出州。經畫軍餉。卒與敵遇。州倖登從吏堅請還。元毅曰。我輩責任邊守。遇敵而奔。其如百姓何。縱得自安。復何面目朝廷乎。遂執弓矢。令眾感其忠。爭為效死。元毅力戰。射無不中。敵去而復合。元毅氣愈厲。鏖戰久之。眾寡不敵。遂遇害。時年四十七。事聞。上深驚悼。贈信武將軍。召用其子世勳。侍儀司承應。世勳後登進士第。奏名之曰。上謂宰臣曰。此神恩子耶。數賞者久之。元毅性沉厚。武勇過人。每讀書。見古人忠義事。未嘗不嗟嘆賞慕。喜動顏色。故臨難能死。所事云。伯德梅和尚。秦州人也。性鯁直。尚氣節。正隆五年。收充護衛。授曷魯院群牧副使。未幾。復召為護衛十人長。改尚廐局副使。遷本局使。轉右衛將軍。拱衛使。與尚廐者十餘年。積勞特遷官二階。除復州刺史。明昌初。為西北路副招討。改秦州防禦使。升武勝軍節度使。六年。移鎮崇義軍。時有事北邊。左丞相夾谷清臣。行省于臨潢。檄為副統。會敵入臨潢。梅和尚暨護軍關合土等。領軍逆擊之。敵積陣以待。梅和尚直擣其陣。殺傷甚眾。敵知孤軍無繼。聚兵圍之。度不能免。乃下馬相背射。復殺

百餘人。矢盡猶以弓提擊。為流矢所中。死。關合土等皆沒。上聞之。震悼。詔贈龍虎衛上將軍。躡蹀十階。特賜錢二十萬。命以禮葬之。物皆官給。以其子都奴為軍前猛安。中奴護表。就差權同知臨潢府事。李達可為勅祭使。同知德昌軍節度使。石抹和尚。為勅祭使。承安五年。上諭尚書省曰。梅和尚死王事。其子都奴從軍。久有功。其議所以酬之。乃命為典署丞。烏古孫兀也。上京路都人。大定末。襲猛安。明昌七年。以本兵充萬戶。備邊有功。除歸德軍節度副使。改盤安軍。察廉。遷同知。連頓路節度使。事以憂去官。起復。歸德府治中。遷唐州刺史。泰和六年四月。宋皇甫斌步騎萬人。侵唐州。兀也兵甚少。遣泌陽尉白撒不。巡檢蒲閣。各以五十人。乘城拒守。兀也見宋兵在城東北者。可破。令軍事判官撒虎帶。以精兵百人。自西門出。繞出東北。宋兵營後掩擊之。殺數十百人。宋兵大亂。殆夜乃遁去。五月。皇甫斌復以兵數萬來攻。行省遣泌陽副巡檢納合軍。勝救唐州。兀也出兵與軍。勝合兵。城東北。設伏兵以待之。乃分騎兵為三。一出。一入。以致宋兵。宋兵陷于渙。伏兵發。中衝宋兵為二。遂大潰。退奔至湖陽。斬首萬餘級。獲馬三百匹。宋別將以兵三千來襲。遇之竹林寺。殲之。納合軍。勝手殺宋將。取其金帶印章以獻。詔遷兀也同知河南府事。軍勝遷梁縣令。各進兩

永樂大典卷四百八十

六

階。兀也賞銀三百五十兩。重綵十端。為右副元帥。完顏左右翼都統。臣取襄陽。遣兀也襲神馬坡。宋兵五萬人。夾水陣。以強弩拒岸。兀也分兵奪其三橋。自辰至午。連拔十三橋。遂取神馬坡。從攻襄陽。兀也亂流徑度。復進一階。號平南虎威將軍。宋人請和。遷河南副統軍。大安初。遷昌武軍節度使。副統軍。如故。遷西南路招討使。兀也部下嚴酷。軍士多亡。杖六十。除同知上京留守事。大安三年。將兵二萬入衛中都。遷元帥右都監。轉左都監。兼北京留守。有功。賜金吐鶻重綵十端。遷元帥左監軍。留守如故。真祐元年閏月。以兵入衛中都。詔以兵萬六千人。守定興。軍敗。兀也戰沒。高守約。字從簡。遼陽人。大定二十八年進士。累官觀州刺史。大元兵徇地河朔。郭邦獻以歸順。從至城下。呼守約曰。從簡當計全家室。守約弗顧。至再三。守約厲聲曰。吾不汝識也。城破被執。使之跪。守約不屈。遂死。詔贈崇義軍節度使。諡忠敬。和速嘉安禮。字子敬。本名約。大名路人。穎悟博學。淹貫經史。大定二十八年進士。至寧末。為秦州刺史。真祐初。山東被兵。郡縣望風而遁。或勸安禮去之。安禮曰。我去。誰與守。且避難貧國家之恩乎。乃固練繕完。為禦守計。已而大元兵至。戰旬日。不能下。謂之曰。此孤城耳。內無糧儲。外無兵援。不降無遺類矣。安禮不聽。城破被執。初不識

永樂大典 卷四八〇

四

其為誰。或妄以酒監對。安禮曰。我刺史也。何以諱為。使之跪。安禮不屈。遂以戈撞其背而殺之。詔贈泰定軍節度使。謚堅貞。王維翰字芝輪。利州龍山人。父庭遠。季。舉縣人。保縣東山。後以舉降。維翰好學不倦。中大定二十八年。進士。調貴德州軍事判官。察泰遷永霸令。縣豪欲嘗試維翰。設事陳訴。維翰窮竟之。遂伏其詐。杖殺之。使訟哀息。歷弘政。獲嘉令。佐胥持國治河決。有勞。遷一階。改北京轉運戶籍判官。補尚書省令史。除同知保靜軍節度使。事。檢括戶籍。一郡稱平。屬縣有奴殺其主人者。誣主人第殺之。刑部疑之。維翰審獄。乃微行物色之。得其狀。遂引服。改中都轉運副使。攝侍御史。奏事殿中。章宗曰。佳御史。就除侍御史。改左司員外郎。轉右司郎中。僕散揆伐宋。維翰行省左右司郎中。泰和七年。河南旱蝗。詔維翰體究田禾分數以聞。七月。復詔維翰曰。雨雖霑足。秋種過時。使多種蔬菜。猶愈於荒萊也。蝗蝻遺子。如何可絕。舊有蝗藥。未歲宜救麥。諭百姓使知之。八年。宋人受盟。還為右司郎中。進官一階。上問宋人請和。後能背盟否。維翰對曰。宋主怠于政事。南兵仇弱。兩淮兵後千里蕭條。其臣憊韓侂胄。蘇師旦。無復敢執其咎者。不足憂也。唯北方當勞聖慮耳。久之。遷大理卿。兼路王傅。同知審官院事。新格教坊樂工。階至四品。換文武正資。服金紫。

永樂大典卷四百八十

七

維翰奏伶優賤工。衣繒紳之服。非所以尊朝廷也。從之。大安初。權右諫議大夫。三司欲稅閒架。維翰諫不聽。轉御史中丞。無何。遷工部尚書。兼大理卿。改刑部尚書。拜參知政事。貞祐初。罷為定海軍節度使。是時道路不通。維翰舟行遇盜。呼謂之曰。爾輩本良民。因亂至此。財物不惜。勿恐吾家。盜感其言而去。至鎮無兵備。鄰郡皆望風奔潰。維翰謂吏民曰。孤城不可守。此州阻山浮海。當有生地。無俱魚肉也。乃縱百姓避難。維翰率吏民願從者奔東北山。結營堡自守。力窮被執。不肯降。妻姚氏亦不肯屈。與維翰俱死。詔贈中奉大夫。姚氏為國夫人。謚貞潔。移剌古與溫安化軍節度使貞祐初。大元兵取密州。古與溫率兵力戰。流矢連中其頸。既拔去。復中其頰死焉。貞祐三年。詔贈安遠大將軍。知益都府事。宋辰中都宛平人也。正隆五年。進士。歷辰州寧化州軍事判官。曹王府記室。參軍陝西西路轉運都勾判官。補尚書省令史。除武定軍節度副使。中都右警巡使。時固安縣丞劉昭與部民裴原爭買鄰田。原用昭屬。原使母爭。御史臺劾奏。奪一官。解職降廣寧府推官。改遼東路鹽使。丁父憂。起復吏部員外郎。歷蘇曹景州刺史。同知中都路轉運使。遷北京臨濟等路按察使。改安國軍節度使。河東南路轉運使。御史劾其前任按察侵民舍不稱職。降沂州防

永樂大典卷四百八十

八

禦使。移潘州遷山東西路轉運使。改定海軍節度使。貞祐二年。改沁南軍。正月。大元兵至懷州。城破。死焉。奉天資刻。所至不容物。以是踴躍於世。云。為古論榮祖。本名福興。河間人。明昌二年。進士。歷官補尚書省令史。除都轉運司都勾判官。轉弘文校理。升中都總管府判官。察廉除震武軍節度副使。彰德府司馬。累遷戶部員外郎。寧海州刺史。貞祐二年。城破。榮祖猶力戰死之。贈安武軍節度使。謚毅勇。為古論仲溫。本名胡剌。蓋州按察使。安人。大定二十五年。進士。累官大學助教。應奉翰林文字。河東路提刑判官。改河北東路轉運副使。御史薦前任提刑。稱職。還同知順天軍節度使。事。奏上京東京等路按察司事。改提舉肇州漕運。兼同知武興軍節度使。東勝州刺史。坐前在上京不稱職。降鎮寧軍節度副使。改滑州刺史。河東南路按察副使。壽州防禦使。貞祐初。遷鎮西軍節度使。是時中都城圍。遂至太原。移書安撫使賈益謙。約以擲兵救中都。因馳驛如平陽。將與益謙會于絳。不能進。抵平陽而還。仲溫嘗治平陽。吏民爭留之。仲溫曰。平陽巨鎮。易為守禦。於私計得矣。如嵐州何。遂還鎮。已而大元兵大至。城破。不屈而死。贈資德大夫。遷路兵馬都總管。謚忠毅。歲時致祭。九佳宗室子。為武州刺史。唐括季果。速。為軍事判官。貞祐二年十一月。大元兵取九佳子姪。抵城下謂之曰。山東河北。今皆降我。汝之家屬。我亦得已。苟不速降。且殺之也。九佳曰。當以死報國。違恤家為。無何。城破。力戰而死。字果速。亦不屈死焉。詔贈九佳臨海軍節度使。加驃騎衛上將軍。字果速。連州刺史。加鎮國上將軍。仍令樹碑。歲時致祭。李演。字巨川。任城人。泰和六年。進士。第一。除應奉翰林文字。再丁父母憂。居鄉里。貞祐初。任城被兵。演墨囊為濟州刺史。重守禦。集州人為兵。擄戰三日。泉皆市人不能戰。逃散。演被執。大將見其冠服非常。且知其名。問之曰。汝非李應奉乎。演答曰。我是也。使之跪。不肯。以好語撫之。亦不聽。許之官。稱。演曰。我書生也。本朝何負於我。而利人之官。祿哉。大將軍怒。折其腰。遂曳出殺之。時年三十餘。贈濟州刺史。詔有司為立碑云。劉德基。大興人。貞祐元年。特賜同進士出身。守官邊邑。夏兵攻城。德基坐廳事。積薪其傍。謂家人曰。城破即焚我。及城破。其家人不忍縱火。遂被執。脅使跪降。德基不屈。同僚故人紹夏人曰。此人素病狂。故敢如此。德基曰。為臣子當如此。爾豈狂耶。夏人壯其義。乃繫諸獄。冀其改圖。已而召問。德基大罵。終不能從。吾豈苟生者哉。遂害之。贈朝列大夫。同知通遠軍節度使。王毅。大興人。經義進士。累官東明令。貞祐二年。東明圍急。毅率民兵願戰者數百人拒守。城破

殺猶率衆抗戰。力窮被執。與縣人王八等四人同驅之郭外。先殺二人。王八即前跪將降。殺以足踏之。厲聲曰。忠臣不佐二主。汝乃降乎。驅殺者以刃斫其脛。殺不屈而死。贈曹州刺史。王梅子明。澤州高平人。少負氣。自慕。常慕張詠之為人。及妻與人有私。梅手刃殺之。中明昌二年進士。調長葛主簿。有能聲。察廉除遼東路轉運司都判官。提刑司舉其能。轉北京轉運戶籍判官。遷安陽令。累除陝西西路按察司事。改平涼治中。召爲少府。少監。遷戶部郎中。貞祐初。中都成嚴。或舉梅有將帥才。俾募人自將。得死士萬餘。統之。率所統衛送通州。入中都。有功。遷霍王傳以部兵守順州。通州圍急。梅攻牛欄山。以解通州之圍。賜資優。遷翰林侍讀學士。加勸農使。九月。順州受兵。梅有別部在滄。遣人突圍召之。衆皆踴躍。思奮。而主者不肯發。王孫梅之故部曲也。免胄出見。且拜曰。事急矣。自昔何爲苟能相從。可不失富貴。梅曰。朝廷何負汝耶。孫曰。孫雖負國。不忍負公。因泣下。梅叱曰。吾年六十。致位三品。死則吾公。詐從汝耶。將射之。孫掩泣而去。無何。將士繼城出降。梅執不肯降。遂就死。初。梅就執。謂其愛將。牛斗曰。若能死乎。曰。斗蒙公見知。安忍獨生。併見殺。贈榮祿大夫。樞密副使。仍命有司立碑。歲時致祭。錄其子汝霖。爲筆硯承奉。齊魯揚州軍。

永樂大典卷四百八十

九

事判官楊敏中。也留縣尉。致仕。張乞驢。淄州民。貞祐初。大元兵取淄州。虜楊等募兵備禦。城破。率衆巷戰。虜楊等三人創甚。被執。欲降之。虜楊伺守者稍怠。即起。奪殺數人。敏中乞驢皆不屈。以死。詔贈虜楊嘉議。大夫。淄州刺史。仍立廟于州。以時致祭。敏中贈昭勇大將軍。同知橫海軍節度使。事乞驢特贈宣武將軍。同知淄州軍州事。木甲法心。薊州猛安人。官至北京副留守。貞祐二年。爲提控。與同知順州軍州事溫迪罕咬查。俱守密雲縣。法心家屬在薊州。大元兵得之。以示法心曰。若速降。當以付汝。否則殺之。法心曰。吾事本朝。受厚恩。戰則速戰。終不能降也。豈以家人死生爲計也。城破。死于陣。咬查執彼執。亦不屈而死。盤安軍節度判官蒲察。此舍與難澤縣令溫迪罕。十方奴。同守薊州。衆潰而出。此舍十方奴死之。詔贈法心開府儀同三司。樞密副使。封宿國公。咬查刺鎮國上將軍。順州刺史。此舍金紫光祿大夫。薊州刺史。十方奴鎮國上將軍。薊州刺史。仍命樹碑。以時致祭。高錫。字永之。德基子。以廢補官。積勞調淄州酒使。課最。遷萍鄉令。察廉遼東路轉運度支判官。太倉使。法物庫使。兼尚林署直官。提舉都城所。歷北京遼東轉運副使。同知南京路轉運使事。貞祐初。累遷河北東路按察轉運使。城破。遂自投城下而死。吳僧哥。西南路。唐古乙。

粘北上沙鶯部落人。拳勇善騎射。大安間。遷籍山西人爲兵。僧哥充馬軍千戶。有功。貞祐初。遷萬戶。權順義軍節度使。朔州失守。僧哥復取之。貞授同知節度使事。第權同知節度使事。迪剌。貞授節度使。權節度使。燕曹兒。貞授節度判官。提控馬哥兒以下。遷授有差。衆苦乏食。僧哥乞賜糧十五萬斛。朝廷以爲應州已破。朔州孤城。其勢不可守。乃遷朔之軍民九萬餘口。公也。於嵐石縣。解解之。未行。大元兵至朔州。戰七晝夜。有功。加通授同知太原府事。兼同知節度使事。迪剌。石州刺史。曹兒。同知奇嵐州防禦使事。四年。始遷其民南行。且戰且行者。數十里。僧哥力憊。馬蹶死焉。將年三十。詔贈鎮國上將軍。順義軍節度使。烏古論德升。本名六斤。益都路猛安人。明昌二年。進士。累官補尚書省令史。知管差除。除吏部主事。降陽軍節度副使。丁父憂。起復。太常博士。東平治中。大安初。弘文院改侍御史。論西京留守石烈執中姦惡。衛紹王不聽。遷肇州防禦使。宣宗遷汴。召赴闕。上言。秦州殘破。東北路招討司猛安謀克人皆寓于肇州。凡徵調往復甚難。乞升肇州爲節度使。以招討使兼之。置招討副使。二員分治秦州及宜春。詔從之。進翰林侍讀學士。兼戶部侍郎。俄以翰林侍讀權參知政事。與平章政事。抹撚。盡忠。論近侍局預政。宣宗怒。語在畫忠傳。無

永樂大典卷四百八十

十

何出。爲集慶軍節度使。改汾陽軍節度使。河東北路宣撫副使。復改知太原府事。權元帥左監軍。興定元年。大元兵急攻太原。糧道絕。德井屢出兵戰。糧道復通。詔遷官一階。德井上言。皇太子聰明仁孝。保訓之官已備。更宜選德望素著之士。朝夕左右之。日聞正言。見正行。此社稷之洪休。生民之慶也。宣宗嘉納之。二年。真授左監軍。行元帥府事。大元兵復圍太原。環之數匝。已破濠垣。德井植柵爲拒。出其家銀幣及馬賞戰士。此軍壞城西。北隅以入。德井聯車塞之。三却三登。矢石如雨。守俾者不能立。城破。德井至府署。謂其姑及其妻曰。吾守此數年。不幸力窮自縊而死。其姑及其妻皆自殺。詔贈翰林學士。承旨子兀里。偉尚勿。詔以奉御俸養之。張順。淄州士伍。淄州被圍。行省侯擊。遣總令提控王庭王。將兵救之。庭王募順等三十人。往視兵勢。且欲合城中知援兵之至。乘夜潛至城下。順爲所得。執之。使宣言行省軍敗績。庭王亦死。且連降。順陽許諾。既乃呼謂城中曰。外兵無多。王節度軍且至。堅守毋降。兵刃交下。順曰。得爲忠孝鬼足矣。遂死。淄人知救兵至。以死守。城賴以完。後贈宣武將軍。同知州防禦使事。詔有司給養其親。且訪其子孫。優加任用。馬驤。尚城人也。登進士。歷官有聲。貞祐三年。爲曹州濟陰令。四月。大元克曹州。驤被執。軍卒榜掠。求金。驤

永樂大典 卷四八〇

曰吾書生何從得是又使驛驛曰吾膝不能屈欲殺即殺得死為大金鬼足矣遂死贈朝列大夫奉定軍節度副使仍樹碑于州致祭貞祐四年七月詔以其男惟賢于八貢石局分收補伯德賓哥西南路呼丸人壯健沉勇大元兵克西南路鄰郡皆降賓哥獨不屈貞祐五年東勝州已破賓哥與姚里鴉胡姚里鴉兒招集義軍披荊棘復立州事河東北路行元帥府承制除賓哥武義將軍節度副使姚里鴉胡武義將軍節度副使判官姚里鴉兒武義將軍觀察判官賓哥等以恩不出朝廷頗懷厭望縱兵剽掠與定元年詔賓哥遣授武州刺史權節度使姚里鴉胡權同知節度使事姚里鴉兒權節度副使各遷官兩階與定三年賓哥特遷三官遣授同知晉安府事尋真授東勝軍節度使東勝被圍城中糧盡援兵絕賓哥率眾潰圍走保長寧寨治各進一官戰沒者贈三官九月復被圍賓哥死之與屯颶和尚為代州經畧使貞祐四年八月大元兵攻代州和尚禦戰敗績身被數創被執欲降之不屈遂死從坦宗室子大安中充尚書省祗候郎君貞祐二年自募兵數千充宣差都提控詔從提舉奉先范陽三都統兵除同知涿州事遷刺史佩金牌經略海州頃之充宣差都提控安撫山西軍民應援中都上書曰絳解二州僅能城守而村落之民皆嘗

永樂大典卷四百八十

十一

被兵重以連歲不登人多艱食皆持鹽布易米今太陽等渡乃不許粟麥過河願罷其禁官稅十三則公私皆濟矣又曰絳解河中必爭之地惟令寶昌軍節度使從宜規畫鹽池之利以資二州則民受其利兵可以強矣又曰中條之南垣曲平陸芮城虞鄉河東之形勢陝路之襟喉也可分陝州安寧萬二千人為一提控四都統分戍四縣此萬全之策也又曰平陸產銀鐵若以鹽易米募工鍊冶可以廣財用備戎器小民備力為食可以息盜又曰河北貧民渡河逐食已而復還濟其饑者艱苦甚苛暴之吏抑止誅求帶莫大焉又曰河南陝西調度未急擇驍軍北馬群牧不二三年可增數萬騎軍勢自振矣又曰諸路印造寶券久而益多必時積滯止於南京印造給降庶可久行又曰河北職任雖除授不次而人皆不願者蓋以物價十倍河南祿廉不給饑寒且至若實給俸粟之半少足養廉則可責其効力又曰河北之官朝廷賦資運秩驛等以答其勞聞河南官吏以貶逐目之彼若以為信然誰不解體書奏下尚書省議惟許放至大陽等渡宣撫司量民力給河北官俸月河北為貶所者有禁而已四年行撫密院于河南府上書曰用兵累年出報無功者其不素勵也士庶且充行伍況於皇族與國同休戚哉皆當從軍觀冒矢石為士卒先少寬聖主之

憂族人道哥實同此心願諫臣陛下宣宗嘉其忠許之與定元年改輝州刺史權河北平軍節度使孟州經畧使初御史大夫權尚書右丞永錫被詔經略陝西宣宗曰敵兵強則謹守潼關毋使得東永錫既行留沙池數日至京兆駐兵不動頃之潼關破大元兵次近郊由是永錫下獄次不決從坦乃上疏救之略曰竊聞周祚八百漢唐國四百餘載皆以封建親戚大牙相制故也孤秦曹魏亡國不永晉八王相魚肉猶歷過秦魏自古同姓之親未有不與國存亡者本朝胡沙虎之難百僚將士無敢誰何鄆陽石古乃奮身拒戰盡皆而死御史大夫永錫才不勝任而必用之是朝廷之過也國之枝葉已無幾矣伏惟陛下審圖之於是宗室四百餘人上書論永錫皆不報久之永錫杖一百除名當是時諸路兵皆入城自守百姓耕稼失所從坦上書曰養兵所以衛民方今河朔惟真定河間之眾可留行城其餘府州皆當散屯于外以為民防俟緣緒畢功然後移於屯守之地是為長策從之加選授同知東平府事權元帥左監軍行元帥府事與參知政事李華俱守平陽與定二年十月從坦上奏太原已破行及平陽河東郡縣皆不守大抵也兵少援兵不至故耳行者兵不滿六千平陽河東之根本河南之藩籬也乞併懷孟衛州之兵以潞州調澤州沁水端氏

永樂大典卷四百八十

十二

高平諸兵並山為營為平陽聲援惟所聖斷以救倒懸之急是月士子大元兵至平陽提控郭用戰于城北濠垣被執不屈而死癸丑城破從坦自投贈昌武軍節度使李永魯福壽為唐邑主簿大元兵攻唐邑福壽與戰死之贈官三階賻錢五百貫吳邦傑登州軍事判官邦傑寓居日照之村墅為大元兵所得驅令攻城邦傑曰吾荷吾國恩罪惡攻吾君之城與之酒食不顧乃殺之詔贈朝列大夫定海軍節度副使納合滿刺都大名路猛安人承安二年進士讀大名教授累除北陽令補尚書省令史除彰德軍節度副使以憂去官貞祐二年調同知西安軍節度使事歷同知臨洮平涼府事河州防禦使三年夏人圍定是滿刺都擊走之以功加遷授彰化軍節度使四年升河州為平西軍就以滿刺都為節度使上言古者一人從軍七家奉之與十萬之師不得操事者七十萬家今籍諸道民為兵者十之七八奉之者纔二三民安得不困或兵貴精不在眾寡擇勇敢謀略者為兵脫儒之徒使歸農畝是亦紓民之一端也又請補官贖罪以足用及請許人射佃陝西荒田開採礦冶不報改知平涼府事人為戶部尚書是時代宋大捷滿刺都奏宋人屢敗其氣必沮可乘此遣人諭說以尋舊盟若宋人不從然後伐之疾雖怒頑易以成功朝廷不能用滿刺

都又言諸軍當汰去老弱妙選精銳庶可取勝陝西弓箭手不習騎射可
還善騎者以代之延安屯兵甚衆分徙萬人駐平涼關中元帥張多除京
兆重鎮其餘皆可罷驍騎以充黃河南岸及金鈞吊橋虎牢關魏州等處
凡糾徑僻路俱當置兵防守詔下尚書省樞密院議竟不施行未幾改元
帥右監軍兼昭義軍節度使行元帥府事與定二年潞州破力戰而死贈
御史大夫女奚烈幹出任至潞州刺史被行省牒徙州人于金勝堡已
而大兵至幹出拒戰中流矢病創卧花帽軍衆提控言兵勢不可當宜速
降幹出曰吾曹坐食官祿可忘國家恩乎汝不聞趙坊州乎以金帛子女
與敵人終亦不免我軍但當力戰而死耳至夜張提控引數人持兵仗以
入脅幹出使出降幹出曰聽汝所爲吾終不屈也遂殺之執其妻子出降
初潞州人遷金勝堡多不能至軍事判官王謹收遺散之衆別屯周安堡
周安堡不降完樓堪置戰守之具兵至謹拒戰十餘日內潰被執不屈而
死詔幹出謹各贈官六階升職三等時茂先日照縣沙溝酒監寓居諸
城紅襖賊方郭三據密州過其村居民相率迎之賊以元帥自稱茂先怒
謂衆曰此賊首耳何元帥之有方郭三聞而執之斷其腕茂先大罵賊不
勝忿復別其目亂刃刺之至死罵不絕詔贈武節將軍同知沂州防禦使

事溫迪罕老兒爲同知上京留守事蕭鮮萬奴攻上京其子鐵哥生獲
老兒脅之使招餘人不從鐵哥怒亂斃而元帥贈龍虎衛上將軍妻連兵馬
都總管以其姪黑廝爲後特授四官梁特勝字經甫本名詢且避宣宗
嫌名改爲保大將軍節度使裏之子多力善射泰和六年進士後中宏詞
累官大常博士遷咸平路宣撫司經歷官與定初宣撫使蒲鮮萬奴有異
志欲棄咸平徙曷懶路持勝力止之萬奴杖之八十持勝走上京告行省
太平是時太平已與萬奴通謀口稱持勝忠而心實不然署持勝左右司
員外郎既而太平受萬奴命焚毀上京宗廟執元帥承充奪其軍持勝與
提控咸平治中裴滿賽不萬戶韓公恕約殺太平復推承充行省事其伐
萬奴事泄俱被害詔贈持勝中順大夫韓州刺史賽不鎮國上將軍顯德
軍節度使公恕明威將軍信州刺史賈邦獻霍州霍邑縣陳村人也舉
進士第質直有勇略大元攻河東邦獻集居民爲守禦計既而兵大至居
民悉降邦獻棄其家獨與文懿保於松平寨是時權知州事劉珍在寨與
之共守竟能成功珍每欲辟之邦獻輒以衰老爲辭與定四年十月兵復
大至病不能避與懿俱被執欲以爲鎮西元帥且持刃脅之邦獻不屈密
遣懿歸松平遂自剄贈奉直大夫本縣令移剌阿里合遜人與定間累遷

霍州刺史與定四年正月移霍州治好義堡大元兵至阿里合力戰不能
敵兵敗被執誘使降阿里合曰吾有死無二叱使跪但向闕而立於是叢
矢射殺之寶昌軍節度副使孔祖湯同時被獲既又令祖湯跪祖湯不從
亦死詔贈阿里合龍虎衛上將軍泰定軍節度使祖湯資善大夫同知平
陽府事祖湯泰和三年進士完顏六斤中都路胡土愛割蠻猛安人太
安中以陰補官遷充親軍調阜平尉遷兩城令改通州軍事判官以功遷
本州刺史頃之元帥右都監蒲察七斤執之以去未幾挈家脫歸除同知
臨兆府事徙慶陽遷保大軍節度使與定五年鄆州破六斤自投崖下死
馬贈特進知延安府事詔陝西行省訪其子孫以聞訖石烈鶴壽河北
西路山春猛安人性淳實軀幹雄偉初充親軍中泰和三年武舉調懷信
縣副巡檢六年宋人圍蔡州鶴壽請于防禦使與勇士五十人夜斫宋營
使諸軍譟于城上斬三百餘級宋兵自相蹂踐死者千餘人遁明宋人解
圍去鶴壽追之使殿曳柴宋人顧塵起以爲大兵且至遂奔遁至陳寨而
還已而宋兵復據新蔡新息懷信三縣鶴壽皆復取之得馬三百匹充行
軍萬戶從大軍出奇春敗宋人于渴口奪馬千餘匹攻下真除二州及行
貽軍軍還進九官遷同知息州軍州事改萬寧宮同提舉大安三年充西
南路馬軍萬戶夏人五萬圍東勝鶴壽救之突圍入城夏兵解去遷兩階
賜銀百兩重綵十端遷尚方署令充行軍副統升充行省左翼都統轉武
衛都統充馬軍副提控轉鈴轄充都城東面宣差副提控貞祐二年丁父
憂起復武寧軍節度副使破紅襖賊于蘭陵石城壩一切掠良人爲生口
監祭御史陳規奏乞勅有司凡鶴壽所獲俱從赦免詔徐州歸德行院拘
括放之尋遷授同知武寧軍節度使事兼節度副使坐出獵縱火延燒官
草杖一百改同知河北平軍節度使事與定元年充馬軍都提控入宋裏
陽界遷授同知武勝軍節度使事改遷授睢州刺史二年攻棗陽三敗宋
兵改遷授同知歸德府事三年奪宋石渠寨決去棗陽濠水加宣差鄆州
路軍馬從宜遷授汝州防禦使四年宋寇太尉步騎十萬圍鄆州鶴壽分
兵拒守出府庫金帛賞士許以遷官加爵自將餘衆日出搏戰宋兵焚營
去鶴壽被創不能騎馬遣招撫副使木虎移刺答追及之殺數十人奪其
俘而還詔所散金帛勿問將士優給官爵鶴壽遷金紫光祿大夫遷授武
勝軍節度使俄丁母憂以本官起復權元帥左都監行元帥府于鄆州與
定五年十月鄆州破鶴壽與數騎突出城追及之鶴壽據土山力戰而死
謚果勇蒲察妻室東北路按出虎割里罕猛安人泰和三年進士調慶都

永樂大典 卷四八〇

年平主簿。以廉能遷中都右警巡副使。補尚書省令史。知管差除。貞祐初。除吏部主事。監察御史。丁母憂。服闋。充行省經歷。官改京兆治中。遂授定西州刺史。充元帥參議官。與定二年。與元帥承裔攻下西和州。自撤由秦州進兵抵棧道。宋人悉銳來拒。妻室乘高立幟。策馬旋走。楊慶為疑兵。別遣精騎掩出其後。宋兵大潰。乘勝遂拔興元。進一階。除丹州刺史。再遷同知河中府事。權元帥右都監。河東路安撫使。復取平陽。晉安優詔褒寵。進一階。賜銀二百兩。重幣二十端。進授孟州防禦使。權都監如故。將兵救鄆州。轉戰而至。城破。死之。贈資德大夫。定國軍節度使。諡果勇。初行省求其尸以葬。女與烈資祿。本姓張氏。咸平府人。泰和伐宋。從軍有功。調易縣尉。遷潞縣主簿。貞祐初。遷授同知德州防禦事。改秦州三年。遂授同知通遠軍節度使事。與定元年。改西寧州刺史。賜今姓。久之。遂授同知臨洮府事。兼定西州刺史。從元帥右都監完顏阿鄰破宋兵于梢子嶺。三年。攻破武林關。資祿功最。詔比將士。遷五官職二等外。資祿更加官職一等。遂授通遠軍節度使。如故。五年。遂授龍安軍節度使。俄改金安軍。詔曰。陝西行省奏。軍官關貞。卿久在行陣。御下有法。舊隸士卒多在京兆。今正防秋。關河要衝。悉心備禦。將兵救鄆州。閏十二月。鄆州破。被執。不肯降。遂死。贈

永樂大典卷四百八十

十五

銀青榮祿大夫。中京留守。元光元年。言事者謂。資祿褒贈尚薄。詔祿其二子。烈山林泉。升職一等。陝西行省軍中用之。趙益太原人。讀書肄業。大元兵入境。益鳩合土豪。保聚山陝。屢戰有功。晉陽公郭文振署為壽陽令。駐兵榆次。重原寨。遂率眾收復太原。夜登其城。斬賊甚眾。所獲馬仗不可計。獲老幼二萬餘口。以出。升太原治中。復擢同知府事。兼招撫使。元光元年八月。大元兵大至。攻城益急。知不可支。迺自焚其府庫。殺妻孥。沉其符印于井。遂自殺。宣宗聞之。嘉其忠。贈銀青榮祿大夫。河東北路宣撫使。仍諭有司。求其子孫錄用。侯小叔。河東縣人。為河津水手。貞祐初。藉充鎮威軍。以勞補官。元光元年。遷河中府判官。權河東南路安撫副使。小叔盡護農民入城。以家財賞戰士。河中圖解。遷治中。安撫如故。權密院奏。小叔才能可用。權位輕。不足以威眾。乞假符節。十二月。詔權元帥左都監。便宜從事。提控吳德說。小叔出降。叱出新之。表兄張先從容言。大兵勢重。可出降。以保妻子。小叔怒謂先曰。我舟人子。致身至此。何謂出降。縛先於柱而殺之。殺僧祭葬。以盡威靈之禮。頃之。權密院遣都監訛論與小叔議兵事。小叔出城與訛論會。石天應乘之取河中府。作浮橋。通陝西。小叔駐樂善山。寨眾兵畢會。夜半以城以登。焚樓櫓。火照城中。天應大驚。不知所為。盡棄

輜重。牌印馬牛雜畜。死于雙市門。小叔燒絕浮橋。撫定其眾。遷昭毅大將軍。遂授孟州防禦使。同知府事。監軍安撫如故。二年正月。大元軍騎十萬圍河中。總帥訛論遣提控孫昌率兵五千。極密副使完顏賽不遣李仁智率兵三千。俱救河中。小叔期以夜中鳴鉦。內外相應。及期。小叔出兵戰。仁智不敢動。小叔飲眾入城。圍益急。眾議出保山寨。小叔曰。去何之。密遣經歷官張思祖潰圍出奔。告于汴京。明日城破。小叔死。不得其尸。總帥訛論可以河中府權推官。籍阿外。代小叔權右都監。權密院奏。小叔功卓異。或疑尚在。遂令阿外代之。絕歸向之路。至是小叔已亡四十餘日。中條諸寨無所統領。乃詔阿外權領。宣宗思小叔功。下詔褒贈。切責訛論可不救河中。之罪。王佐。字輔之。霍州農家子。略略不事產業。輕財好施。善騎射。與定中聚兵數千人。權領霍州事。平陽胡天作承制。加忠勇校尉。趙城丞遷霍邑令。同知蒲州軍事。權招撫副使。蒲州經略使。詔遷宣武將軍。遂授寶昌軍節度副使。大元兵取青龍堡。佐被獲。署霍州守將。隸元帥崔瑋。瑋其妻。子招撫使。成天祐與瑋有隙。佐與天祐謀殺瑋。天祐曰。君妻子為質。奈何。佐曰。佐豈顧家者邪。元光二年七月。因瑋出獵。殺之。率軍民數萬請命。加龍虎上將軍。元帥右監軍。兼知平陽府事。佐與平陽公史詠素不協。請徒

永樂大典卷四百八十

十六

沁州王女寨。詔從之。仍令聽上黨公完顏開節制。是歲七月。救裏垣。中流矢卒。贈金吾衛上將軍。以其子為符寶典書。黃摑九住。臨海人。大定間。以應補部令史。轉樞密院令史。調安肅州軍事判官。明昌四年。為大理執法。同知荊州軍事。再遷潞王府司馬。累官河東北路按察使。轉運使。改知彰德府事。戰沒。贈榮祿大夫。南宮留守。仍錄用其子孫。烏林答乞住。大名路猛安人。大定二十八年。進士。累官補尚書省令史。除山東提刑判官。英王府司馬。御史臺舉前在山東稱職。改太原府治中。簽陝西按察司事。歷汝州沁州刺史。北京臨潢按察副使。遷蒲與路節度使。未幾。以罪奪三官解職。降德昌軍節度副使。崇慶初。成道有功。遷一官。賞銀百兩。重幣十端。轉利州刺史。貞祐初。改同知咸平府事。遷歸德軍節度使。改興平軍。就充東面經略使。專罷經略司。改元帥右都監。赴援中都。戰歿。贈榮祿大夫。參知政事。以祭政半俸給其家。陀滿斜烈威。平路猛安人。襲父猛安。明昌中以所部兵充押軍萬戶。成道。承安中討契丹有功。除陳州防禦使。遷知平涼府事。改保大軍節度使。徙知彰德府事。貞祐四年。大元兵復取彰德。斜烈死焉。尼尾古蒲魯虎。中都路猛安人。明昌五年。進士。累官補尚書省令史。從平章政事。僕散揆伐宋。兵罷。除同知崇義軍節度使。事

蔡廉改東平府治中。歷環州松州刺史。翰林待制。開封府治中。大理卿。尋
擢知河南府事。兼河南路副統軍。貞祐四年。急備京西。為陝州宣撫副使。
兼西安軍節度使。是歲大元兵取潼關。卒皆潰。滑州虎。兵敗死焉。
兀顏畏可。隆安路猛安人。補親軍。充護衛。除益都總管府判官。中都兵
馬副都指揮使。累官會州刺史。貞祐初。為左衛將軍。拱衛直都指揮使。山
東副統軍。安化軍節度使。土賊據九仙山。為巢穴。畏可擁眾不擊。賊愈熾。
東平行省蒙古。綱劾奏。畏可不任將帥。朝廷不問。改鎮西軍。權經略副使。
歷全安武勝軍。興定四年。改泰定軍。是歲五月。宛州破。死焉。兀顏訛出
虎隆安府猛安人。大定二十八年。進士。累官補尚書省令史。除順天軍節
度副使。召為治書侍御史。刑部員外郎。單州刺史。戶部郎中。河東北路按
察副使。同知大興府事。秦州防禦使。丁母憂。起復。泗州防禦使。遷武寧軍
節度使。徙河平軍。兼都水監。生前在武寧奏軍功不實。降沂州防禦使。遷
汾陽軍節度使。兼經略使。興定二年。九月。城破。死焉。祐劉貞。本名抄合。
西南路招討司人。大定二十八年。進士。歷教授。主簿。用薦舉。除河北大名
提刑知事。蔡廉遷都轉運戶籍判官。累官泰定軍節度副使。丁父憂。服闋。
除德興治中。宣德州刺史。貞祐元年十二月。貞以禮部郎中。攝國子祭酒。

永樂大典卷四百八十

十七

與恩州刺史。攝武衛軍副都指揮使。粘割合達。河間府判官。攝同知順天
軍節度使事。梅只乞奴。保州錄事。攝永定軍節度副使。伯德張奴。出議和事。
二年。和議成。賞銀二百兩。重幣十端。王吐鶻。改戶部侍郎。歷沁南河平鎮。
南集慶。汾陽軍節度使。貞祐四年。改昭義軍。充潞州經略使。興定二年。入
為工部尚書。由壽州伐宋。改正陽有功。權元帥左都監。守晉安府。興定三
年十一月。城破。貞與府官十餘人。皆死之。徒軍航。一名張僧。騎馬。樞密
使某之子也。父號九騎馬。衛王有事北邊。改授都元帥。仍權平章。殊不允。
人望張僧時。為吏部侍郎。力勸其父請辭。辭職。遂拜平章。至寧元年。胡沙
虎弑逆。降航為安州刺史。會比兵大至。城下。聲言都城已失守。汝可速降。
航謂其民曰。城守雖嚴。萬一攻破。汝輩無子遺矣。我家兩世附馬。受國厚
恩。決不可降。汝輩計將安出。其民曰。太守不屈。我輩亦何忍降。願以死守。
航乃盡出家財。以犒軍民。軍民皆盡力備禦。又五日。城危。航度不可支。謂
其妻孥曰。今事危急。惟有死爾。乃先縊其妻。謂其家人曰。我死即撤屋
焚之。遂自縊死。城破。人猶力戰。曰。太守既死。我輩不可獨降。死者甚眾。
完顏陳和尚。名壽。字良佐。世以小字行。豐州人。系出蕭王諸孫。父乞魯。
恭和南征。以功授同知階州軍事。及宋復階州。乞魯戰歿於嘉陵江。貞祐

中陳和尚年二十餘。為北兵所掠。大帥甚愛之。置帳下。時陳和尚母留豐
州。從兄安平都尉斜烈。事之甚謹。陳和尚在北。歲餘。記以省母。乞魯。大帥
以卒監之。至豐。乃與斜烈。劫殺監卒。奪馬奉其母南奔。大兵覺合騎追之。
由他路得免。既而失馬。母老不能行。載以鹿角車。兄弟共輓。南渡河。宣宗
奇之。斜烈以世官。授都統。陳和尚試補護衛。未幾。轉奉御。及斜烈行。奇泗
元帥府事。奏陳和尚自隨。詔以充宣差提控。佩金符。斜烈辟太原王屋為
經歷。澤州中書。文章議。與雷淵李獻能相上下。故得師友之陳和尚。天
資高明。雅好文史。自居禁衛。日以秀才目之。至是。涯授以孝經。小學。論
語。春秋左氏傳。各通其義。軍中無事。則寫下作牛毛細字。如寒苦之士。其
視世味漠然。正大二年。斜烈落帥職。例為總領。方城陳和尚。隨以往。兄
軍中事。皆預知之。斜烈時在病中。李太和者。與方城鎮防軍葛宜翁
相敵。訴於陳和尚。宜翁事不直。即量答之。宜翁素凶悍。恥以理屈受杖。竟
鬻藥以死。留語其妻。必報陳和尚。妻訟陳和尚。以私忿侵官。故殺其夫。訴
於臺省。於近侍積薪龍津橋南。約不得報。則自焚以謝其夫。以故陳和尚
繫獄。議者疑陳和尚。阻於禁近。倚兵間之重。必橫恣違法。當以大辟。奏上
久不能決。陳和尚聚書獄中讀之。凡十有八月。明年斜烈病愈。詔提兵而

永樂大典卷四百八十

十八

西入朝。哀宗怪其瘦甚。問卿寧以方城獄未決故耶。卿但行。吾今赦之矣。
以臺諫優有言不敢赦。未幾斜烈卒。上聞始馳救。陳和尚曰。有司奏汝以
私忿殺人。汝兄死。失吾一名將。今以汝兄故。曲法赦汝。天下必有議我者。
他日汝奮發立功名。國家得汝力。始以我為不妄赦矣。陳和尚且泣且拜。
悲動左右。不能出一言為謝。乃以白衣領紫微單都統。踰年。轉忠孝軍提
控。五年。北兵入大昌原。平章合達問誰可為前鋒者。陳和尚出應命。先已
沐浴易衣。若將就木然者。擐甲上馬。不反顧。是日以四百騎。破八千眾。三
軍之士。踴躍思戰。蓋自軍興二十年。始有此捷。奏功第一。手詔褒諭。授定
遠大將軍。平涼府判官。世襲謀克。一日。名動天下。忠孝一軍。皆回紇。乃滿
惹澤。及中原。被俘。避罪。歸者。驚狼。凌突。號難制。陳和尚御之有方。坐作
進退。皆中程式。所過州邑。常料所給外。秋毫無犯。街曲間。不復喧雜。每戰
則先登陷陣。疾若風雨。諸軍倚以為重。六年。有衛州之勝。八年。有倒回谷
之勝。自刑徒不四五。遷為禦侮中郎將。副樞密。利蒲河。無持重之略。嘗一
日夜馳二百里。趨小利。軍中莫敢諫止。陳和尚私謂問列曰。副樞以大將
軍為剽略之事。今日得生口三百。明日得牛羊一千。士卒喘死者。則不
復計。國家數年所積。一旦必為是人破除。盡矣。或以告蒲阿。一日置酒會

永樂大典 卷四八〇

諸將飲酒行至陳和尚蒲阿口。汝曹短長我。又謂國家兵力當由我盡。誠有否。陳和尚飲畢。徐曰。蒲阿見其無懼。漫為好語云。有過當面。無後言也。九年正月。三峯山之敗。走釣州城。犬兵入即縱軍巷戰。陳和尚趨避隱處。殺掠稍定。乃出自言曰。我金國大將。欲見白事。兵士以數騎夾之。詣行帳前。問其姓名曰。我忠孝軍總領陳和尚也。大昌原之勝者我。也。衛州之勝亦我。也。倒回谷之勝亦我。也。我死亂軍中。人將謂我負國家。今日明白死。天下必有知我者。時欲其降。所足腔折不為屈。豁口吻至耳。嘆血而呼。至死不絕。大將義之。時以馬灌。祝曰。好男子。他日再生。當令我得之。時年四十一。是年六月。詔贈鎮南軍節度使。像褒忠廟。勒石紀其忠烈。斜烈名鼎。字國器。軍里海世襲猛安。年二十。以善戰知名。自壽泗元帥轉安平都尉。鎮商州。威望甚重。敬賢下士。有古賢將之風。初至商州。一日搜伏於大竹林中。得歐陽脩子孫。問而知之。併其族屬鄉里三千餘人。皆縱遣之。楊沃衍一名幹烈。賜姓元林。荅朔州靜邊官莊人。本屬唐括迪剌部族。少嘗為北邊屯田小吏。會大元兵入境。朝命徙唐括族內地。沃衍留不徙。率本部族願從者。入保朔州南山。茶杞溝。有衆數千。推沃衍為招撫使。號其溝曰府。故殘破鎮。使黨日集。官軍不能制。又與大兵戰。連

永樂大典卷四百八十

十九

獲小捷。及乏食。遂行剽劫。官軍捕之。拒戰不下。轉走寧輿武朔寧邊諸州。民以為病。朝廷遣人招之。沃衍即以衆來歸。時宣宗通遼。次淇門。聞之甚喜。遂以為武州刺史。武州屢經殘毀。沃衍入州。未幾而大兵來攻。死戰二十七晝夜。不能拔。乃退。時貞祐二年二月也。既而朝廷以武州終不可守。令沃衍遷其軍民駐奇嵐州。以武州功擢為本州防禦使。俄升奇嵐為節鎮。以沃衍為節度使。仍詔諭曰。卿於國盡忠。累有勞績。今特升三品。恩亦厚矣。其益勵忠勤。與宣撫司輯睦。以安軍民。沃衍自奉詔。即以身許國。曰。為人不死王事而死於家。非大丈夫也。三年奉旨屯涇州。三州。沃衍分其軍九千人。為十翼五都統。統者十之四。是冬。西夏四萬餘騎圍定西州。元帥右都監完賽不以沃衍提控軍事。率兵與夏人戰。斬首幾二千。生擒數十人。獲馬八百餘匹。器械稱是。餘悉遁去。詔陞西行省視功。官賞之。與定元年春。上以沃衍累有戰功。賜今姓。未幾。遂授通遠軍節度使。兼管內觀察使。是冬。詔陞西行省伐宋。沃衍與元帥左都監內族白撒通遠軍節度使溫迪罕。同知通遠軍節度使事。烏古論長壽。平西軍節度副使和達。嘉兀迪。將兵五千出華州。至故城。逢夏兵三百。擊走之。又入西和州。至岐山堡。遇兵六千。凡三戰。連軍外擊。遂北三十餘里。斬

首四百級。生獲十人。馬二百匹。甲仗不勝計。尋復得散關。二年正月。捷報至。上大書。詔遷沃衍官一階。進授知臨洮府事。三年。武休關之捷。沃衍功居多。詔特遷一官。元光元年正月。遷授中京留守。六月。進拜元帥右監軍。仍世襲。細古胡里愛必刺謀克。二年春。北兵游騎數百。掠延安而南。沃衍率兵追之。戰於野豬嶺。獲四人而還。俄而兵大至。駐德安寨。復擊走之。未幾。大兵攻鳳翔。還道出保安。沃衍遣提控完顏查剌。破于石樓臺。前後獲馬二百。符印數十。詔有司論賞。初。聞野豬嶺有兵。沃衍約陀滿胡土門以步軍會戰。胡土門宿將常輕沃衍。至是失期。沃衍戰還。會諸將欲斬胡土門。諸將哀請乃釋之。時大兵聲勢益振。陝西行省撤沃衍清野。不從曰。我若清野。明年民何所得食。遂隔大湖持勢。使民舉麥事。正大二年。進拜元帥左監軍。遷領中京留守。八年冬。平章合達。蔡政。蒲阿。由鄧州而西。沃衍自豐陽川。過於五梁山下。問焉山之戰如何。合達曰。我軍雖勝。而大兵已散。漫趨京師矣。沃衍憤云。平章蔡政。蒙國厚恩。握兵柄。失事機。不能戰禦。乃縱兵深入。尚何言耶。三峯山之敗。沃衍走釣州。其部曲白留奴。果劉勝既降。請于天帥。願入鈞招沃衍。大帥質留奴。令勝入鈞。見沃衍。道大帥意。降則當授大官。沃衍善言慰撫之。使前拔劍斫之。曰。我起身細微。蒙國大

永樂大典卷四百八十

二十

恩。汝欲以此汚我耶。遂遣語部曲後事。望汴京拜且哭曰。無面目見朝廷。惟有一死耳。即自縊。部曲舉火并所寓屋焚之。從死者十餘人。沃衍死。時年五十二。初。大兵破西夏。長驅而至關。千里皆洶洶不安。雖智者亦無如之何。沃衍與其部將劉興哥者。率兵往來。卻龍閣。屢戰屢勝。故大軍終不能東下。與哥鳳翔號賊人。起於羣盜。人呼曰熱劉。後於清化戰死。大兵至時。酒以予。西州者老語之。至為泣下。烏古論黑漢。初以親軍入仕。嘗為唐鄧元帥府把軍官。天興二年。唐州刺史內族斜魯病卒。鄧州總帥府以蒲察都尉權唐州事。宋軍兩來圍唐。又唐之糧多為鄧州所取。以故乏食。六月。遣萬戶夾谷定住入歸德。奏請軍糧。不報。七月。鎮防軍為總領。既而鎮防軍有歸宋之謀。時裕州大成山。聶都統一軍五百人在州。獨不欲歸宋。與鎮防軍為敵。鎮防不能勝。棄老幼奔棗陽。宋人以故知唐之虛實。會鄧州移援以城叛歸于宋。遣書招黑漢。黑漢殺其使者。不報。宋王安撫率兵攻唐。鄧州王太尉繼至。攻益急。黑漢聞哀。宗逸蔡。遣人求救。上命權泰政元林。答胡土門將兵以往。宋人設伏。縱其羊入城。邀擊之。胡土門敗。僅存三十騎。以還。城中糧盡。人相食。黑漢殺其愛妾。啖士。士爭殺其妻子。

官屬聚議欲降。黑漢與聶都統執議益堅。馮總領乃私出城與王安撫會。飲約明日宋軍入城。馮歸。宋軍不得入。聶都統請為議事。即生中斬之。及其黨皆死。總領趙醜兒者。初與馮同謀。內不自安。開西門納宋軍。黑漢率大成山軍巷戰。自辰至午。宋軍大敗而出。殺傷無數。宋人城下大呼。趙醜兒約併力殺大城山軍。大成軍敗。宋人獲黑漢。脅使降。黑漢不屈。為所殺。其得脫走者十餘人。總領移刺望軍女奚烈軍醜兒走蔡州。皆得還。賞後俱死於甲午之難。陀滿胡土門字子秀。策論進士也。累官翰林待制。貞祐二年。遷知中山府。三年。改知臨洮府。兼本路兵馬都總管。叛賊蘭州程陳僧等誘夏人入寇。圍臨洮。凡半月。城中兵數千。而粟且不支。衆皆危之。胡土門日為開諭。逆順禍福。皆自奮。因捕其黨。欲為內應者二十人斬之。擲首城外。賊四面來攻。乃夜出襲賊壘。夏兵大亂。金軍乘之。遂大捷。夏人遁去。四年。知河中府事。權河東南路宣撫副使。十月。進元帥右監軍。兼前職。興定二年。為絳陽軍節度使。兼絳州管内觀察使。十月。遷元帥左監軍。行元帥府事。兼知晉安府河東南路兵馬都總管。於是修城池。繕甲兵。積芻糧。以備戰守。民不悅。行省背鼎開之。遺以書曰。元帥始鎮河中。惠愛在民。移旆晉安。遠近忻仰。去歲兵入平陽。不守。河東保完者。惟絳而已。蓋公

永樂大典卷四百八十

二十一

坐籌制勝。威德素著。故不動聲氣。以至無虞也。邇來傳聞治政太剛。科徵太重。鼎切憂之。古人有言。御下不寬。則人多懼。禍州人有疑。則士不盡心。況大兵在邇。鄰境已虛。小人易動。誠不可不慮也。願公以謙虛待下。忠孝結人。明賞罰。平賦稅。上以公望主宵旰之憂。下以爲河東長城之託。胡土門得書。懼民不從。且或生變。乃上言。臣本瑣材。猥膺重寄。方將治墮。墮積芻糧。爲捍禦之計。而小民難與慮始。以臣政令頗急。皆有怨言。遂貽行省之憂。自聞訓諭。措身無所。內自後悔。外加寬撫。庶幾少慰衆心。而近以翻命公軍過河。則又謹言。帥臣不益兵保守。而反助河南將棄我也。人心如此。恐一旦遂生他變。向者李章在平陽。人不安全。而革隱忍不言。以至于敗。臣實拙樸。無以服人。敢以鼎書上聞。惟朝廷圖之。朝廷以鼎言遣吏部尚書完顏問山代之。或曰。胡土門欲以計去晉安。乃大興役。恣爲殺戮。務失民心。故鼎言及之。未幾晉安失守。死者幾百萬。人遂失河東。三年八月。改大常卿。權簽樞密院事。知歸德府事。元光二年二月。坐上書不實。削一官。正大三年七月。復爲臨洮府總管。四年五月。城破。被執。誘之降。不應。使之跪。不從。以刀亂斫其膝。脛終不爲屈。遂殺之。五年。詔贈中京留守。立像褒忠廟。錄用其子孫。其妻烏古倫氏亦死節。有傳。姬汝作。字欽之。汝陽

人。全州節度副使。端修之姪孫也。父懋。以蔭試部掾。轉尚書省令史。汝作讀書知義理。性豪宕。不拘細行。平日以才量稱。正大末。避兵於山。保鄉鄰數百家。衆以長事之。後徙居交牙山。嘗會近侍局使烏古論四和撫諭西山。以便宜授汝作北山招撫使。佩銀符。遂遷入汝州。初。汝州殘破之後。天興元年正月。同知宣徽院事張楷授防禦使。自汴率襄陽縣土兵百餘人入青陽梁。時呼延實者。領青陽若事。實趙城人。本揚沃衍曲部。以戰功至寶昌軍節度使。聞居汝之西山。指自拂不能服。衆乃以州事託實。尋往鄆州。從恒山公武仙。後大元兵至城破。殺數千人。乃許降。以張宣差者管州事。三月。鈞州潰。軍擲千戶者入州。張逃去。柳遂據之。未幾城復破。及汝作至。北兵雖去。但空城爾。汝作招集散亡。復立市井。北兵屢招之。不從。戰數互有勝負。已而北兵復來攻。汝作親督士卒。以死拒之。兵退。間道納奏。哀宗宣諭。此州無險固可恃。汝乃能爲國用。命今授以同知汝州防禦使。便宜從事。是時此州南通鄆州。西接洛陽。東則汴京。便傳所出。供億三面。傳通音耗。然呼延實實在青陽。爲總帥。忌汝作城守之功。不能相下。州事動爲所制。實欲遷州入山。謂他日必爲大兵所破。汝作以爲倉中糧尚多。四面貴軍日至。此輩經百死。激之皆可用。朝廷倚我守此州。總帥乃欲棄之。何

永樂大典卷四百八十

二十二

心哉。護間既行。有相圖之隙。詳議官楊鵬擇之曰。公難未解。而顧私忿。語甚諄切。實乃還山。鵬因勸汝作納奏。乞他守此州。以堅軍民之心。其冬。戰于襄陽。得馬百餘。士氣頗振。遂以汝作爲總帥。不復與實相聞矣。天興二年六月。哀宗在蔡州。遣使徵兵入援。州人爲運騎所擾。農事盡廢。城中糧亦盡。是月。中京破。部曲私議有唇亡之懼。謀以城降。懼汝作不敢言。乃以遷州入山白之。汝作怒曰。吾家父祖食祿百年。今朝廷又以州事帥職委我。吾生爲金民。死爲金鬼。汝輩欲避於山。非欲降乎。有再言遷者。吾必斬之。八月。塔察特大兵攻蔡。經汝州。人舉舉作亂。與故吏溫澤王和七八人徑入州解。汝作不爲備。遂爲所殺。時宣使石珪體完洛陽。所以破。及強伸死節事。以路阻留汝州驛。梁阜既殺汝作。走告珪曰。汝作私積糧斛。不卹軍民。衆怒殺之矣。阜不圖汝作官職。惟宣使裁之。珪懼。乃以阜權汝州防禦使。行帥府事。脫走入蔡。以阜殺汝作事聞。哀宗甚嗟惜之。遣近侍張天錫。贈汝作昌武軍節度使。子孫世襲謀克。仍詔峴山帥呼延實。登封帥危真。併力討阜。天錫避峴山遠。先約危真。真以麾下某者。往以撫諭軍民。名某率軍士迎於東門。知朝廷圖已。陰爲之備。李猶豫不敢發。某館天錫于望松樓。隱毒於食。天錫遂中毒而死。阜後爲大元兵所殺。楊鵬。字

永樂大典 卷四八〇

三

飛卿能詩。愛申。送其族與名。或曰。一名竹哥。本號鎮防軍。累功。遷軍中總領。李文秀據秦州。宣宗詔鳳翔軍討之。軍圍秦州城。時愛申在軍中。有罪當死。宣宗問之。樞帥有知其名者奏。此人將帥材忠實可倚。宣宗命馳赦之。以爲德順節度使。行元帥府事。正大四年春。大兵西來。擬以德順爲生夏之所。德順無軍。人甚危之。愛申識鳳翔馬肩龍。與卿者可與謀事。乃遣書招之。肩龍得書。欲行。鳳翔總管朱速嘉國鑑以大兵方進。吾城可恃。德順決不可守。勸勿往。肩龍曰。愛申平生未嘗識我。一見許爲知己。我知德順不可守。往則必死。然以知己。故不得不爲之死耳。乃率行素付族父。明爲死別。冒險而去。既至。不數日。愛申城中惟有義兵。鄉軍八九千人。大兵舉天下之勢攻之。愛申假辭。卿鳳翔總管府判官守禦一與共之。凡攻百二十晝夜。力盡乃破。愛申以劍自刎。特年五十三。軍中募生致肩龍。而不知所終。臺諫有言。當贈德順死事者官。以勸中外。詔各贈官配食褒忠廟。肩龍字舜卿。宛平人。先世遼大族。有知與中府者。故人號與中馬氏。祖大中。金初登科。節度全錦兩州。父成誼。明昌五年登科。仕爲京兆府路統軍司判官。肩龍在太學有賦聲。宣宗初有誣宗室從坦殺人。將置之死。人不忍言其冤。肩龍上書。大略謂從坦有將帥材。少出其右者。臣一介書

永樂大典卷四百八十

二十三

生無用於世。願代從坦死。留爲天子將兵書奏。詔問汝與從坦交厚歟。肩龍對曰。臣知有從坦。從坦未嘗識臣。從坦冤人不忍言。臣以死保之。宣宗感悟。赦從坦。授肩龍東平錄事。委行省試驗。宰相侯摯與語不契。留數月罷歸。將渡河與排岸官紛競。搜篋中得軍馬糧料名數及利害數事。疑其爲姦人。偵伺者繫歸德獄。報勘。適從坦至。立救出之。正大三年。客鳳翔。元帥愛申深器重之。至是同死於難。高顯。鳳門人。貞祐初。隸上黨公張開。累以戰功。授義勝軍節度使。兼沁州招撫副使。元光二年四月。大帥遣兒解按察兒攻河東。張開遣顯扼龍猪谷夾攻。敗之。擒元帥韓光國。獲輜重甲仗甚衆。追至祁縣而還。所歷州縣悉復之。顯將軍三百人守襄垣。八年不遷。大帥嘗集河朔步騎數萬攻之。至於數四。不能拔。既而戰於王女寨。大獲。開言於朝。權元帥右都監。正大六年冬十二月。軍內變。城破。擒帥義之。不欲加害。初以鐵繩鈴之。既而與舊部曲二十八遁去。開上黨公軍復振。將往從之。大兵四向來追。顯通與負釜一兵相失。乞飯山寺中。僧走報焉。被執不屈死。時年四十一。秦州人張邦憲。字正叔。登正大中進士第。爲永固令。天興二年。避兵徐州。卓翼奉兵至。城邦憲被執。將驅之北。邦憲罵曰。我進士也。悞蒙朝廷用爲邑長。可從汝曹反耶。遂遇害。劉全者。彭

城民也。率鄉隣數百避兵。沫溝推爲若主。此兵至徐。盡俘其老幼。全父亦在其中。此兵質之以招全。全縛其入送徐州。因竊其父以歸。徐帥益都嘉其忠。承制以爲昭信校尉。遣領彭城縣尉。後遇國用。安悉其不附己。見飛馬慶祥。字瑞寧。本名習禮。吉忠。先世自西域入居臨洮狄道。以馬爲氏。後徙家淨州天山。泰和中。試補尚書省譯史。大安初。衛王始通問。大元遣使副。上曰。習禮吉忠。智勇過六國諸。往必無辱也。使還授開封府判官。內城之役。充應辦使。不擾而事集。未幾大元兵出陝右。朝廷命完顏仲馬鳳翔元帥。舉慶祥爲副。上曰。此朕志也。且其城有勞。即拜鳳翔府路兵馬都總管判官。元光元年冬十一月。開大將萌古不花將攻鳳翔。行省撒慶祥與治中胥謙分道清野。將行。命畫工肖其貌。付其家人。或曰。君方壯。何乃爲此不祥。慶祥曰。非汝所知也。明日遂行。遇先鋒于澮水。戰不利。且行且戰。將及城。會大兵邀其歸路。慶祥不能脫。令其騎曰。吾屬荷國厚恩。竭力効死。乃其職也。諸騎皆曰。諾。人殊死戰。良久矢盡。大兵圍數匝。欲降之。軍擁以行。語言往復。竟不屈而死。年四十有六。元帥郭仲元與其尸以歸。葬鳳翔普門寺之東。事聞。詔贈輔國上將軍。恒州刺史。謚忠愍。胥謙及其子嗣亨亦不屈死。謙贈輔國上將軍。彰化軍節度使。嗣亨贈威遠將軍。鳳翔府判

永樂大典卷四百八十

二十四

官橫州全勝堡。提控僕散胡沙亦死。贈銀青榮祿大夫。正大二年。表宗詔張死節士。若馬習禮吉忠。王清由榮李貴王禧馮萬奴張德威高行省程濟姬紀張山等十有三人。爲立張忠廟。仍錄其孤二人者。逸其名。餘亦無所考。商衡字平叔。曹州人。至寧元年。特恩第一人。授鄆州洛郊主簿。以廉能換鄆縣。尋辟威戎令。興定三年歲飢。民無所以餽。衡白行省。得開倉賑貸。全活者甚衆。後因地震城圯。夏人乘機入。衡率蕃部土豪守禦。應敵。保以無虞。秩滿。縣人爲立生祠。再辟原武令。未幾入爲尚書省令史。轉戶部主事。兩月。拜監察御史。哀宗殲鄆國夫人。不時入官闈干預政事。聲跡甚惡。衡上章極言。自是鄆國被召。乃敢進見。內族慶山奴將兵守盱眙。與李全戰。敗。朝廷置而不問。衡上言。自古敗軍之將。必正典刑。不爾則無以謝天下。詔降慶山奴爲定國軍節度使。戶部侍郎。權尚書曹溫之女在掖庭。親舊干預權利。其家人填委諸司。貪墨彰露。臺臣無敢言者。衡歷數其罪。詔罷溫戶部。改太后府衛尉。再上章言。溫果可罪當貶逐。無罪則臣爲妄言。豈有是非不別。而兩可之理。哀宗爲之動容。乃出溫爲汝州防禦使。未幾爲右司都事。改同知河平軍節度使。未赴。改樞密院經歷官。遷領昌武軍同知節度使。事丞相完顏賽不領陝西行省。奏衡爲左右司員外

郎密院表留省地重急於得人可從丞相奏明年召還行省再奏
留之正大八年以母喪還京師十月起復為秦藍總帥府經歷官天興元
年二月關陝行省徒單兀典等敗於鐵嶺衛未知諸帥存歿招集潰軍以
負其至遂為兵士所得欲降之不為屈監至長水縣東岳祠前誘之使招
洛陽衛曰我洛陽識何人為汝招之耶其知不可誘欲梓其中衛鎮目大
呼曰汝欲脅從我耶終不肯降望闕瞻拜曰主將無狀亡兵失利臣之罪
責亦無所逃但以一死報國耳遂引佩刀自刎年四十有六正大初河間
許古詣闕拜章言八座率非其材省寺小臣有可任宰相者不大升黜之
則無以致中興章奏詔古赴都堂問孰為可相者古以衡對則衡之材可
知矣木甲脫魯灰上京人廿為北京路部長其先有開國功授北京路
宋阿答阿猛安脫魯灰自幼襲爵貞祐二年宣宗遷汴率本部兵赴中都
扈從上喜特授御前馬步軍都總領宋人略南鄭命同簽樞密院事時全
將大軍南伐脫魯灰率本部屢摧宋兵破城寨以功進授武昌軍節度使
元帥右都監行蔡息等路元帥府事既而宋人有因畜牧越境者邏卒擒
之法當械送朝廷脫魯灰曰國家自遷都以來境土日蹙民力彫耗幸邊
無事人稍得息若戮此曹則邊界復生兵連禍結矣不如釋之以絕兵端

永樂大典卷四百八十

二十五

哀宗即位授鎮南軍節度使秦州管內觀察使行戶工部尚書特大元兵
入陝西乃上章曰宋人與我為儲敵頃以力屈自保非其本心今陝西被
兵河南出師轉戰連年不絕兵死于陣民疲于役國力竭矣壽西一帶南
接軒楚紅襖賊李全巢穴也萬一宋人謀知與全乘虛而入腹背受敵非
計之得者也臣已令所部沿邊警斥以備非常宜勅壽西四帥臣謹斥候嚴
烽燧常若敵至此兵法所謂無恃其不來恃吾有以待之之道也上是而
行之二年秋傳言宋人將入侵農司令民先期刈禾脫魯灰曰夫民所恃
以仰事俯育及供億國家者秋成而已今使秋無所獲國何以仰民何以
給遂遣軍巡邏聽民待熟而刈宋人卒不入寇謀者又報光州汪大尉將
以八月發兵來取真陽議者請籍丁男以備脫魯灰曰汪大尉恒怯人耳
寧敢為此必姦人聲言來寇欲使吾民廢務也不可信已而果然叛人焦
風子者汴河南北屢為反覆嗣廷授以提控之職今將三千人戍遂平四
年春風子謀率其眾入宋脫魯灰策之以兵數千伏鄆陽道賊果夜出此
途伏發殲之七年大元兵攻藍關至八渡倉退舉朝皆賀以為無事脫魯
灰獨言曰潼關險隘兵精足用然高洛以南瀕於宋境大山重復宋人不
知守國家亦不能逾宋境也成大兵若由散關入興元下金房繞出葉漢

北入鄧郢則大事去矣宜與宋人釋怨諭以輔車之勢唇亡齒寒彼必見
從據其險要以備不然必敗是秋改授小關子元帥也商州大古口九年
春從行省察政徒單兀典將潼關兵入援至高山遇雪大兵邀擊之士卒
饑凍不能戰而潰脫魯灰被執不屈拔佩刀自殺楊達夫字晉卿耀州
三原人泰和三年進士有才幹所至可紀召補省掾章章生字誤降平
京府判官嘗主鄆縣簿事一從簡吏民樂之達夫亦愛其山水之勝因家
焉日以詩酒自娛了無宦情會有詔徙民東入關達夫與眾游騎所執將
統衣害之達夫挺然直立馬首略無所懼稍侵辱之即大言曰我全國臣
子既為汝所執不過一死忍裸袒以黷天日耶遂見殺兩山潛伏之民竊
觀之者皆相告曰若此好官異日祠之當作我橫嶺之神馮廷登字子
俊吉州吉鄉人廿業鑿延登初穎悟既長事舉業承安二年登詞賦進士
第調臨晉簿德順州軍事判官泰和元年轉寧邊令大安元年秋七月霜
害稼民艱于食廷登發粟賑貸全活甚眾貞祐二年補尚書省令史尋授
河中府判官兼行尚書省左右司員外郎與定五年入為國史院編修官
改太常博士元光二年知登聞鼓院兼翰林修撰奉使夏國就充接伴
使正大七年十二月遷國子祭酒假翰林學士承旨充國信使以八年春

永樂大典卷四百八十

二十五

奉國書朝見於號縣御營有旨問汝識徽宗卿對曰識之入問何如人
曰敬於事者也又問汝能招之使降即汝死不則殺汝矣曰臣奉書清和
招降豈使職乎招降亦死還朝亦死不若今日即死為愈也明日復問汝
曾思之不對如前問至再三就義不回又明日乃諭旨云汝罪應死但古
無殺使者理汝愛汝貞勇犇猶汝命也叱左右以刀截去之延登岸然不動
乃監之豐州二年後放還哀宗撫慰久之復以為祭酒遷禮吏二部侍郎
權刑部尚書明年大元兵圍汴京倉猝逃難為騎兵所得欲擁而北行延
登辭情慷慨義不受辱遂躍城旁井中年五十八烏古孫仲端本名卜
吉字子正承安二年策論進士宣宗時累官禮部侍郎與翰林待制安延
珍奉使乞和于大元謁見太師國王本華黎於是安延珍留止仲端獨往
並大夏涉流沙踰葱嶺至西域進見太祖皇帝致其使事乃還自與寧四
年七月啓行明年十二月還至朝廷嘉其有奉使勞進官兩階延珍進一
階歷俗州刺史正大元年召為御史中丞奉詔安撫陝西及歸權參知政
事正大五年十二月知開封府事完顏麻斤出吏部郎中楊居仁以奉使
不職尚書省具獄有旨釋之備再使仲端言曰麻斤出等辱君命失臣節
大不敬宜償禮幣誅之奏上麻斤出等免死除名會謀降大軍事及諱太

永樂大典 卷四八〇

一四

后奉佛涉亡家敗國之語。上怒。敗同州節度使袁宗將還歸德。召爲翰林學士。承旨兼同簽大樞府事。留守汴京。及大元兵圍汴。日久。食盡。諸將不相統一。仲端自度汴中事變不測。一日與同年汝州防禦裴滿思忠小飲。談大學同舍事。以爲笑。樂因數言人死亦易事耳。思忠曰。吾兄何故頻出此語。仲端因爲一詩示之。其詩大槩謂人生大似巢燕。或在華屋。杏梁。或在村居茅茨。及秋社甫臨。皆當逝去。人生雖有富貴貧賤不同。要之終有一死耳。書畢。連飲數杯。送思忠出門曰。此別終天矣。思忠去。仲端即自縊。其妻亦從死。明日崔立變。仲端爲人樂易寬厚。知大體。奉公好善。獨得士譽。一子名愛實。嘗爲護尉。奉御以誅官奴功。授節度使。裴滿十戶。思忠名正之。本名滿刺。爲亦永安二年進士。烏古孫奴申字道遠。由譯史入官。性伉特。敢爲有直氣。嘗爲監察御史。時中丞完顏百家以酷烈聞。奴申以事糾罷朝士聳然。後爲左司郎中。近侍局使。皆有各哀宗東遷。爲諫議大夫。近侍局使。行省左右司郎中。兼知宮省事。留守汴京。居守。崔立變之明日。同御史大夫裴滿阿虎帶自縊死於臺中。是日戶部尚書完顏珠額亦自縊。阿虎帶字仲寧。珠額字仲平。皆女直進士。時不辱而死。者奉御完顏仲哥。犬睦親府事。吾古孫端大理裴滿德輝。右副點檢完顏阿撒。蔡政完顏

永樂大典卷四百八十

二十七

奴申之子。因可知者數人。餘各有傳。蒲察琦。本名阿憐。字仁卿。州陽信人。試補刑部掾。兄世襲謀克。死。琦承襲。正大六年。秦藍總帥府辟琦爲安平都尉。粘葛合典下都統兼知事。其冬小關破。事勢已迫。琦常在合典左右。合典令避矢石。琦不去。曰。業已從公。死生當共之。尚安所避耶。哀宗還歸德。汴京立議議所。受陳言文字。其官則御史大夫納合罕以下十七人。皆朝臣之選。而琦以有論議預焉。時左司都事元好問領講議兼看讀陳言文字。與琦甚相得。崔立變後。令改易巾幘。琦謂好問曰。今日易巾幘。在京人皆可。獨琦不可。琦一刑部譯史。襲先兄世爵。安忍作此。今以一死付公。然死則即死。付公一言亦刺矣。因泣涕而別。琦既至其家。母氏方晝寢。驚而寤。琦問阿母何爲。母曰。適夢三人潛伏梁間。故驚寤。仁卿跪曰。梁上人鬼也。兒意在應。梁阿母夢先見耳。家人輩泣勸曰。君不念老母歟。母止之曰。勿勸兒所處是矣。即自縊。時年四十餘。琦性沉靜。好讀書。知古今事。其母完顏氏。以孝謹稱。蔡八兒不知其所始。矯捷有勇。性純質。可任。時爲忠孝軍元帥。天興二年。自息州入援。會大將奔蓋。遣數百騎駐城東。令人大呼曰。城中遠降。當免殺戮。不然無噍類矣。於是上登城。遣八兒率挽強兵百餘。潛出暗門。渡汝水。左右交射之。自是兵不復薄城。築長

壘爲久困計。上令分軍防守四城。以殿前都點檢兀林荅胡土守西面。八兒副之。已而哀宗度蔡城不守。傳位承麟。群臣入賀。班定。八兒不拜。謂所親曰。事至於此。有死而已。安能更事一君乎。遂戰死。毛仝者。惠州人。貞祐中爲盜。宣宗南渡。率衆歸國。署爲義軍招撫使。哀宗遷蔡。以仝爲都尉。圍城之戰。仝力居多。城破。自縊。其子先仝戰死。時死事者則有聞忠。郝乙。王阿驥。樊喬。爲忠。滑州人。衛王時。開州刺史。賽哥。叛。忠單騎入城。縛賽哥。以出。由是漸被擢用。乙磁州人。同日戰死。哀宗贈官。阿驥樊喬皆河中人。初爲砲軍萬戶。鳳翔破。北降。從軍攻汴。司砲如故。即始主者曰。砲利於短。不利於長。信之使截其木數尺。數十餘。擡由是機雖起伏。所擊無不即日。二人皆捐家走城。是時女直人無死事者。長公主言於哀宗曰。近來立功効命。多諸色人。無事時。則自家入事。強有事。則他人盡力。爲得不忍。上然。然餘各有傳。溫敦昌孫。皇太后之姪。衛尉七十五之子。爲人短小精悍。性復豎弟。累遷諸局分官。上幸蔡。授殿前左副點檢。圍城中。數引軍潛出。巡邏。時尚食。須魚。汝河。魚甚美。上以水多浮。惡之。城西有積水。曰練江。魚大且多。往捕。必軍衛乃可。昌孫常自領兵。以往所。待動十餘斤。分賜將士。後知其出。左右設伏伺而邀之。力戰而死。蔡城破。前御史監察細坦胡失

永樂大典卷四百八十

二十八

打聞之。慟哭投水而死。完顏絳山。哀宗之奉御也。系出始祖。天興二年十月。蔡城被圍。城中飢民萬餘。訴於有司。求出。有司難之。民大呼於道。上聞之。遣近侍官分監四門。門日出十人。必老羸疾者。聽其出。絳山時在北門。憫人之飢。出過其數。命杖之四十。然出者多。泄城中虛實。尋止之。三年正月。己酉。蔡城破。哀宗傳位承麟。即縊于幽蘭軒。權點檢內族科烈。矯制召承御石蓋氏。近侍局大使焦春和。內侍局殿頭宋珪。赴上前。曉以名分。大義及侍從官已良弼。阿勒根。文卿。皆從死。科烈將死。遺言絳山。使焚幽蘭軒。火方熾。子城破。大兵突入。近侍左右皆走避。獨絳山留不去。爲兵所執。問曰。汝爲誰。絳山曰。吾奉御絳山也。兵曰。衆皆散走。而獨後何也。曰。吾君終于是。吾候火滅。灰寒。收瘞其骨耳。兵笑曰。若狂者耶。汝命且不能保。能瘞而居耶。絳山曰。人各事其君。吾君有天下十餘年。功業弗終。身死社稷。忍使暴露遺骸。與死道路者同。吾逆知君輩必不遺吾。吾是以留。果瘞吾君之後。雖寸斬。吾不恨矣。兵以告其帥。奔蓋曰。此奇男子也。許之。絳山乃掘其餘燼。以葬。蓋于汝水之旁。再拜號哭。將赴汝水死。軍士救之。得免。後不知所終。單資倫。滑州人也。泰和南征。以備顧問。從軍。軍還。例授進義副尉。崇慶元年。改絳山爲鎮州。木虎高琪爲防禦使。行元帥府事。

于是州遷資倫為防城軍千戶。至寧元年秋，大元兵至鎮州，高琪棄城遁。資倫行及昌平，收避遷民兵，轉戰有功，擢授都統軍。軍數千，與軍中將領沈思忠、孺子都董同隸一府。屯鄭州及衛州，時號沈思忠、孺子都董為副都統。僕散阿海南征，軍次梅林關，不得過，阿海問諸將誰能取此關者。資倫首出應命，問須軍士幾何，曰：止用資倫所統足矣。不煩餘軍。明日遲明，出宋軍不意，引兵薄之，萬衆崩潰，遂取梅林關。阿海軍行南行，留提控王祿軍萬人守關，不數日，宋兵奪關守之。阿海以梅林歸途為敵據，計無所出，復問誰能取梅林者。以帥職賞之，資倫復出應命，以本軍再奪梅林。阿海破斬黃，按軍而還，諭功資倫第一。授進領同知昌武軍節度使，宣差總領都提控，既而樞密院以資倫思忠不相能，恐敗事，以資倫統本軍屯泗州，與定五年正月戊戌，提控王祿湯餅會，軍中宴飲，宋龜山統制時青乘隙襲破泗州西城，資倫知失計，墮南城求死，為宋軍所執。以見時青，時青之曰：畢宣差我知爾好男子，亦宜相時，連變金國勢已衰弱，爾肯降我宋，亦不負爾，若不從，見劉大帥即死矣。資倫極口罵曰：時青逆賊，聽我言，我出身至貧賤，結柳器為生，自征南始得一官，今職居三品，不幸失國家城池，甘此一死，尚不能報，肯從汝反賊求生耶？青知無降意，下肝胎。

永樂大典卷四百八十

二十九

獄時臨准令李某者亦被執，後得歸，為泗州從宜移刺羊哥言其事。羊哥以資倫語罵時青，必被殺，即以死不屈，節聞于朝。時資倫子牛兒年十二，居宿州，收充皇后位奉閣舍人。宋人亦以資倫忠憤不撓，欲全活之，鈴以鐵繩囚于鎮江府土獄，給衣食，使不至寒飢，脅誘百方，時一引出問云：汝降否？資倫或罵或不語，如是十四年。及行貽將士降宋，宋使總帥納合買住，已下北望哭拜，謂之辭故主，驅資倫在旁觀之。資倫見買住罵曰：納合買住，國家未嘗負汝，何所求死不可？乃作如此聲鼻耶？買住俯首不敢仰視。及蔡州破，哀宗自縊，宋人以告資倫，資倫嘆曰：吾無所望矣。容我以祭吾君，乃降耳。宋人信之，屠牛羊設祭，鎮江南岸資倫祭畢，伏地大哭，宋其不防，投江水而死。宋人義之，宣示四方，仍議為立祠。鎮江之因有方士者，親嘗見之以告元好問，及言泗州城陷，資倫被執事，且曰：資倫長身，面赤色，額頰微高，髯疏而黃，資倫質直重然諾，故堅忍守節卓如此。宣宗實錄載資倫為亂兵所殺，當時傳聞不得其實云。郭蝦蟆會州人，世為保甲射生手，與兄祿大俱以善射應募，與定初祿大以功遷道授同知平涼府事，兼會州刺史，進官一階。勝姓賴蓋夏人，攻會州，祿大遙見其主兵者人馬皆衣金，出入陣中，約二百餘步，一發中其吭，墮之又射一人。

矢貫兩手於樹，敵大駭，城破。祿大蝦蟆俱被禽，夏人憐其技，囚之。兄弟皆誓死不屈，朝廷聞之，議加優獎，而未知存沒，乃特遷祿大子伴牛官一階。授巡尉職，以旌其忠。其後兄弟謀奔，會自拔其鬚事，覺祿大竟為所殺。蝦蟆獨拔歸，上思祿大之忠，命復遷伴牛官一階。道授會州軍事判官。蝦蟆巡授鞏州鈴轄，會言者乞獎用祿大弟，遂遷蝦蟆官兩階。授同知蘭州軍州事，與定五年冬，夏人萬餘侵定西，蝦蟆敗之，斬首七百，獲馬五十匹。以功遷同知臨洮府事。元光二年，夏人步騎數十萬攻鳳翔，甚急，元帥赤蓋合喜以蝦蟆總領軍事，從巡城濠外，一人坐胡床，以箭力不及，氣貌若蔑視，城守者合喜指似蝦蟆云：汝能射此人否？蝦蟆測量遠近，曰：可。蝦蟆平時發矢，伺隙下甲不掩處射之，無不中，即持弓矢，伺生者舉肘一發而斃。其退，升遙授靜難軍節度使，尋改通遠軍節度使，授山東西路幹，可以剿謀克，仍遣使賞資。徧諭諸郡，馬是年冬，蝦蟆與鞏州元帥田瑞攻取會州。蝦蟆率騎兵五百，皆被赭袖蔽州之南山，而下夏人猝望之，以為神，城上有舉手於懸風版者，蝦蟆射之手與版俱貫，凡射死數百人。夏人震恐，乃出降。蓋會州為夏人所據，近十年至是復焉。至大初，田瑞據鞏州，叛詔陝西兩行省併力擊之，蝦蟆率衆先登瑞開門突出，為其弟濟所殺，斬首五

永樂大典卷四百八十

三十

千餘級，以功遷道授知鳳翔府事。本路兵馬都總管元帥左都監兼行蘭會洮河元帥府事。六年九月，蝦蟆進西馬二匹，詔曰：卿武藝超絕，此馬可充戰用，朕乘此豈能盡其力，既入進，即尚廐物也。就以賜卿，仍賜金鼎一玉兔鶻一，并所遺郭倫哥等物有差。天興二年，哀宗遷蔡州，慮孤城不能保，擬遷鞏昌以粘葛完展為鞏昌行省。三年春正月，完展聞蔡已破，欲安衆心，城守以待嗣立者，乃遣人稱使者至，自蔡有旨，宣諭綏德州帥汪世顯者，亦知蔡山間，且蝦蟆完展制已欲發矯詔事，因以兵圍之。然懼蝦蟆威，望乃遣使約蝦蟆併力破鞏昌，使者至，蝦蟆謂之曰：粘葛公奉詔為行省，號令孰敢不從？今主上受圍於蔡，擬遷鞏昌，國家危急之際，我輩既不能致死赴援，又不能叶衆奉迎，乃欲攻粘葛公，先廢遷幸之地，上至何所歸乎？汝帥若欲背國家任自為之，何及於我？世顯即攻鞏昌，破之，劫殺完展，送款於大元，復遣使者二十餘輩諭蝦蟆於禍福，不從。甲午春，金國已亡，西州無不歸順者，獨蝦蟆堅守孤城，丙申歲冬十月，大兵併力攻之，蝦蟆度不能支，集州中所有金銀銅鐵雜鑄為砲，以擊攻者，殺牛馬以食戰士，又自焚廬舍積聚，曰：無至資兵，日與血戰，而大兵亦不能卒拔，及軍士死傷者衆，乃命積薪於州廨，呼集家人及城中將校妻女，閉諸一室，將自焚。

永樂大典 卷四八一

之蝦蟇之妻。欲有所訴。立新以復。火既熾。率將士於火前。持滿以待。城破。兵填委以入。鏖戰既久。士卒有盡矢絕者。挺身入火中。蝦蟇獨上大草。積以門扉自蔽。發二三百矢。無不中者。矢盡。投弓劍于火。自焚。城中無一人肯降者。蝦蟇死。時年四十五。土人爲立祠。完展字世昌。太和三年。策大進士。初爲行省。以蠟丸爲詔。期以天興二年九月。集大軍與上會於統峯關。出宋不意。敗與元。既而不果云。

永樂大典卷之四百八十

永樂大典卷四百八十

三十一

永樂大典卷之四百八十一

忠 忠義十六

尤嘉烈傳。李伯溫守賢之孫。毅之子也。長兄惟則懷遠大將軍。平陽征行。萬戶次伯通。賊甲戌錦州。張致叛。國王木華黎命擊之。大戰城北。伯通死焉。伯溫行平陽元帥府。鎮青龍堡。專任東征。知平陽已陷。弟守忠被執。還號勇拒守。久之。金人盡銳來攻。守卒夜多遁去。李成開水門導敵入。伯溫登堞樓。謂左右曰。吾兄弟仗節擁麾。受方面之寄。今不幸失利。當以死報國。吾弟已被執。我不可再辱。汝等宜自逃生。士卒皆猶豫不忍去。伯溫即拔劍殺家屬。投井中。以刃植柱刺心而死。金人登樓見伯溫抱柱如生。無不嗟歎。子守正。自幼時嘗質於木華黎。後爲平陽守。活俘虜甚衆。以功授銀青榮祿大夫。河東南路兵馬知元帥。歲庚寅。上黨晉陽合兵攻汾州。將陷守正以義赴援。敵寨不敵。別遣老弱百人曳帑。揚塵多張旗幟。敵懼遂解去。汾人持牛酒迎犒者。道不絕。且泣謝曰。幸公完是州。德甚大。願奉是州以從關中。兵屯吉州。首領楊鐵槍以數十人叛。守正出兵擒之。斬成。

永樂大典卷四百八十一

一

據隰州。守正往擊之。中矢傷足。及歸。瘡甚。會金人完顏合達攻平陽。守正累瘡戰歿。大帥以其兄守忠代之。守忠官至銀青榮祿大夫。河東南路兵馬都元帥。兼知平陽府事。壬午冬。平陽公胡景山以青龍堡降。嘗從攻益都。北還。軍將彭智孫乘間據義州叛。守忠聞之。長驅抵城下。力戰復之。丁亥夏四月。金訖石烈真襲擊平陽。行營招討使權國王按察兒於洪洞。守忠出援之。會於高梁。師潰入城。平陽副帥夾谷常德潛獻東門。以納金兵。城遂陷。金人執守忠至汴。誘以高爵。使降。守忠罵之。語惡。金人怒。置守忠鐵籠中。火炙死。石珪。泰安新泰人。宋但傑先生守道之裔孫也。世以讀書力田爲業。體貌魁偉。臂力過人。偶僕不羈。金貞祐南渡。兵戈四起。珪率壯勇自保。與滕陽陳敬宗聚兵山東。破張都統李霸王兵於龜蒙山。宋將鄭元龍以兵迎敵。珪敗之於毫陽。遂乘勝引兵入行胎。會宋貴溪誘殺連水忠義軍統轄李先。人情不安。眾迎珪爲帥。呼爲太尉。歲戊寅。太祖使葛葛不罕與宋議和。己卯。珪令麾下劉順直抵壽斯干城入覲。太祖慰勞。順且致珪曰。如宋和議不成。吾與爾永結一家。吾必榮汝順還告珪。珪心感服。日夜思降。庚辰。宋果渝盟。珪棄其妻孔氏于金山。扶劍渡淮。宋將追之曰。太尉迎完汝妻子。珪不顧。宋將況珪妻子於淮。遂率順及李溫因。

宇里海歸木華黎木華黎悅之謂曰若得東平南京授汝判之辛巳木華黎承制授珪光祿大夫齊充軍三州兵馬都總管山東路行元帥佩金虎符便宜從事後金棄東平珪與嚴實分據收輯濟兗沂滕單諸州癸未太祖詔曰石珪棄妻子提兵歸順戰勝攻取加授金紫光祿大夫東平兵馬都總管山東諸路都元帥餘如故秋七月珪領兵破曹州與金將鄭從宜連戰數晝夜糧絕授兵不至軍無叛意珪臨陣馬仆被擒囚至汴金主壯其為人誘以名爵欲使珪憤然曰吾身事大朝官至光祿復能受封他國耶假我一朝當縛爾以獻金主大怒殺于市珪怡然就死色不變其麾下立社充州祀焉攸哈剌拔都渤海人初名與哥甘農家善射以武斷鄉升金末避地大寧國兵至出保高州富庶寨射獵以食屢奪大營草畜又射死其追者國王木華黎率兵攻寨寨破奔高州國兵圍城下令曰能斬攸與哥首以降則城中居民皆獲生守者召謂曰汝奇男子吾寧忍斷汝首以獻汝其往降乎不然吾一城生靈無噍類矣與哥乃折天出降諸將怒欲殺之木華黎曰壯士也留之為吾用俾隸麾下從木華黎攻通州獻計一夕造砲三十雲梯數十附城州將懼出寶貨以降木華黎命與哥恣取之與哥獨取良馬三以賞兵士木華黎以其功賜名哈剌

永樂大典卷四百八十一

二

拔都從木華黎略地燕南為先鋒至大名金將徒單登城督戰哈剌拔都射之甲左目其部將開門而奔追殺將盡論功賜金符充隨營監察戊寅授金虎符龍虎衛上將軍河東北路兵馬都元帥鎮太原特太原新破哈剌拔都修城池繕兵甲招降屬邑市肆不改遠近聞之皆相率來歸嘗微服夜出聞民間語曰吾屬父母子女相失死生者不可復生生者無以為贖奈何明曰下令軍中凡俘獲有親者聽贖無資者官為贖之民得完聚者庚辰二月金梁知府立西風寨奪居民耕牛民群訴之哈剌拔都領數騎追殺梁知府棄首西門驅耕牛還木華黎由葭州渡河西行哈剌拔都迎之道破隰州及懸壘地洞諸寨辛巳三月金兵攻壽陽縣王胡莊垂破時左右裨將各分兵守險城中見卒不滿百哈剌拔都夜半引甲騎十餘人救之道三交見金兵舉烽火兩山哈剌拔都趨之大戰天將明金兵遁去擒太原之虞由西門俘獲哈剌拔都家屬哈剌拔都聞之徑趨西山復奪以還五月金趙權府率兵三萬圍太原哈剌拔都將騎三十出西門令騎曳柴揚塵聲言曰國兵三萬至矣金兵懼潰去癸未金馬武京來攻太谷縣桑梓寨哈剌拔都設伏于險將輕騎衝其陣伏發大敗之特太原諸邑皆平唯石家昂及孟州陵井寨所州清泉寨為唇齒皆未下甲

永樂大典卷四百八十一

三

中十月將兵至陵井遣卒叩寨門詐曰納糧蜀守者希德門啓徑入蹂踐之衆潰其酋長走石家昂遂平陵井寨乙酉二月清泉寨酋長王殷降石家昂亦降丁亥五月燕人夜獻太原東門于武仙仙引兵入哈剌拔都寨戰仙兵大至諸將自城外呼曰攸哈剌拔都汝當出哈剌拔都曰真定史天倪平陽李守忠澤州田雄皆失守矣我又棄太原將何面目見主上及國王乎家屬任公等所俘哈剌拔都誓與城共存亡遂歿于陣太祖以其子幼命其末弟王七十復立太原己丑攻鳳翔府中砲死哈剌拔都長子忙兀台嗣鎮太原任志潞州人戴戍寅太師國王木華黎略地至潞州志首迎降國王授以虎符俾充元帥收輯山寨數與金兵戰比有功金嘗擒其長子如山以招之曰降則爾子得生不降則死志曰我為大朝之帥豈愛一子親射其子殪之木華黎嘗召諸將議事志亦預徵道經武安其縣已反為金志死之國王聞之令其子存襲戾寅戴金將武仙攻潞州存戰死辛卯正月有旨潞州元帥任存妻孥家屬令有司廉給仍賜第以居之十一月以存父子死事于立尚幼先官其姪成為潞州長官待立是而運授之成卒授立潞州長官佩金符後歷澤州尹遷陳州卒耶律忒末契丹人父丑哥任遼為都統遼亡不屈節夫婦俱死馬金主憫其忠義授

天澤曰王陵之事昭耀史冊汝能遵父命忠誠許國功不在王陵下天祐乃趙運趙壁率眾殊死戰仙怨盡殺末家一十八人戰于樂城元氏高邑指鄉仙兵屢挫監軍張林密構仙黨啓關納賊天祐倉皇巷戰手殺數十人勇被十餘鎗斬關出復收散卒圍城丁亥賊棄城走追至葉城會天澤兵夾擊殺林如奉國上將軍洛州征行元帥兼趙州安撫使以傷憊致仕居趙卒孫世祖朝列大夫江西推茶都轉運使伯八兒合丹氏祖明里也亦哥嘗隸太祖帳下初怯列王可罕與太祖爲鄰國誓相親好既而敗盟與其子先覺潛謀欲襲太祖因遣使通問許以女妻太祖弟合撒兒至期太祖欲往明里也亦哥疑其詐諫止之王可罕知謀泄遂謀入寇後爲太祖所滅父脫倫闌里必魯從太祖征西域累立奇功世祖即位以伯八舊臣子孫擢爲萬戶命領諸部軍馬屯守欠火州至元十二年親王昔列吉脫鐵木兒叛奔海都伯八以聞且願提兵往討之未得命爲彼所襲死焉脫鐵木兒虜其三子八剌不蘭奚分置左右居歲餘待之頗厚八剌陰結鐵木兒近侍也里伯克謀報父仇後爲也里伯克家人泄其謀八剌知事不成將家族南奔脫鐵木兒遣騎追之至一河八剌馬驚不能渡回拒之射中數人力窮兄弟就擒脫鐵木兒責之曰我待汝厚甚而汝反

永樂大典卷四百八十一

四

爲此耶八剌曰汝背叛君上害我父掠我親屬我誓欲殺汝以報君父之讎今刀窮被執從汝所爲這令跪不屈以鐵槌碎其膝終不跪與弟不蘭奚同被害幼子何都兀赤官至河北河南道肅政廉訪使合剌普華岳璘帖木爾子也幼侍母與教氏居益都嘗歎曰幼而不學有不墮吾宗者乎父時以斷事官建牙保定合剌普華性白其志父奇之俾習畏兀言及經史記誦精敏出於天性李璉畔其母携李子脫烈普華避地登萊間音問隔絕號泣徹晝夜繼從從叔父撒吉思平賊山東卒奉其母以歸撒吉思深加器重自謂其才不及言於世祖召給宿衛嘗以事至益都於四脚山下置廣興崗山二治以勞授金符爲高山鐵冶都提舉未及代以職謀其弟時兵南伐魏運緊與被選爲行都漕運使師諸翼兵萬五千人從事飛輓江南平上疏言親肺腑禮大臣以存國家之體與學校獎名節以勵天下之士正名分嚴考課以定百官之法通泉幣卻貢獻以厚生民之本又言江南新附宜招舊族力橋通商弛征薄入以撫馴其民不然恐尚煩宵旰之慮帝多采其言屬漕米二十萬緡邦溝達于河并覆損十之一而及每斛視都斛虧三升時阿合馬專政責備舟人合剌普華伏闕抗言量之踴義出於元降而水道之虞非人力所及且彼雖罄其家不足以償

苟朝廷必不任虧損臣獨當其事詔勿治阿合馬憤之乃出合剌普華爲寧海路達魯花赤後遷江南宣慰使未至官改廣東都轉運鹽使兼領諸番市舶時盜梗鹽法陳良臣屬東莞香山惠州負販之徒萬人爲亂江西行省命與招討使答失蠻討捕之先驅斬渠魁以訊誠告躬抵賊巢招誘餘黨復業仍條言鹽法之不便者悉除其害按察使脫歡大爲裁制遂奏罷之群盜歐南喜偕王號僞署丞相招討衆號十萬因圍上其山川形勢及攻取之策三十餘條遂與都元帥課兒伯海牙宣尉都元帥白佐萬戶王守信等公兵搯之未幾右丞唆都督兵征占域交趾屬護餉道北至東莞博羅三畝中遇劇賊歐鍾等橫絕石等其鋒銳甚合剌普華身先士卒且戰且行矢竭馬創使步格闘殺數十人勇氣益厲以衆寡不敵爲所執賊欲奉之爲主不屈遂遇害于中心岡是夕其妻希召特勒氏夢其來告告曰吾死矣知事張德劉閏亦夢之二人相繼死而軍中往往見其乘驢督戰云後贈戶部尚書守忠全節功臣諡忠愍子二人俱文質越倫質俱文質官至吉安路達魯花赤贈宣惠安遠功臣禮部尚書追封雲中郡侯諡忠襄子六人俱王立俱直堅俱哲俱爲俱朝俱列第皆第進士俱哲爲官至江西行省右丞以文學政事稱于時越倫質子善著俱哲爲子俱百

永樂大典卷四百八十一

五

僚遜善著子正宗阿兒思蘭皆相繼登第一門世科之盛當時所希有君子蓋以爲其忠義之報云
劉天孚字裕民大名人也由中書譯史爲東平總管府判官改都漕運司判官知冠州再知許州所至有治績時檢校也因臨頓都父口民稻田三百頃有欲害之者指爲古也陳于中書請優獎之中書下天孚按實天孚爲辨其非章數上乃止襄城與葉縣接壤其南爲湛河襄城民食倉鹽葉縣民食解鹽刻石河南岸以爲界葉縣今有貪污者妄徙石於北二里誣其民食私鹽繫治百餘家兩縣聞辨悉將倚決漕勢以凌襄城中書遣官察其實天孚爲考其元界移石改遷而葉縣今被罪去歲大旱天孚憐即雨野有蝗天孚吟民出捕俄群鳥來啄蝗爲盡明年麥熟時有青蟲如蟲食麥人無可奈何忽生大華盡盡嚼之許人立碑頌焉轉萬德寶源庫同提舉遷江西行省左右司郎中以母老不赴俄丁母憂服除起知河中府視事始兩月陝西行省丞相阿思罕爲亂舉兵至河中時事起不虞達魯花赤朵兒只趨晉寧告亂天孚日夜治戰守具選丁壯分守要害今河東縣達魯花赤亦脫因都守大慶關津口盡收船舫東岸令判官孫伯帖木兒守汾陰推官程謙守禹門河東縣尹王文義守風陵等渡阿思罕軍列柵河

西岸。使來索舟。天乎。度不能拒。九人遣人至晉寧乞援。兵不報。居七日。阿思罕轉檣河上。欲縱火屠城。同知府事鐵哥與河東廉訪副使明安各見事急。且惠城中人。僞乃諸阿思罕軍。阿思罕囚之。而歛船濟兵。兵既入城。阿思罕以扼河渡。鎖舟。擄為天乎罪。欲脅使附己。方生府治。號令諸軍。天乎佩刀直前。眾退之。不得進。退謂幕僚王從善等曰。吾家本微賤。荷朝命至此。今不幸遭大變。吾何忍從之。而負上恩哉。且與其辱於阿思罕之手。吾寧蹈河以死。遂拂衣出。時天寒。河水方堅。天乎拔所佩刀。斫冰開北望。為國語。若祝謝者。再拜已。脫衣。附岸。乃投水中。阿思罕大怒。藉其家。郡人咸哀痛之。事平。詔其弟天惠給驛以歸。其柩葬于大名。贈推誠秉節功臣。中奉大夫。河東山西道宣慰使。護軍彭城郡侯。諡忠毅。

永樂大典卷四百八十一

六

張桓字子威。潁人也。工部尚書守中之子。守中性下急。遇諸子極嚴。每一飲酒。輒半月醉不解。桓百計承順。求寧親心。中不可得。跪而自訟。往往達旦。無幾微厭怠之意。初補國學生。泰定四年。遂以明經魁多士。授翰林修撰。明年代祠西嶽。省臣謂桓曰。教使每後我。今可易邪。桓曰。王人雖微。春秋序於諸侯之上。尊君也。奈何後乎。省臣不敢對。改河南行省檢校官。遷禮部主事。拜監察御史。首言。倫祠蕪舊。古今大祭。今大廟唯二祭。而日享佛祠神御。非禮也。宜據經行之。咸均教化之基。不當雜集賢。宜屬省臣策領。諸侯王。歲賜有定額。必封易代之際。陳請恩例。世系戚疏。無成書可攷。之。年四十八。賊後語人曰。張御史真鐵漢。害之可惜。事聞。贈禮部尚書。諡忠愍。

李綱字子威。潁人也。工部尚書守中之子。守中性下急。遇諸子極嚴。每一飲酒。輒半月醉不解。桓百計承順。求寧親心。中不可得。跪而自訟。往往達旦。無幾微厭怠之意。初補國學生。泰定四年。遂以明經魁多士。授翰林修撰。明年代祠西嶽。省臣謂桓曰。教使每後我。今可易邪。桓曰。王人雖微。春秋序於諸侯之上。尊君也。奈何後乎。省臣不敢對。改河南行省檢校官。遷禮部主事。拜監察御史。首言。倫祠蕪舊。古今大祭。今大廟唯二祭。而日享佛祠神御。非禮也。宜據經行之。咸均教化之基。不當雜集賢。宜屬省臣策領。諸侯王。歲賜有定額。必封易代之際。陳請恩例。世系戚疏。無成書可攷。

宜做先代脩正。玉牒皆不報。轉江西行省郎中。入為國子監丞。遷宣文閣監書博士。兼經筵官。數以勸講。每以聖賢心法為帝言之。俄中書命。綱巡視河渠。上言曰。蔡河源出京西。宋以轉輸之故。平地作堤。今河底填淤。高出地面。秋霖一至。橫潰為災。宜按故迹。修浚他日。東河或有不測之阻。江淮運物。當由此。分道達京。萬世之利也。亦不報。升秘書太監。拜禮部侍郎。奉旨詳定中外所上封事。已而廷議內外官通調。授綱江州路總管。至正十一年夏五月。盜起河南。北據徐蔡。南陷黃楚。掠數千里。造船北岸。銳意南攻。九江居下流。實江東西襟喉之地。綱治城壕。修器械。募丁壯。分守要害。且上攻守之策於江西行省。請兵屯江以北。以扼賊衝。庶幾大江之險。賊不得共之。不報。綱嘆曰。吾不知死所矣。乃獨推牛饗士。激忠義。以作士氣。數日之間。紀綱粗立。十二年正月。己未。賊渡江。陷武昌。威順王及省臣相繼遁。綱繼蔽江而下。江西大震。賊乘勝破瑞昌。右丞李羅帖木兒。方軍于江間。之。綱雖孤立。解氣愈奮。厲時黃梅縣主簿。也孫帖木兒。願出擊賊。綱大喜。向天漉酒。與之誓。言始脫口。賊游兵以至境。急徵諸鄉落。聚木石於險。塞。賊過。賊歸路。舍卒無號。乃墨士卒面。統之出戰。綱身先士卒。大呼陷陣。也孫帖木兒。繼進。賊大敗。逐北六十里。擄丁依險阻。乘高下木。

永樂大典卷四百八十一

七

存橫屍蔽路。殺獲二萬餘。綱還謂左右曰。賊不利於陸。必由水道以舟薄我。苟失倫禦。吾屬無噍類矣。乃以長木數千。貫鐵椎於杪。暗植公岸水中。逆刺賊舟。謂之七星橋。會西南風急。賊舟數十。果揚帆順流。鼓噪而至。舟不得動。進退無措。綱帥將士奮擊。發大銅箭射之。焚溺死者無算。餘舟散走。行省上綱功。請拜江西行省參政。行江州南康等路軍民都總管。便宜行事。已而賊勢更熾。西自荆湖。東際淮甸。守臣往往棄城遁。綱守孤城。提兵募新。賊扶傷。無日不戰。中外援絕。二月甲申。賊將薄城。公省平章政事。亮堅不花。自北門遁。綱引兵登陴。布戰具。賊已至甘棠湖。焚西門。乃張弩箭射之。賊趨起。未敢進。轉攻東門。綱救東門。賊已入。與之巷戰。知力不敵。揮劍叱賊曰。殺我母殺百姓。賊自巷背來。刺綱墮馬。綱與從子秉昭俱罵賊而死。郡民聞綱死。哭聲震天。相率具棺。葬于東門外。綱死踰月。參政之命始下。年五十五。綱兄見居類亦死。于賊。東昭見李于也。事聞。贈綱忠忠。東義。效節功臣。資德大夫。淮南江北等處行中書省左丞。上護軍。追封龍西郡公。謚忠文。詔立廟江州。賜額曰崇烈。官其子東方集賢待制。李齊字公平。廣平人。家甚貧。客授江南。工辭章。元統元年。進士第一。歷參河南淮西廉訪司事。移知高郵府。有政聲。至正十年。盜突入府驛。取十二。

永樂大典 卷四八一

馬去齊躬追謝長等殺之十一年州人秦觀保遣兵仗將圖劫掠復獲而行誅十三年泰州白駒場亭民張士誠為亂破泰州河南行省遣齊往招降被拘久之賊首自相殺始縱齊來歸泰州平賊徒尚露聚士誠復鼓變殺參知政事趙璉掠官庫民財走入得勝湖俄陷興化縣行省以左丞僕哲篤偕宗王鎮高郵使齊出守覺社湖夏五月乙未數賊入城一諜呼而省憲官皆遁齊急還救城賊已閉門拒我遂連興化接得勝湖并艦四塞募延入寶應縣已而有詔凡叛逆者赦之詔至高郵不得入賊始曰請李知府來乃受命行省強齊往至則下齊獄中齊益辯說士誠本無降意待遲延為縶師計耳官軍謀知之乃進攻城士誠呼齊使說齊叱曰吾膝如鐵豈肯為賊屈士誠怒扼之跪齊立而詬之乃曳倒挺碎其膝而丹之論者謂大科三魁若泰不華沒海上李嗣隕九江洎齊之死皆不負所學云褚不華字君實隰州石樓人沉然有器局泰定初補中瑞司譯史授海道副千戶轉嘉興路治中連拜南臺西臺監察御史遷河西道廉訪使事移淮東未幾陞副使汝穎盜發勢甚不華行郡至淮安極力為守禦計賊至多所斬獲且請知樞密院老章判官劉甲守韓信城相持角為聲援復上章勅總兵及諸將逗撓之罪朝廷錄其功陞廉訪使階中奉大夫甲有

永樂大典卷四百八十一

八

智勇與賊戰輒勝賊憚之號曰劉鐵頭不華頗類之總兵者聞不華効已益悉賊乃檄甲別將兵擊賊冀以困不華甲去韓信城陷賊乃掘堦相衝捷水寨以圍我既而天長青軍叛普顏帖木爾所統黃軍復叛賊皆挾之來攻不華知事危退入哈剌章營賊稍引去乃出抵楊村橋賊奄至殺廉訪副使不達失里啖其屍不華以餘兵入淮安時城之東南西南三面皆賊惟北門通沐陽阻赤鯉湖指揮使魏岳楊暹駐兵沐陽淮安倚其芻餉而赤鯉湖為賊據沐陽之路又絕賊計孤城可取進搗南鎖橋不華與元帥張存義出大西門會食事忽都不花兵突賊柵殊死戰賊敗走追北二十餘里城中食且絕元帥吳德秀運糧萬斛入河竟為賊所掠德秀僅以身免賊以青軍攻圍日益急總兵者屯下邳相去五百里按兵不出凡遣使十九輩告急皆不聽城中餓者仆道上即取啖之一切草木螺蛤魚蛙燕鳥及雞皮穀糠草茹敗弓之筋皆盡而後父子夫婦老稚更相食徹屋為薪人多露處坊陌生荆棘力既盡城陷不華猶據西門力關中傷見執為賊所繫次子伴哥冒刃護之亦見殺時至正十六年十月乙丑也不華守淮安五年殆數十百戰精忠大節人比之張巡云朝廷聞之贈翰林學士承旨榮祿大夫柱國追封衛國公諡曰忠肅贈鈔二百錠以卹其家

郭嘉字元禮潁陽人祖昂父惠俱以戰功顯嘉慷慨有大志始由國子生登泰定三年進士第授彰德路林州判官累遷翰林國史院編修官除廣東道宣慰使司都元帥府經歷未幾入為京畿漕運使司副使尋拜監察御史會朝廷以海寇起欲於浙東溫台慶元等路立水軍萬戶鎮之眾論紛紜莫定權嘉禮部員外郎乘驛至慶元與江浙行省會議可否嘉至首詢父老知其弗便請罷之會方擇守令綏靖遠東乃授嘉廣寧路總管兼諸奧魯勸農防禦屬盜起軍旅數興供餉無虛日民苦和糴轉輸而吏胥得因時為奸嘉設法計其戶口第其甲乙民甚便之有詔團結義兵嘉招集民數千教以生作進退萬千百夫各統以長號令齊一賞罰明信故東方諸郡錢糧之富甲兵之精稱嘉為最十八年寇陷上京嘉聞之躬率義兵出禦既而遼陽陷嘉將眾巡邏去城十五里遇青號隊伍百餘人給言官軍嘉疑其詐俄果脫青衣變紅嘉出馬射賊分兵兩隊而夾攻之生擒賊數百死者無算嘉見賊勢日熾孤城無援乃集同官議攻守之計眾皆失措嘉曰吾計決矣因竭家所有衣服財物攜義士以勵其勇敢且曰自我祖宗有勳王室今之盡忠吾分內事也況身守此土當生死以之餘不足恤矣頃之賊至圍城亘數十里有大呼者曰遼陽我得失何不出降嘉挽弓射呼者中其左頰墮馬死賊稍引退嘉遂開西門逐之賊大至力戰以死事聞贈崇化宣力效忠功臣資善大夫河南江北等處行省左丞上護軍封太原郡公諡忠烈

永樂大典卷四百八十一

九

喜同周姓河西人初為後官衛士眾稱其才選充承徽寺經歷再調南陽縣連魯花亦居二歲妖賊起陷鄧州人情洶洶而賊鋒抵南陽南陽無城無兵賊入之若虛邑喜同以計獲數賊詰之云賊將大至悉斬之以安眾心晝夜督丁壯巡邏守備時大司農錢木爾以兵駐于諸葛巷為賊所襲死之賊遂束銳取南陽喜同守西門望見賊勢盛即以死自許與家人訣曰吾與汝等不能相顧矣但各逃生吾分死此以報國也已而城中皆哭喜同策勵義兵奮力與賊搏賊退去明日復至與戰甚力殺賊凡數百賊知無援援戰愈急南陽遂陷喜同突圍將自援賊橫刺其馬馬蹶喜同鞭馬躍而起手斬刺馬者俄而為他賊所追身被數創不能開遂見執為所殺妻邢氏聞喜同力戰死帥家僮數人出走遇賊奪賊刀斫之且罵且前亦見殺一家死者二十餘人贈南陽路判官特襄陽錄事司達魯花赤塔不台字彥輝者元統元年進士魏王軍汝惠塔不台來供餉王嗜酒輕戰備一夕賊劫王王卧未能起為所執塔不台馳騎奪王亦為賊所得比

明見賊首王拜乞活塔不台以足蹴王曰猶欲生乎賊復屈其拜塔不台拒而詬之且與縛者角遂支解

韓因字可宗汴梁人少習舉子業負氣不群盜據汝寧官軍討之父不下會朝廷詔赦叛逆募可持詔入賊者即借以官因應命乃借因以唐州判官使焉賊渠恐其黨心搖導因止于外納詔不讀詰問再三因答以恩宥寬大禍福所係甚切不聽乃縱因歸報因出乘馬周賊也大言曰汝輩好百姓何不出降歸田里而甘從逆賊驅使耶衆愕眙相顧或以告賊渠渠追因責其所言因極口肆詈賊怒寸割因

卞琛大名人士世爲農夫早游學京師得補國子生既而丁母憂治喪于家至正十二年鄰郡盜起未幾來剽掠琛與從子小十府史李仲亨等協謀統丁壯數百人擊賊丁壯皆民兵無弓矢之備直以鉤組白銀當賊賊矢兩集琛衆潰散被擒仲亨小十皆死賊素知琛諭之曰汝從我解汝縛不從殺汝琛唯罵曰我國子生也視汝逆賊真狗彘也吾寧義死不從賊生焉不止賊屢脅不聽殺之

喬彞字仲常晉寧人性高介有守一時名稱籍甚至正十八年賊由絳州垣曲縣襲晉寧城陷城中死者十二三彞整冠衣聚妻子家有大井彞坐

永樂大典卷四百八十一

十

井上令妻子婢輩循次投井中而已隨赴之彞既死賊首王士誠使人即彞家邀致之至則彞已死矣賊平朝廷贈彞汾州府人賜諡純烈有張鼎起王佐者皆士人也並以不屈賊而死鼎起字傳霖汾州人累舉不中嘗用薦者徵爲國子助教居一歲免歸盜既去晉寧復陷汾州鼎起與妻赴井死王佐字元輔晉寧人從父居上都教授里巷不與時俯仰會賊至倉卒不能避爲所獲欲降之佐傲岸自如詬賊不報因見害又有吳德新者字止善建昌人工醫留京師久之嘗往軍夏會盜至德新見執脅使降德新厲聲曰我生爲皇元人死作皇元鬼誓不從爾賊乃縛其兩手加白刃頸上迫其屈膝德新罵不已乃曳之井上陽欲擄之德新偶得寬即自投井中仰罵賊賊下射矢貫其頂罵益力賊怒以長槍刺之然亦壯其志

顏瑜字德潤兗州曲阜人兗國復聖公五十七代孫也以行誼用舉者爲鄒及陽曲兩縣教諭至正十八年田豐起山東瑜攜家走鄆城道遇賊以刃來脅瑜曰爾何人瑜曰我東魯書生也賊執瑜曰爾書生吾不爾殺可從我見主帥瑜罵曰爾賊何主帥耶賊怒欲殺瑜瑜懼色復使之罵賊瑜大詬曰爾大元百姓天下亂爾爾爲兵而反爲賊逆我脫可斷豈能爲

爾爾旗從逆乎賊以槍刺瑜至死罵不絕口其妻子皆爲所害又有曹彞可者遼州人會妖寇起里中多田野無賴子自不知書者既破遼揭帛于竿皆群趨彞可家劫之使爲旗彞可力解乃迫以刀斧彞可嚙之曰我儒者知有君父寧死耳豈爲汝爲旗者耶賊怒遂見害年七十矣其家素貧又死於亂彞其尸賊既定有司具以事聞中書爲給資以整賜諡節忠王士元字克佐恩州人泰定四年進士由州判官累遷知磁州值軍興餽餉需索日繁民不堪命士元心念其民力爲區畫至爲將士陵辱訶責弗避也改知澤州州濱黃河官經盜賊城堞不完市井空荒士元邑邑不得志而臨事未嘗易其素至正十七年賊復迫澤州州兵悉潰散士元坐堂上顧其子致微使避賊曰吾守居此職也若可逃生子侍立不忍去賊前問曰爾爲誰士元叱曰我王知州也強賊識我否賊欲縛士元士元奮拳歐賊賊怒并其子殺之

楊樸字文素河南人平以文學得推擇爲吏任至滁州全椒縣尹滁界廣江蘆江陷於寇滁人震動行省參政也先總兵于滁不理軍事唯縱飲至暮城門不鎖寇入縱火猶張燭揮舞急踰城出走樸度必死乃盡殺其妻女斬服坐堂上盜欲降之樸指妻女示曰我已成我屬政欲死官守耳尚

永樂大典卷四百八十一

十一

何云云乃連唾之賊繫樸倒懸樹上而剖其肉至盡猶大罵弗絕趙璘字伯器宏律之孫也至治元年登進士第授嵩州判官尋調汴梁路祥符縣尹入爲國子助教累遷湖廣行省左右司郎中除杭州路總管杭於東南爲劇郡地大民夥吏更多不稱其職璘爲人強毅開敏精力絕人吏莫不服其明決而不敢欺浙右病於徭役民充坊里正者皆破其家劉廷令行省召八郡守集議便民之法璘獻議以屬縣坊正爲額役里正用田賦以均之民咸以爲便有盜誘其同惡持刃出市斫人以索金市民乃戶歛以予之入無敢言者璘曰此不可長也遣卒掩捕之盡戮諸市踰年召拜吏部侍郎抗人恩之刻其政績于碑歷中書左司郎中除禮部尚書尋遷戶部拜參議中書省事出爲山北遼東道廉訪使是時河南兵起湖廣荆襄皆陷而兩淮亦騷動朝廷乃析河南地立淮南江北行省于揚州以璘參知政事璘方病水腫即與疾而行既至分省鎮淮安又移鎮真州會張士誠爲亂突起海濱附泰州興化行省遣兵討之不克乃命高郵知府李齊往招諭之士誠因璘隨行省授以兵璘且乞從征討以自効遂移璘鎮泰州璘乃起士誠治戈船趨濠州士誠疑璘不肯發又現知璘無備遂復反夜四鼓縱火登城璘力疾捫佩刀上馬與賊鬪市衢賊圍璘璘至

永樂大典 卷四八一

其船連結之曰。汝輩罪在不赦。今既宿爾謀。又錫以名爵。朝廷何負於汝。乃既降復反邪。汝輩信逆天。威不旋踵。我執政大臣。豈為汝賊輩屈乎。即馳騎奮擊。賊以槩撞連壁也。欲昇登其舟。連壁目大罵。遂死之。其僕楊兒以身蔽連。亦俱死。及亂定。州民收其屍。歸殯于真州。事聞。賜鈔三百錠。仍官其子錦。第琬字仲德。仕至台州路總管。至正二十七年。方國瑛以舟挾琬至黃巖。琬潛登白龍輿。舍於民家。絕粒不食。人勸之食。輒瞑目卻之。七日而死。

孫搗字自謙。曹州人。至正二年進士。授濟寧路錄事。張士誠據高郵。叛。或謂其有降意。朝廷擇為馬兒。使招諭士誠。而用搗為輔行。搗家居不知也。中書借搗集賢待制。給驛就其家起之。搗強行抵高郵。士誠不逆。詔便搗等既入城。及覆開諭。士誠等皆疎然以聽。已而拘之他室。或日一饋食。或間日一饋食。欲以誘搗。搗唯詭斥而已。乃令其黨搗搗其陵辱。搗不邱也。及士誠使平江。搗與士誠部將張茂先謀。將搗所授站馬劄子。遣壯士浦四許誠赴鎮南王府。約日進兵。復高郵。搗執訊問。搗罵聲不絕。竟為所害。後賊中見失節者。輒自相嗤曰。此豈孫待制耶。事聞。贈翰林侍讀學士。中奉大夫。護軍。追封曹南郡公。諡忠烈。賜田三頃。恤其家。

永樂大典卷四百八十一

十二

石普字元周。徐州人。至正五年進士。授國史院編修官。改經正監經歷。淮東西盜起。朝廷方用兵。普以將略稱。同食樞密院事。董鑑嘗薦其材。會丞相脫脫討徐州。以普從行。徐平錄功。遷兵部主事。尋陞樞密院都事。從樞密院官守淮安。時張士誠據高郵。普詣丞相面陳破賊之策。且曰。高郵負重湖之險。地皆沮洳。騎兵卒莫能前。與普步兵三萬保取之。高郵既平。則濠泗易破。普請先驅。為天下忠義倡。丞相壯之。命權山東義兵萬戶府事。招民義萬人以行。而汝中相者。方用事陰沮之。減其軍半。初。普便宜行事。及行。又使聽淮南行省節制。普行次范水。晝。日未夕。普令軍中具食。夜漏三刻。下令銜枚趨寶應。其營中更鼓如平時。抵縣。即登城樹幟。城上賊大驚潰。因撫安其民。由是諸將疾普功。水陸進兵。乘勝拔十餘砦。斬賊數百將。抵高郵城。以兵三隊。一趨城東。備水戰。一為奇兵。度後。一普自將攻北門。遇賊與戰。賊不能支。遁入城。普先士卒躡之。縱火燒關門。賊思謀棄城走。而援軍望之。援不進。且忌。普成功。總兵者。遣蒙古軍千騎。突出普軍前。欲收先入之功。而賊以死扞。蒙古軍怯。即馳回。普止之。不可。遂為賊所蹂踐。率墜水中。普軍亂。賊乘之。普勒餘兵血戰良久。伏劍大呼曰。大丈夫當為國死。有不進前者。斬。普擊入賊陣中。從者僅三十人。至日西。援

絕。被創墮馬。復步戰。數合。賊益至。賊指曰。此必頭目。不可使逸。須生致之。普叱曰。死賊奴。我即石都事。何云。頭目左脅為賊鎗所中。猶手握其鎗。斫賊死。賊眾攢鎗以刺普。普與從者皆力戰俱死之。

威昭字克明。歸德人。由儒學官累遷淮南行省照磨。會詔使往高郵。不得達。而還。謬稱賊以迎拜。但乞名。對耳。行省不復其欺。乃遣昭入高郵。授所與士誠官。士誠拒不應。拘諸舟中。昭語所從吏曰。吾之止此。有死而已。既而官軍逼高郵。士誠授昭以兵。使出拒官軍。昭叱曰。吾奉命招諭汝。汝拘留詔使。罪不容斬。又欲吾從汝為賊耶。大罵不絕口。賊怒。先刺其背肉。而後磔之。

楊乘字文載。濱州渤海人。至正初。為介休縣尹。民饑。散為盜。乘立法招之。使自新。皆棄兵。頓首願為良民。其後累官江浙行省左右司員外郎。坐海寇掠漕糧。舟免官。寓居松江。張士誠入平江。其徒郭良弼董繼言乘于士誠。士誠遣張經招乘。乘曰。良弼董繼皆名臣。今已失節。願欲引我以濟其惡邪。且讓經平日讀書云何。經俛首不能對。乘日與客痛飲。竟日不言。客問盡行乎。乘曰。乘以一小吏。致身顯官。有死而已。尚何行之有。經促其行。愈急。乘乃整衣冠。自經死。年六十四。

永樂大典卷四百八十一

十三

納達刺。丁字士瞻。其父馬合木。從征襄陽。以勞擢濟州達魯花赤。因家大名。納達刺。丁。起身鄉貢進士。補淮東廉訪司書吏。丁母憂。服闋。補兩浙鹽運司掾。復辟。據淮東。宣慰司。至正十年。賊發真州。納達刺。丁。以民兵往襲之。獲賊四十二人。已而泰州賊大起。鎮南王府宣慰司。請參議軍事。納達刺。丁。建議築四城。立外寨。捷堡。穿河。募兵。與賊抗。行省徵其提戰艦六十。海舟十四。上下巡捕。以固江面。且護蒙古軍五百往江寧。道遇賊。斬擊二百餘級。生獲十八人。遂抵龍潭。而還。未幾。出還江上。賊突至。馳船來闕。納達刺。丁。手射死三十賊。奪其放火小船二百。賊因遁走。俄復據龍潭口。又擊走之。連斬三百餘級。其子寶童。擒首賊陳亞虎等。及其號旗。捷聞。賞養良渥。且召納達刺。丁。還真州。而賊犯蕪湖。南行臺檄使來援。乃以兵赴及至。賊船已薄岸。遂三分戰艦。縱擊之。賊奔潰。俘斬甚眾。賊不得渡江者多。納達刺。丁。之功也。因留守蕪湖。江口。泰州李二起。行省移之。捍高郵。得勝湖。賊船七十餘。控東風而來。即前擊之。焚其二十餘船。賊潰去。李二失援。遂降。其黨張士誠。殺李二。復為亂。賊眾攻趙連。八據興化。而水陸襲高郵。七兵東門。納達刺。丁。以舟師會諸軍討之。距三埭鎮。賊眾猝至。納達刺。丁。麾兵挫其鋒。賊鼓譟而前。乃發火箭。火鏃射之。死者蔽流而下。賊餘船

永樂大典 卷四八一

於貨盡力來攻。而阿達衛軍。及真添萬戶府等官。見賊勢熾。皆遁走。納達刺丁願必死。謂其子寶童。海魯丁。西山驢。曰。汝輩可脫走。寶童等不肯去。遂皆死之。省憲為其家事。贈納達刺丁淮西元帥府經歷。伯顏不花的斤。字蒼崖。畏吾兒氏。駙馬都尉。中書丞相。封高昌王。雪雪的斤之孫。駙馬都尉。江浙行省丞相。封荆南王。魯爾的斤之子也。伯顏好學。曉音律。初用父廢同知信州路事。又移建德路。會徽寇犯遼安。伯顏不花的斤將義兵平之。又擒淳安叛賊。方清之以功陞本路總管。至正十六年。授衢州路達魯花赤。明年行樞密院判官。阿魯灰引兵經衢州。軍無紀律。所過輒大剽掠。伯顏不花的斤曰。阿魯灰以官軍而為民患。此國賊也。可縱之。乃帥兵逐之出境。郡賴以寧。陞浙東都元帥。守禦衢州。頃之擢江東道廉訪副使。階中大夫。十八年二月。江西陳友諒遣賊黨正奉國等號二十萬寇信州。明年正月。伯顏不花的斤自衢引兵援馬。及至。遇奉國城東。力戰破走之。特鎮南王子大聖奴。樞密院判官。席閣等也。兵城中。聞伯顏不花的斤至。爭開門出迎。羅拜馬前。伯顏不花的斤登城四顧。誓以破賊。自許。後數日。賊復來攻城。伯顏不花的斤大饗士卒。約曰。今日破賊。不用命者斬。乃命大都督將阿達衛軍。及民義為左翼。出南門。高義范則忠將信陽一軍為右翼。出北門。自與忽都不花將沿海諸軍為中軍。出西門。部伍既整。因奮擊入賊營。斬首數千級。賊亂。擒奉國。通賊將突至。我軍入其營者。咸沒其勢。將殆。忽都不花復勒兵力戰。大破之。二月。友諒弟友德營于城東。繞城植木柵。攻我益急。又遣偽萬戶周伯嘉來說降。高義潛與之通。忽都不花等謂與奉國相見。則兵事可解。忽都不花信之。率則忠等十八人往見奉國。因之不遣。明日奉國令高義以計來誘伯顏不花的斤。時伯顏不花的斤生城上。見高義單騎來。伯顏不花的斤謂曰。汝誘十餘無一人還。今復來誘我耶。我頭可斷。足不可移。乃數其罪斬之。由是日夜與賊鏖戰。損竭矢盡。而氣不少衰。夏四月。有大呼於城下者。曰。有詔。恭陳海魯丁臨城問之。曰。何來。曰。江西來。海魯丁曰。如此乃賊耳。吾元朝臣子。可受爾偽詔乎。呼者曰。我主聞信州久不下。知爾忠義。故來詔爾。使守空城。欲何為耶。海魯丁曰。汝聞張雅陽事乎。偽使者不答而去。伯顏不花的斤笑曰。賊欲我降爾。城存與存。城亡與亡。吾計之熟矣。時軍民唯食草苗茶飯。既盡。括靴底糞食之。又盡。掘鼠羅雀。及殺老弱以食。五月。大破賊。兵六月。奉國親來攻城。晝夜不息者旬。賊皆穴地百餘所。或魚貫梯城而上。伯顏不花的斤登城。麾兵拒之。已而士卒力疲。不能戰。萬戶顧馬兒

永樂大典卷四百八十一

十四

以城叛。城遂陷。帝聞出降。大聖奴海魯丁皆死之。伯顏不花的斤力戰不勝。遂自刎。其部將蔡誠。盡殺妻子及將廣奮力巷戰。誠遇害死。廣為奉國所執。愛廣勇敢。使之降。廣曰。我寧為忠死。不為降生。汝等草中一盜爾。吾豈屈汝乎。賊怒。磔廣于竿。廣大罵而絕。有陳受者信小民也。伯顏不花的斤知受有臂力。募為義兵。尋戰敗。為賊擒。痛罵不屈。賊焚殺之。先是伯顏不花的斤之援信州也。嘗南望泣下曰。我為天子司憲。視彼城之危急。忍坐視乎。吾知上報天子。下拯生民。餘皆無可憫。所念者太夫人耳。即日入拜其母。鮮于氏曰。兒今不得事母。母曰。爾為忠臣。吾即死復何憾。鮮于氏。太常典簿樞之女也。伯顏不花的斤因命子也。先不花奉其母。問道入福建。以江東廉訪司印送行。御史臺遂力守孤城而死。朝廷賜諡曰。桓敏。樊執敬字特中。濟寧鄆城人。性警敏。好學。由國子生。擢授經郎。常見帝師不拜。或諗之曰。帝師。天子素崇重。王公大臣見必俯伏作禮。公獨不拜何也。執敬曰。吾孔氏之徒。知尊孔氏而已。何拜異教為。歷官至侍御史。至正七年。擢山南道廉訪使。俄移湖北道。十年。授江浙行省參知政事。十二年二月。督海運于平江。卜日將發。官大宴犒于海口。俄有客船自外至。驗其券信。令人而不虞其為海寇也。既入港。即縱火鼓譟。時變起倉猝。軍民擾亂。賊竟焚舟。劫掠以去。執敬既走入崑山。自咎於失防。心鬱鬱不解。及還省而呈嶺南有警。平章政事月魯帖木兒引軍拒之。賊不得進。月魯帖木兒俄以疾卒。賊遂犯餘杭。執敬時已被命討賊海上。至是事急。不得舍去。與平章政事定定治事省中。調兵出戰。皆不利。據史蘇友龍素抗直有為。進言於執敬曰。賊且至。城內空虛無備。奈何。執敬曰。吾卒礪戈矛。當殲賊以報國。僕或不克。有死而已。何畏哉。俄報賊已至。執敬遽上馬。帥眾而出。中途與賊遇。乃射死賊四人。賊又逐之。射死三人。已而賊來方盛。填咽街巷。且縱火。眾皆潰去。賊知其無援。呼執敬降。執敬怒叱之曰。逆賊。守關更不謹。汝得至此。恨不碎汝萬段。何謂降邪。乃奮刀斫賊。因中槍而墮。從僕田也先馳救之。亦中槍死。事聞。贈翰林學士承旨。榮祿大夫。柱國。追封魯國公。諡。

永樂大典卷四百八十一

十五

間守禦之具畢備。於是發公帑募勇士得兵三千人。日練習之皆可用。屬邑有為賊所陷者。往往遣兵復之。境內悉安。十六年。以功拜江西行省參政。分省於贛。十八年。江西下流諸郡。皆為陳友諒所據。乃與總管哈海赤戮力同守。友諒遣其將李才率兵圍贛。使人脅之。降。普庵撒里斬其使。日擐甲登城拒之。力戰九月。兵少食盡。義兵萬戶馬合某欲舉城降。賊普庵撒里不從。遂自刎。事聞。朝廷贈諡曰傲哀。哈海赤守贛尤有功。城陷之日。賊將脅之使降。哈海赤謂之曰。與汝戰者我也。爾賊母殺贛民。當速殺我耳。遂見殺。

周鏜字以聲。瀏陽州人。篤學通春秋。登泰定四年進士第。授衡陽縣丞。再調大冶縣。戶縣有豪民持官府短長號為難治。鏜狀若危懼。而毅然有威。不可犯。抑豪強。惠窮民。治行遂為諸縣最。累遷國子助教。會脩功臣列傳。擢翰林國史編脩官。乃出為四川行省儒學提舉。便道還家。無何盜起。湖南北郡縣皆陷。瀏陽無城守。遂至民皆驚竄。鏜告其兄弟使遠引。自謂我受國恩。脫不幸必死。毋為相累也。賊至得鏜。欲推以為主。鏜唯瞠目厲聲大罵。賊知其不可屈。乃殺之。鏜同時有謝一魯。字至道者。亦瀏陽人。至元乙亥鄉貢進士。嘗為石林書院山長。賊陷潭州。一魯奉親匿巖谷中。官兵

復郡邑。下者稍歸。乃還理故業。俄而賊復至。生縛一魯。一魯罵賊甚厲。舉家咸遇害。

聶炳字鑑夫。江夏人。元統元年進士。授承事郎。同知平昌州事。炳蚤孤。其母改適。自平昌還始知之。即迎其母以歸。久之轉寶慶路推官。會峒徭寇邊。漸廣行省右丞禿赤統兵討之。也于武岡。以炳攝公署理。問官悍卒所至掠民為俘。炳言于禿赤。釋其無驗者數十人。至正十二年。遷知荊門州。纔半載。淮漢賊起。荊門不守。炳出募土兵。得衆七萬。復荊門。又與四川行省平章政事咬住。復江陵。其功居多。既而斬黃安陸之賊。其勢復振。賊將俞君正合兵來攻。荊門炳率孤軍晝夜戰。援絕城陷。為賊所執。極口罵不絕。賊以力扶其齒盡。乃斷左臂而支解之。未幾賊陷潛江縣。連魯花赤。明安達爾率勇救出。擄其僞將劉萬戶進營。盧汰賊衆奄至。出關死。其家藏馬一子。桂山海牙。懷印授去。得免。明安達爾。唐元氏字士元。炳同年進士。由宿州判官。再轉為潛江云。

劉明孫字存吾。茶陵州人。至順元年進士。授承事郎。桂陽路臨武縣尹。臨武近蠻獠。明孫至。召父老告之曰。吾儒士也。今為汝邑尹。爾父老當體吾教訓。其子弟孝弟力田。暇則事詩書。毋自棄以干吾政。乃為建學校。求民

永樂大典卷四百八十一

十六

永樂大典卷四百八十一

十七

間俊秀教之。設俎豆。習禮讓。三年文化大興。邑有茶課。歲不過五定。後增至五十定。明孫言于朝。除其額。歷建德徽州瑞州三路推官。所至詳識疑獄。其政蹟卓然者甚衆。至正十二年春。斬黃賊。攻破湖南。明孫領家實。義丁以援茶陵賊至。輒却。故茶陵久不失守。十五年轉儒林郎。寧國路推官。歲飢。勸富民發粟賑之。活者萬計。會長鎗嶺南班。程述謝璽等攻寧國。明孫守城西南。日署府事。夜率兵乘城固守。江浙行省遣參知政事吉尼哥兒來援。至則兵已疲矣。城恃有援。不為備。璦南班知之。夜四鼓引衆緣堞而上。城遂陷。明孫力戰遇害。弟璦孫以國學生下第。授常寧州儒學正。湖南陷。常寧長吏棄城走。民來叩請璦孫為城守。賴以完者。一年外。援俱絕。死之。長子碩為武昌江夏縣。魯湖大使。起義兵援茶陵。亦死之。

俞述祖字紹芳。慶元象山人。由翰林書寫考滿。調廣東元帥府都事。入為國史院編修官。已而出為沔陽府推官。至正十二年。斬黃賊。迫州境。述祖領民兵守綠水。洪并力捍禦之。兵力不支。沔陽城陷。民兵悉潰。述祖為賊所執。械至其僞主徐壽輝所。誘之使降。述祖罵不輟。壽輝怒。支解之。有子方五歲。亦死。事聞。贈奉訓大夫。禮部郎中。象山縣男。桂先澤者。永嘉人。嘗從江西左丞李朵兒留京師。得為平江路管軍鎮撫。為仇家所訴。免官。會賊攻昱嶺。關行省遂假前官。令從征。先澤勇于討賊。凡再戰。關下皆勝。尋又與賊鬪。為所執。其妻弟金德亦被擒。皆反縛于樹。臨以白刃。脅之降。金德意未決。先澤呼曰。金舅男子漢。即死。不可聽賊。德曰。此言最是。因大罵。賊怒。剖二人之腹而死。

重錄總校官侍郎高拱

諭德臣曾季淳

分校官編修臣陶大臨

書寫儒士臣金瑋

國典監生臣袁仲攝

臣徐璜

永樂大典卷之四百八十五 一東

忠 忠傳一

忠經

馬融忠經序曰。忠經者蓋出於孝經也。仲尼說孝經而教事君之義。則知孝者侯忠而成。是以答君親之恩。明臣子之行。忠不可廢於國。孝不可弛於家。孝既有經。忠則猶闕。故述仲尼之意。撰忠經焉。今皇上含庖軒之道。茂勛華之德。獨賢俾能無遠不奉。忠之與孝。天下做同。臣融巖野之臣。性則愚朴。沐浴德澤。其可默乎。作為此經。庶少裨補。誠則辭理薄陋。不足以稱爲忠之所存。存於勸善。勸善之大。何以加於忠孝者哉。夫定卑高以章目。引詩書以明義。皆師於古。曷敢徒然。其或異同。從忠孝之宜也。或對之以象其意。或連之以就其類。或損之以簡其文。或益之以備其事。以忠應孝。亦分爲十有八章。所以弘其至公。勉其誠信。本爲政之大體。陳君事之要道。始於立德。終於成功。此忠經之義也。謹序。

永樂大典卷四百八十五

一

大乎忠。履義之問。人倫之要。履之則有遠之則凶。無有大於忠者。忠者中也。至公無私。不正其心。而私於事。則與忠反也。天無私四時行。地無私萬物生。人無私大尊卑。四時廣運。天不私德。萬物亨生。地不私力。人能至公。不私諸己。何往不可也。忠也者。一其心之謂矣。一則爲忠。二則爲僞。爲國之本。何莫由忠。未有舍忠而成功於後。忠能固君臣。安社稷。感天地。動神明。而況於人乎。君臣因其義深也。杜絕安其作長也。天地感其誠遠也。神明動其應彰也。忠之爲用。其効如此。古人之事從也。未忠與於身者。於家成於國。其行一焉。身及國。雖有殊名。其爲忠也。則無異行。是故一於其身。忠之始也。一於其家。忠之中也。一於其國。忠之終也。道行自滿。忠之大焉。身一則百禄至。身履一。富貴之本。家一則六親和。御家不惑。自然萬姓。國一則萬人理。天下合。無不從化。書云。惟精惟一。允執厥中。精一守中。忠之義也。聖君章第二。惟君以聖德監於萬邦。聖君在上。垂於下。萬邦在下。觀行於上。自下至上。各有尊也。故王者上事於天。下事於地。中事於宗廟。以臨於人。王者至重。獨有所尊。視其下乎。則人化之。天下盡忠以奉上也。上行下化。理之自然。文王發過。康有通時。是也。是以統統成集。日增其明。增一。德益明矣。操賢官能。式敷大化。惠澤長久。黎民咸懷。

非懷不可以居。懷非化不可以懷人。性懷懷化。君之要也。故得皇猷丕丕。行於四方。揚於後代。以保社稷。以光祖考。君聖臣賢。化行名播。以先祖考。以嚴配社稷。於無疆者也。蓋聖君之忠也。忠之為道。無所不通也。詩云。昭事上帝。懷多福。君以明德事天。天以多福與人。君也。家臣章第三。
為臣事君忠之。本也。本立而後化。成。雖有周孔之才。必以忠為本也。家臣於君。可謂一體。下行而上信。故能成其忠。股肱動於下。元首隨於上。以其義同。其心不異。未忠者。豈惟奉君忘身。徇國忘家。正色直辭。臨難死節。已矣。此皆忠之常道。固。常行。未盡家室之義。在乎沉謀潛運。匡國安人。至無遠。誠在沉潛。任賢以為理。端委而自化。官各得人。何事之有。尊其君。有天地之大。日月之明。陰陽之和。四時之信。蓋之如天。容之如地。相之如日月。調之如陰陽。不言而信。如四時。若君。若體。用盡矣。聖德洋溢。頌聲作焉。繼生於中。和之於外。書云。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。君明則臣良。臣良則事畢。百工章第四。有國之建。百工惟才。守位謹常。非忠之道。此乃守常之臣也。故君子之事上也。入則獻其謀。公家之利。知無不言。出則行其政。既在其位。職思其憂。居則思其道。國之道。動則有儀。百事之儀。秉職不同。言事無憚。苟利社稷。則不顧其身。受已。則為尸素。上下

永樂大典卷四百八十五

二

用成。故昭君德。蓋百工之忠也。君任工能。工奉君政。政成於下。德歸於上。詩云。靖共爾位。好是正直。恭可以成。正。直可以成。忠。守宰章第五。在官惟明。莅事惟平。立身惟清。官不明。則事多欺。事不平。則怨難。身不清。則何以教民。清則無欲。平則不曲。明能正俗。三者備矣。然後可以理人。獨清則謹已而已。不逮於事。獨明則雖察於終。奸難。獨平則使均於物。味獨無堪。處理人者。必三備而後可也。君子盡其忠能。以行其政令。而不理者。未之聞也。既才且忠。以臨其人。政之理也。固其必然。未人莫不欲安。君子順而安之。用其情而處之。莫不欲富。君子教而富之。因其利而勸之。篤之以仁義。以固其心。知仁與義。則甘就之。導之以禮樂。以和其氣。君子愛人。小人易使。宣君德以弘大其化。稱君德以布德。教君化以行化。明國法以至於無刑。章條中而不犯。則雖說而當也。視君之人。如觀乎子。來者教之。飢者食之。則人愛之。如愛其親。民懷其恩。有同骨肉。蓋守宰之忠也。詩云。豈弟君子。民之父母。父母愛子。情莫過焉。官莫謹焉。人誰非子。兆人章第六。天地泰寧。君之德也。天地設位。東御有君。非君泰寧。人必踣。踣。君德昭明。則陰陽風雨以和人。賴之而生也。四氣和順。百穀用成。是以為休徵。故人之生。賴成於君也。是故祗承君之法度。行孝悌於其家。服勤

稼穡。以供王賦。此兆人之忠也。順化供養。勤勞奉國。是則為忠。書云。一人元良。萬邦以貞。一人以大善。無萬國。萬國以忠貞。一人。政理章第七。
夫化之以德。理之上也。則人日遷善而不知。德化清道以心。則不知所由。而民從善也。施之以政。理之中也。則人不得不為善。政施有術。則見於人。人勉而行。欲罪不可。懲之以刑。理之下也。則人畏而不敢為非也。刑政則在簡而能。簡則易從。能則人服。德則在博而久。博則有不入。不。則人心復流。德者為理之本也。任政非德。則薄。任刑非德。則殘。德則厚。加德則寬。故君子務於德。修於政。謹於刑。則不謬。則知政不舒。德不舒。而人不懷也。固其忠以明其信。行之匪懈。何不理之人乎。忠信在己。修勤修官。官修政明。而人自理。故無不能理之吏。與不可理之人。詩云。敷政優優。百禄是道。政其人理。據其宜哉。武備章第八。王者立武。以威四方。安萬人。也。武德在軍。非形於征伐也。淳德布洽。戎夷。眾命統軍之帥。今不可辱。時不可失。國之大害。非勇其人。仁以懷之。撫其疾苦。使之咸懷。義以厲之。示其威儀。使其敬。勸禮以訓之。明其所罰。使之有。信以行之。審其遠近。使之必行。賞以勸之。懲其貪。實使之恭。刑以嚴之。威其貪。使之

永樂大典卷四百八十五

三

懼。行此六者。謂之有利。六者並用。則失之。故昔時用。子犯曰。未知信之類是也。故得師盡其心。竭其力。致其命。士卒從教。故師得利。是以攻之則克。守之則固。武備之道也。武可以備而不用。不可以用而不備也。詩云。赴赴武夫。公侯干城。有其武才。堪其捍禦。觀風章第九。惟臣以天子之命。出於四方。以觀風。聽不可以不聰。視不可以不明。使臣之行。如君耳目。不聽不明。不勝其任。聰則審於事。明則辨於理。不聰則蔽其所聞。不明則蔽其所見。理辨則忠。事審則分。理不辨。則其斷偏。事不審。則其信惑。君子去其私。正其色。私去則情滅。色正則邪遠。不害理以傷物。未。罪焉。公。則成。則浮。不憚勞。以舉任。舉必以才。不必以勢。惟善是與。惟惡是除。善雖微。必屬。惡雖大。去之。以之而陟。則有威。君子效能也。以之而出。則無怨。小人效罪也。夫如是。則天下敬。萬邦以寧。官務修政。人始獲安。詩云。載馳載驅。周爰諮諏。勤勞不。善斯勸矣。保孝行章第十。夫惟孝者。必貴於忠。若思孝而忘忠。猶求福而棄天。忠苟不行。所率猶非道。忠不居心。動皆邪僻。是以忠不及之。而失其守。自貽伊。求安可乎。匪惟危身。辱及親也。既失於忠。又失於孝。故君子行其孝。必先以忠。竭其忠。則福祿至矣。忠則得福祿。則孝親也。故得盡愛敬之心。以養其親。施及於人。守忠之道。康。手。故

神自安親樂得直其譽此之謂保孝行也以忠之故得保於孝詩云孝子不匱永錫爾類考叔行孝施於莊公君子善之此之謂也廣為國章第

十一明主之為國也任於正去於邪任正則君子道興去邪則小人道消邪則不忠忠則必正忠則不邪正則必忠有正然後用其能而無正則邪正而有能則忠是故師保道德股肱賢良用為保為輔元為股為

馬肱內睦以文外威以武發其善文威其善武被服禮樂優防政刑禮樂德之則不可違政刑理之則不可破壞故得大化興行蠻夷率服化行

文德夷服武備人臣和悅邦國平康禮樂善而政刑清也此君能任臣下忠上信之所致也臣在忠於君君在委於臣詩云濟濟多士文王以寧成

履非一木之材為國寶庶臣之力廣至理章第十二古者聖人以天

下之耳目為視聽用天下之視聽則無不見聞也天下之心為心順物之

情不任己欲端緒而自化居成而不有斯可謂致理也已矣然化元運其

理如此王者思於至理其遠乎哉道無遠近弘之則是無為而天下自清有事則順不疑而天下自信不疑於物物亦信焉不私而天下自公不私

於物物亦公焉賤珍則人去貪貪由有珍珍去貪息微侈則人從儉儉清

於侈侈除儉生用實則人不偽見實知偽之惡崇讓則人不爭見進知爭

之失故得人心和平天下淳實化行心易感服其德樂其生保其壽養其

天和歲無天新優游聖德以為自然之至也聖德無涯與天地等詩云不

識不知順帝之則雖遠帝德不遠其則揚聖章第十三君德聖明忠

臣以榮飲已盡奉斯君君德不足忠臣以辱恥躬不能為臣不足則補之

聖明則揚之古之道也揚家之體揚君之德揚君之德則皆然也足以廣

有德咎繇歌之文王之道周公頌之宣王中興吉甫詠之君上行仁履之

道也臣下有美沐之義也故君子臣於盛明之時必揚之盛德流滿天下

傳於後代忠矣夫君有盛德而臣不揚使文德無聞則有缺於忠道矣

永樂大典卷四百八十五

四

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

忠而敗也而無忠則為敗此三者不可不辨也書云矧別淑慝其是謂

永樂大典卷四百八十五

五

永樂大典 卷四八五

之理也。嘉祥既成。告于上下。名臣之始於政。能著於群瑞。故其成功。可以告神明也。是故播於雅頌。傳於無窮。德施於人。務格於神。而後行於樂。樂行。則何極之有。

忠傳 國朝忠傳

文臣

子產姓國名僑。是鄭國的大夫。鄭簡公時。子產做國相。專把禮義治國。愛養百姓。修明政事。做相一年。鄭國小的。每都不敢戲耍。老的。每都得快活。

永樂大典卷四百八十五

六

犁地的僮子。不侵了別人的界分。二年後。市面上買賣貴賤。都不講價。三年後。國中十分太平。百姓每夜裏都不閉門。也沒盜賊。路上有人失落下的物。見的都不敢拾。四年後。農家的田器。撒放在野地裏。也沒人敢偷拿。去做國相二十六年。國富兵強。晉楚大國。都不敢來伐鄭。百姓每愛他如父母。

衛武子。名伋。是衛成公的臣。那時有晉文公起兵伐曹國。問衛成公借路。衛成公不肯。晉文公別路上去伐了曹。却來伐衛。衛成公着人去楚國求救。晉文公將楚軍殺敗了。衛成公出去在陳國。衛武子跟着及衛成公歸國。衛武子先歸撫安國人。晉文公又將衛成公拘在周天子京城。衛武子

又跟着盡心盡力。不怕勞苦。親自備衣服飲食。進與成公。晉文公着醫人來毒衛成公。衛武子將自己錢財與醫人。不留下毒藥。以後周天子着衛成公還國。衛武子做上卿。

解揚姓解名揚。是晉景公的臣。那時楚莊王起軍圍了宋國。宋國教他的臣樂嬰投晉國乞軍來救。晉景公欲要救宋。先差解揚去宋國說。且不要。澤楚我晉國都起兵來救你。解揚經過鄭國。鄭國拿住解揚。送與楚軍中。楚莊王多將財寶買解揚。教他對宋國說。晉不來救你。解揚先不肯從。

永樂大典卷四百八十五

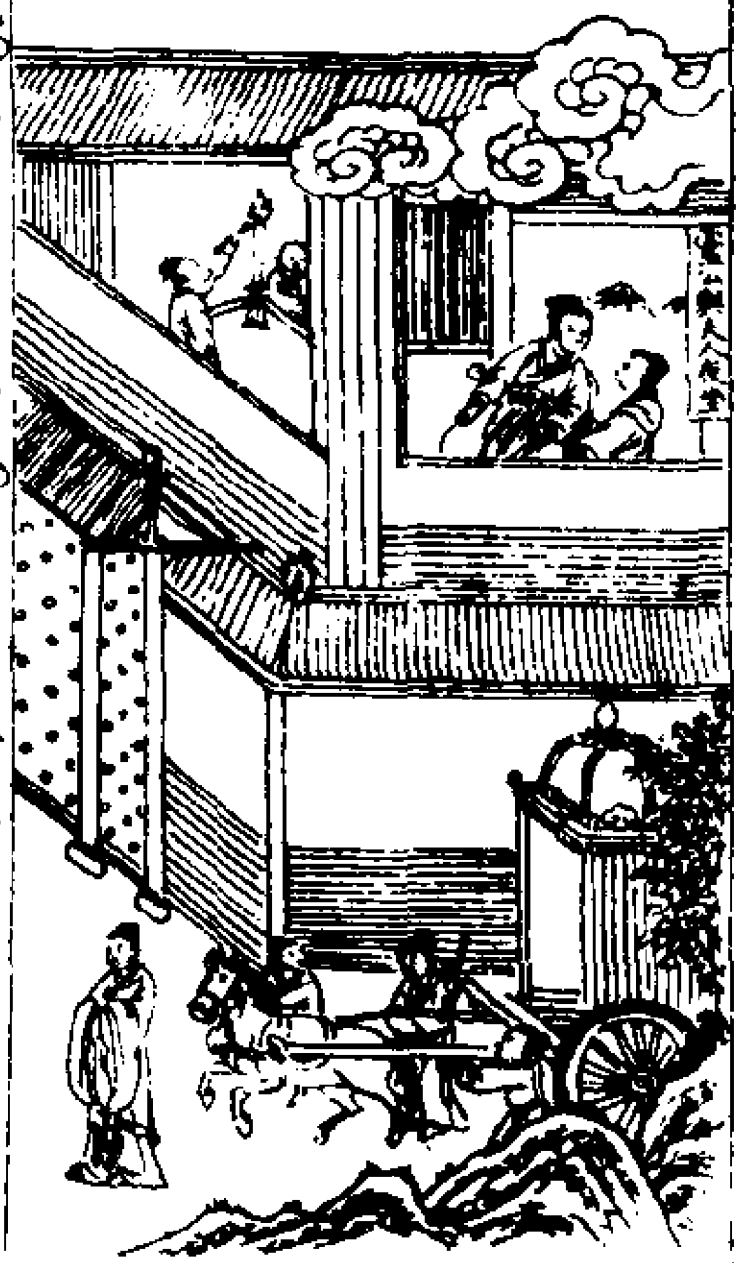
七

直至再三說。解揚恐怕被他殺了。傳不得晉景公的言語。只得假應承着。及至到家國城下。却依舊說與宋人。道晉軍都來救你。早晚便到。莊王見他這等說。大怒要殺他。着人對他說。你已自許了我。如何又失信。解揚對說。人臣能守着人君的命令。死也不改移。這方是信。臣奉命出使。有死無二。便有財寶。動不得臣的心。臣先怕王殺了臣。傳不得君命。所以許王。而今已自傳了我晉君的命。便死也甘心。莊王見他盡忠。饒了他。

季孫文子。名行父。是魯國的臣。做魯國三朝的家相。一心只是奉公。家裏婢妾。不穿絹帛。所乘的馬。不喫穀粟。不收藏金玉。不私置甲兵。臨終的日。

家臣實什物做葬具。衆大夫入他家裏看。都歎息他忠於魯國。

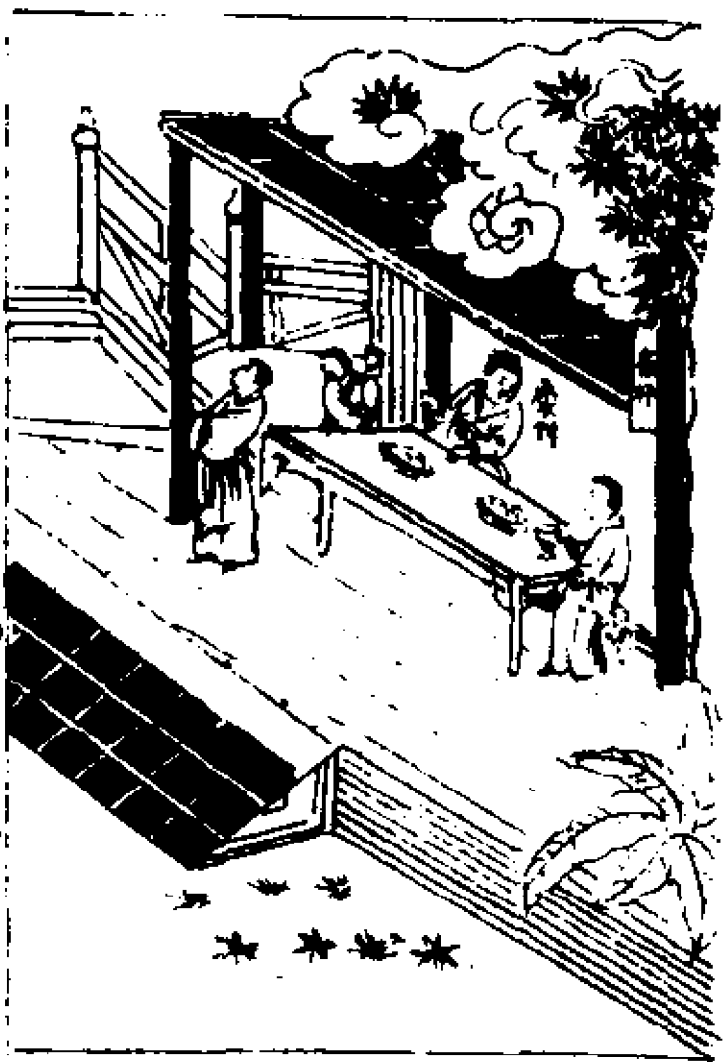

遂伯王名瑗。音院。是衛國的大夫。衛靈公與夫人南子夜裏坐。聽得轅門外車響。到轅門前住了。過了轅門。又還靈公便問夫人說。你料着這過的是誰。夫人說。這是遂伯王。靈公又問。你怎地知道是他。夫人說。我聽得禮書上說。爲人臣的過君的門。須下了車馬。過着君的鞍馬。也須起身恭敬。自古來忠臣。不因白日裏有人見時。纔行這禮。也不因暗地裏無人見時。慢了這禮。遂伯王是衛國的賢大夫。有仁心。有見識。平生敬上。這箇

永樂大典卷四百八十五

八

人必然不肯黑夜裏輕棄了禮法。我所以知道是他。靈公着人趕上去看。果然是遂伯王。

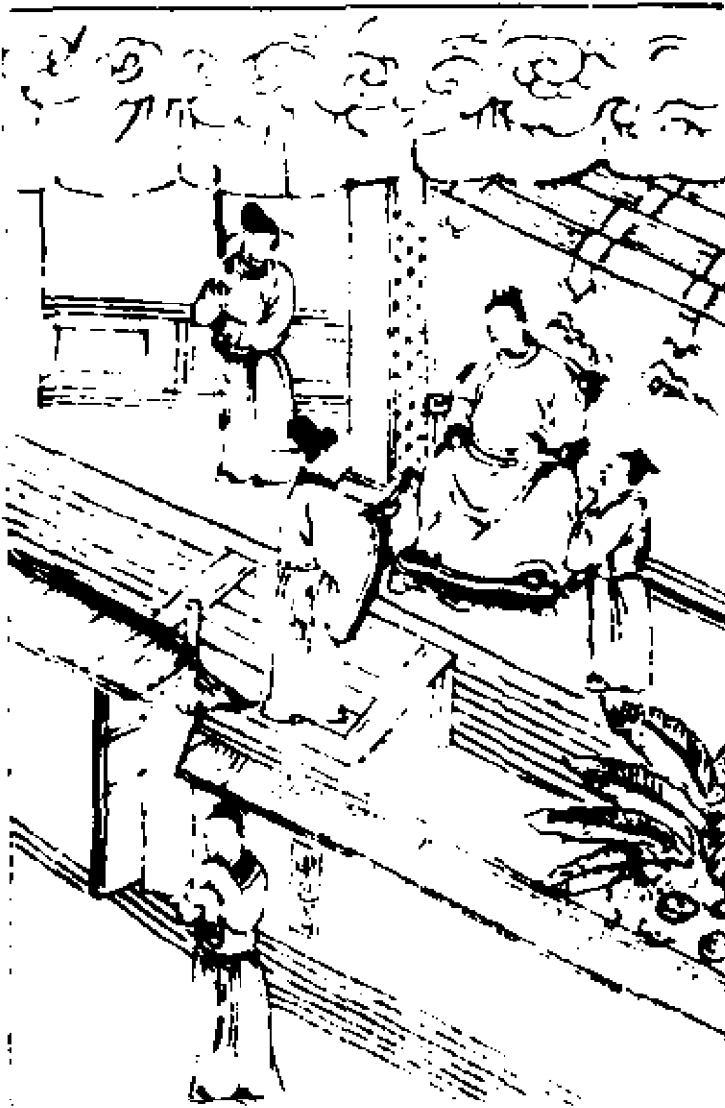
晏嬰。表字平仲。東萊人。是齊景公的大夫。有德行。齊國的姦臣崔杼做右相。慶封做左相。這兩箇人要專權。怕衆人不從他。殺性對神道說誓。說恁衆人有不知俺兩家同心的。着他便死。晏嬰聽得。仰望蒼天說。晏嬰必不肯從你。若是忠君王。扶社稷的事。我便肯從。到底不肯依他。說誓。慶封惱。要殺晏嬰。崔杼着人說他是忠臣。不肯殺他。在後崔杼慶封都敗了。景公着晏嬰做丞相。齊國大治。

閻辛。是楚昭王。鄭音云。縣的縣官。在先昭王的父平王。曾殺了閻辛的父。又殺了伍子胥的父兄。伍子胥走去吳國。勸吳王起軍馬入楚國。報父兄的讎。昭王走到鄒縣。閻辛的弟閻懷要害昭王。對閻辛說道。已前平王殺了我父。我而今害他的子。有何不可。閻辛曰。說人殺了人。臣誰敢做冤讎。假如一時害了人。居以後滅了宗族。也不是箇孝子。你若敢犯這件罪。我決定殺了你。閻辛又恐怕兄弟真箇無知。害了昭王。使着別的兄弟閻樂送昭王再走入隨國去。以後吳軍退了。昭王歸國。閻辛受賞。

永樂大典卷四百八十五

九

申包胥。是楚昭王的臣。那時伍子胥在吳。引兵伐楚。楚王戰敗。出走。吳兵入楚國都。申包胥見本國危急。直走去秦國求救。立着秦的朝門。哭了七日。夜不絕聲。秦國君哀公召見他。申包胥說。吳國強大。要併吞各國。纔從楚起。今臣的楚王失國在外。著臣來告急。哀公說。我知道了。你且歇息。待我商議。申包胥又說。臣的君王在野地裏。未歸國。臣如何敢歇息。再立著庭前倚牆。大天日夜不住聲。水不入口。哀公聞得。感動說。楚君雖是無道。有一箇臣這樣忠義。如何可不救。因此出兵。救楚。敗了吳兵。楚昭王復位。著申包胥做上卿。

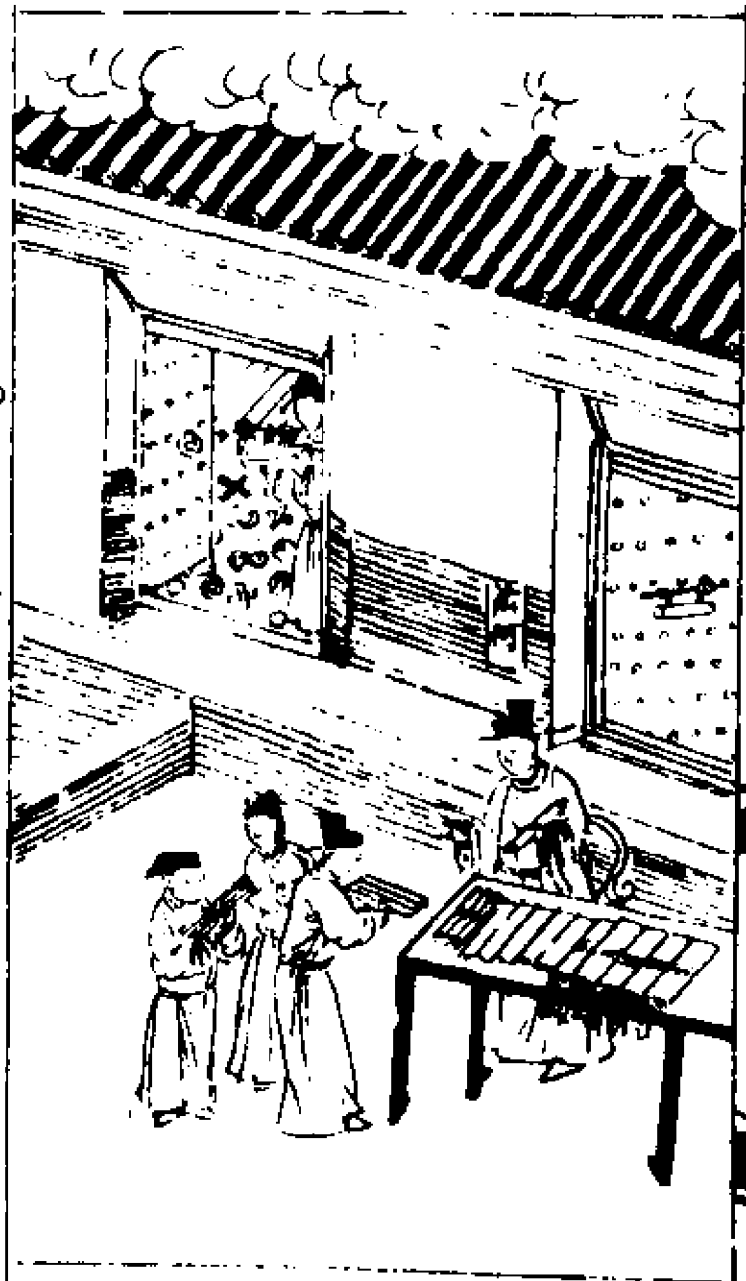

公儀休是魯國的相遵守著法度。依順著道理。數百官每都依著他正道行。但休與休休的人。不許和百姓爭利。那時有一箇舊朋友。送魚與公儀休。公儀休不受。那朋友說。我知道丞相愛喫魚。所以來送。怎地不受。公儀休說。我做國相。要魚喫時。自把俸錢買。我今不受你的。再誰敢送來。我到了不肯受。公儀休又曾喫菜。滋味甚好。知道是自家種的。便把菜園裏菜都拔了。又見家人織得布。細便趕了織布的婦人。曉了織機。說道。您自家種了好菜。又織了好布。著那農民婦女將他的菜和布賣與誰。公儀休做人多似這般清儉。有德行。古今稱做賢人。

永樂大典卷四百八十五

十

蕭何是沛縣人。在縣裏做吏。漢高祖皇帝初起兵時。用蕭何總管軍馬錢糧的事。及至破了秦咸陽城。諸將官爭去取金銀財物。只有蕭何獨先取秦丞相御史府文書圖冊收藏了。後來高祖知道天下戶口多少。地理險要處。都因得這秦的圖書。項羽著高祖去漢中做漢王。高祖怒蕭何欲說。臣願大王且到漢中。撫養百姓。選求賢人。先安定了。已蜀。却出來收三秦的地面。天下可取了。高祖去之。國著蕭何做丞相。保舉韓信做大將軍。助高祖出兵。收了三秦。高祖會合諸侯攻項羽。留蕭何守關中。輔太子。修城池。立社稷宗廟。置律令。治州縣。轉運糧草。供給軍馬。沒一件欠。

缺高祖領的軍多有逃亡的。蕭何在關中便發人來補了。又著他子孫兄弟少壯的都做軍。高祖滅了項羽。即帝位。封蕭何做鄧侯。又著他子孫兄弟。食邑八千戶。位次第一。眾功臣都來爭功。高祖說。與衆人道。你諸人獨一身。根我多的。不過兩三人。蕭何全家三四十人。根著我。他守關中。輔佐我。成帝業。功勞又大。務定著蕭何。位第一子孫世世受封。

張良字子房。祖上是韓國的人。漢高祖皇帝初做沛公時。將數千人到下邳。張良歸從了高祖。常犯太公兵法。說與高祖。高祖心喜。用他計策。張良將兵法說與別人。便都不省。張良知高祖有天命。因此上很著不去。及高祖引兵入咸陽。秦王子嬰投降了。高祖得了秦國。看見宮室帷帳狗馬寶玩。婦女甚多。心裏要留在宮裏住。樊噲諫高祖不肯聽。張良諫說。秦朝因為無道。所以沛公得這東。與天下的人除了害。正當儉素方好。如今統到秦國。便要快活。又和秦一般。了人說的忠言。雖是逆著耳。却成得事。便如苦味的藥。雖是苦著口。却醫得病。高祖聽他說了。便領著軍馬。還到霸上。到營後。來項羽怒高祖閉了函谷關。門引兵攻破了關。駐在鴻門下。要來攻高祖。項羽的叔父項伯和張良是舊朋友。夜間騎著馬。走到高祖營外。悄悄地裏。喚張良。著張良。撤了高祖和他一搭兒。走去。張良說。我恨了沛公。幾年。今有急難。便走。去是不義了。便入去。說與高祖。與高祖設策。請項伯飲酒。結親。著項伯和解項羽。第二日。張良根隨高祖到鴻門。謝項羽。飲酒中間。范增要害高祖。張良出外。著樊噲入去。護衛高祖。高祖因而得脫。去。張良後為高祖計謀。委任韓信。彭越。張敖。三人為將。滅了項羽。高祖即帝位。著張良自陳齊地三萬戶。封做侯。張良辭不敢受。高祖封他一萬戶。做留侯。

永樂大典卷四百八十五

十

汲黯。字長孺。潯陽人。漢孝武皇帝時。做官在朝。他的性忠直。武帝曾對臣宰每說我欲要行仁義。你眾臣宰以為如何。汲黯奏說。陛下心多私欲。却要外施仁義。怎地學得堯舜治天下。武帝大怒。退朝。對眾臣宰每說。汲黯這般不曉事。眾臣宰都責汲黯。汲黯對眾人說。天子置立公卿宰臣。恐怕有不是的事。要眾人匡正。你眾人如何何諛順承天子的意。將天子陷於不義。縱然愛惜身子不肯正諫。豈不羞辱了朝廷。眾臣宰皆服他。說武帝後來稱他可比古時社稷之臣。

永樂大典卷四百八十五

十二

魏相。字季犛。濟陰定陶人。漢孝宣皇帝時。除御史大夫。那時大將軍霍光沒了。宣帝想他已前功勞。着他兒子霍禹做右將軍。姪兒樂平侯霍山領尚書事。魏相實封奏說。而今霍光沒了。又着他兒子做大將軍。又着他姪兒掌朝廷政事。他一家人都有權勢。必是驕縱了。主上若滅了他家的權柄。便安了國家。又全了功臣的子孫。宣帝依着他說。陞他做丞相。封高平侯。既做了丞相。和那御史大夫丙吉同心輔佐朝廷政事。天下太平。漢朝好宰相。以前數蕭何曾參。以後只數魏相丙吉。

鄧禹。字仲華。南陽人。小時和後漢光武皇帝同在長安讀書。光武起兵。鄧禹根尋到河北。勸光武延接賢士。務得人心。立高祖的事業。救萬民的生命。光武大喜。著鄧禹就帳裏歇宿。每事與他商議。任用各將官。都問鄧禹。人人都用得停當。當時數百萬兵不肯棄他。一箇人。天下已定。便去了甲兵。還修儒業。有兒子十三箇。各教他學一件藝業。修整家法。教訓子孫。遵守國家法度。俸祿外。並不營添產業。光武極敬重他。除做大傅。封高密侯。二十八將中是第一箇人。畫像在南宮雲臺上。

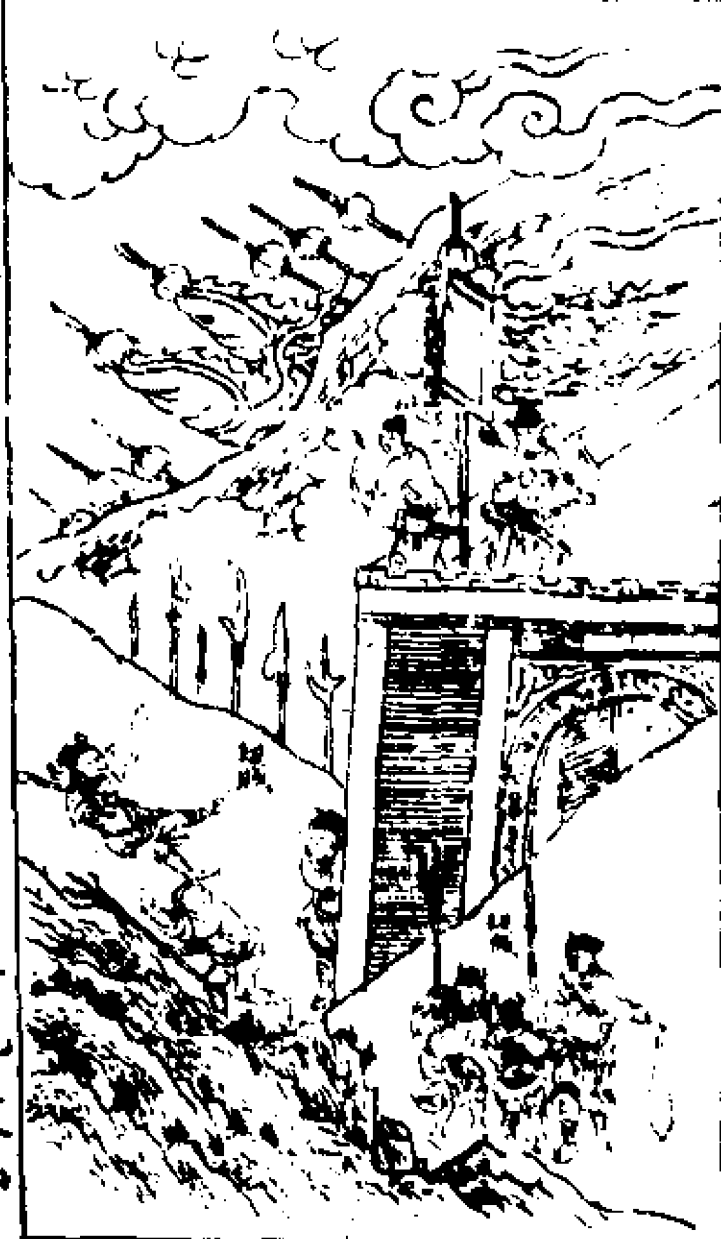
永樂大典卷四百八十五

十三

鄭眾。字仲師。河南開封人。漢明帝時。除做給事中。又做越騎司馬。那時北裏胡人要與漢朝和親。明帝差鄭眾。挈著漢家旌節去。做使臣。胡人要鄭眾拜。鄭眾不肯拜。胡人的王子惱了。把鄭眾圍守。著不與飯食。要他降服。鄭眾不肯服。拔刀在手。說。胡王害怕放。著人送鄭眾回。運到京城。章帝即位。又要差鄭眾去。鄭眾奏說。臣不忍拿著大漢的旌節去。胡人德懷裏拜。後胡人來漢朝。章帝問胡人鄭眾。不服胡王的緣故。胡人說。鄭眾的意氣壯勇。蘇武也不及他。章帝喜悅。除鄭眾做軍司馬。便。

陳球字伯真，下邳淮浦人。後漢順帝除他做御史。那時桂陽有賊李研等，群聚劫掠州縣，家拿捕不得。大尉楊秉薦陳球做零陵太守。陳球到了零陵，擺布捉賊的法度，過了一月，賊知他威名，都散走了。又有軍人朱蓋結交著桂陽賊胡蘭，領著二三萬人來攻零陵。城中的人害怕，吏人每都來對陳球說：而今賊來攻城，可將家裏老小逃趨去。陳球聽得大怒，說道：太守分了國家虎符，管著一郡，怎肯顧戀妻子，阻了國家的威勢？再有說的便斬了。却和城裏人緊守著那城子。和賊相抵十來日，朝廷差中郎將度尚來救。陳球和度尚共破了朱蓋，賜錢五十萬。又著他一箇兒子做官。

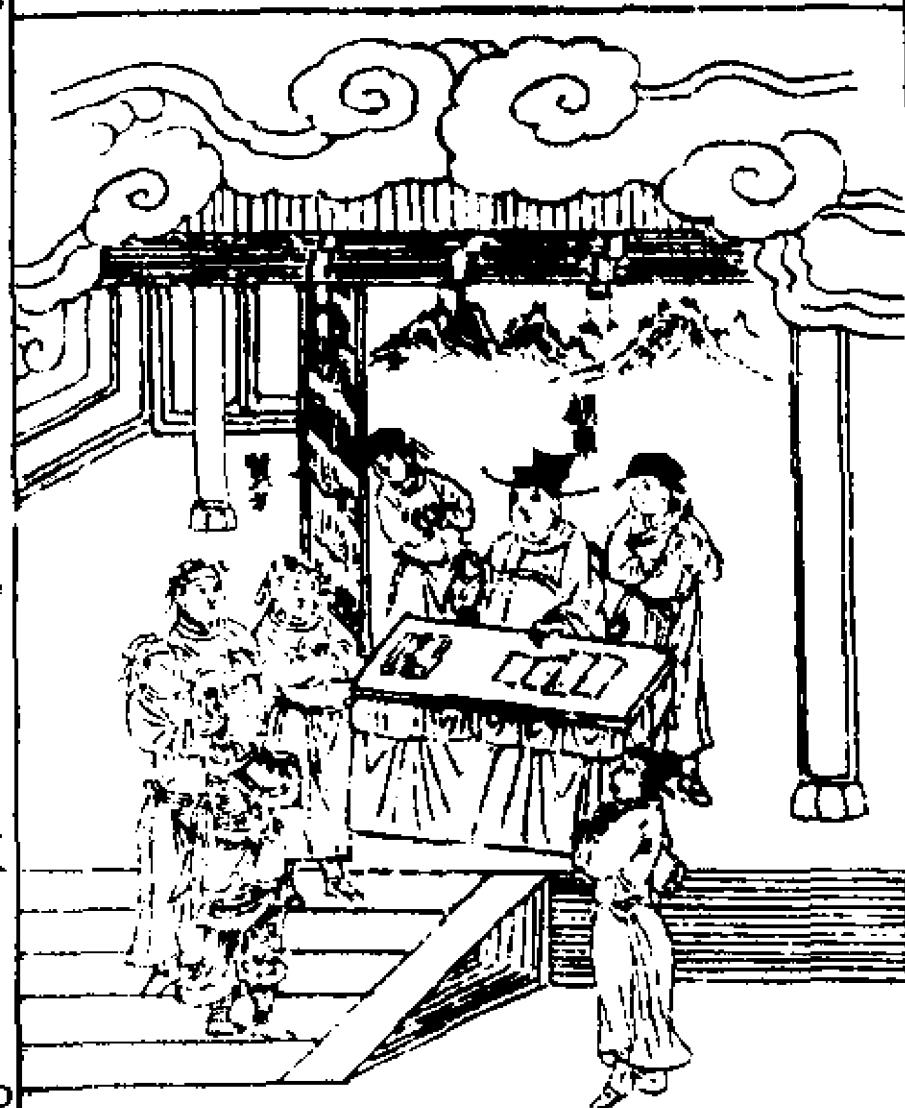
永樂大典卷四百八十五

十四

諸葛亮字孔明，琅琊郡陽都人。大有才德，隱居南陽。蜀先主先不識得他。有徐庶在，先主行舉薦，先主親自去探他三次，方與先主廝見。輔佐先主成帝業，做丞相。章武三年，先主病在永安宮，著人去成都府取諸葛亮來，分付與他立後立的事。先主對他說：我看著你的才能，過魏帝曹丕十倍，你必然能安定我的國家。我的兒子劉禪，如可輔佐，你便輔佐他。若是不才，你可自做。諸葛亮哭奏先主說：臣當盡心盡力，以死報陛下。先主沒後，諸葛亮輔佐後主，出將入相一十二年。國治兵強，魏、吳兩國都不敢伐蜀。他魯對後主說：臣成都有桑樹八百株，有薄田五十頃，足了子孫的衣

食。若臣死時，必不教家中有餘剩的匹帛。庫裏不教有餘剩的錢財。到死後果然。諡曰忠武侯。

顧雍字元歆，蘇州人。吳王孫權時，封顧雍做醴陵侯。伐孫劭做丞相。顧雍凡選用文武的，將吏官員，務要八人，其他的材能，委用品職。心中無偏曲。又訪問得民間不便的事，及官人每的好惡，都密地裏著朝廷知道。但有行得好的事，都歸與朝廷，不敢教外人知道。孫權以此重他，常與他議事。

永樂大典卷四百八十五

十五

王導字茂弘，琅琊郡臨沂人。東晉元帝時，做丞相。他的性公忠，行的政事寬大，薦引賢才，撫安百姓。成就元帝中興的功業。元帝嘗因宴酒，妨廢國事。王導進諫，元帝將酒鍾覆了。終身不喫酒。王導房族的哥哥王敦，謀反。王導奏知明帝，先設兵防備。及王敦反了，明帝著王導做大都督，總兵平王敦。王導寫書與王敦的哥哥王含說：道先皇帝中興恩德在民，你兄弟無故反逆，人人憤怒。我一門受國家的厚恩，今日總兵在此，寧可做忠臣死了，不做逆黨求生。以後王敦死，賊黨都平了。王導做三朝丞相，倉裏無積下的米穀，身上無重穿的絹帛。一心只忠君愛國，做到司徒。

封始
興公

永樂大典卷之四百八十五

永樂大典卷四百八十五

十六

永樂大典 卷四八六

永樂大典卷之四百八十六 一東

忠 忠傳二

文臣

溫嶠音轄表字太真。太原府人。有學問。晉明帝時。王敦請溫嶠做左司馬。那時王敦聚着兵謀反。溫嶠累次將好言勸王敦。王敦到了不聽。溫嶠便

永樂大典卷四百八十六

一

歸朝廷。奏王敦謀反的意見。着朝廷防備他。後來王敦果然反了。朝廷着溫嶠做中臺將軍。將那王敦平定了。到成帝時。溫嶠做江州都督。遇着蘇峻反。溫嶠又起兵平定了蘇峻。一心忠於國家。成帝升溫嶠做驃騎將軍。封始安公。

謝安。表字安石。陳國陽夏人。東晉孝武帝時。做吏部尚書。那時有大司馬桓溫謀篡位。引着軍馬來朝。百官都懼怕。侍中王坦之流汗連衣。慌急倒拿着箭。只有謝安神色不改。言語從容。盡忠輔衛天子。桓溫不敢說起。只這樣去了。以後又使人來問。朝廷要加他九錫的禮。謝安見他不忠。不肯

與他桓溫到了篡位不成。孝武加謝安做中書監錄尚書事。秦王苻堅親自總兵九十萬。要來滅晉國。京城人心震恐。謝安著他的姪兒謝石。謝玄等。統兵八萬。殺敗了苻堅。收復了河南地面。謝安也不誇功。人說他是真宰相。加做太保。封建昌公。

羊恭靖。晉時隴西狄道縣人。晉安帝時。做河南太守。遇着後秦主姚興領軍來攻河南城。子恭靖緊守着一百餘日。因無救兵。被他攻破了。將恭靖拿到長安。姚興說。我要將東南地面的事委任你。恭靖大聲說。我寧可做晉國的鬼。不做你羌賊的臣。姚興惱了。將恭靖監收在別園房子裏。監了

三年。以後用計走回晉國來。安帝見他忠節。着做諸議參軍。

高允。表字伯恭。渤海郡蓟縣人。北魏太武帝時。做著作郎。與司徒崔浩共掌國史。那時有遼東公翟黑子。太武好生愛他。他因差使出外。却受了人一千匹布。事發露了。來問高允道。主上若問我時。我從實說的是。還隱諱着不說的是。高允回說。只從實說的是。切不要欺罔。那翟黑子又聽着別一人說。不曾從實自首。太武惱怒。將翟黑子廢了。後來崔浩因修史的事。被監收了。那時高允正在東宮教皇太子講書。太子說與高允。若

入去見主上。我自引你向前。你但依着我說。太子見太武。奏說高允小心謹慎。又職分小。國史都是崔浩主張着做。請赦了高允。太武就問高允。這書都是崔浩做。不是高允對說。臣和崔浩一同做來。崔浩只整理得大綱。正做的書。臣比崔浩做得較多。太武大怒。說高允的罪重似崔浩。怎生就得了他。太子奏說。主上天威嚴重。高允是箇小臣。心裏懼怕。所以言語迷亂了。臣恰纔問他。他說國書都是崔浩做的。太武又問高允。高允對說。臣的罪該滅族。不敢虛妄。殿下因着臣陪侍講書多日。可憐臣。要乞臣的殘命。實不曾問臣。臣也不曾這般說。不敢迷亂。太武看着太子說。這箇人真是真。臨死不肯改了言語。可見他信。做人臣。不欺君。可見他忠。特地赦了他罪。後來太子却責怪高允說。我要與你脫死。你却不肯從。是怎生這等。高允啟說。臣與崔浩實一同做史書。死生禍福都合一同。誠家殿下再生的恩。違了本心。僥倖免死。不是臣所願。太子好生稱嘆他。後來做到中書令。封咸陽公。壽九十八歲。

狄仁傑。表字懷英。太原人。唐高宗皇帝時。做大理丞。一年中。斷決了監禁日久的人一萬七千名。人都稱仁傑斷的平。到中宗立。武后掌朝廷政事。將中宗降做廬陵王。着在房州住。却要立他姪兒武三思做太子。那時仁傑正做鳳閣鸞臺平章事。對武后說。臣看天意。未厭唐朝。今若要立太子。不是廬陵王不可。武后惱怒。罷了。後來武后召仁傑說。我常常地夢打雙陸不勝。却是怎地。仁傑對說。雙陸不勝。是無子。必是天要警省主上。立太子的意思。太子是天下的根本。根本但動。天下便危了。已前文皇帝親自廝殺。取得天下。姓生艱難。正要傳與子孫。高宗皇帝又着將兩箇兒子託付

與主上。今主上却自管了天下十餘年。又要着武三思做後嗣。却不想姑姪和母子那箇親。若主上立了廢王。千秋萬歲後。便常得在宗廟裏受祭祀。武三思怎肯祭祀做姑的。武后省悟。使人去房州召回中宗。立做太子。中宗再即了帝位。贈仁傑司空。睿宗即了帝位。追封仁傑做梁王。

姚崇表字元之。陝州硤石人。唐玄宗皇帝時。做同州刺史。玄宗召到朝廷。問天下事。姚崇應對如流。玄宗大喜。說與姚崇。你便須做宰相輔佐我。姚崇知帝有大志。量用心要治天下。姚崇因跪奏。臣願有十件事奏。主上度量若行不得時。臣不敢做宰相。玄宗說。你試說那十件事。姚崇奏的十

永樂大典卷四百八十六

四

件事。都是盡忠的道理。國家合當行的事。玄宗聽得他說。便道我都能行。姚崇叩頭謝了。明日除姚崇做宰相。封梁國公。姚崇自此進用賢人。黜退小人。天下太平。

宋璟。字明之。邢州南和人。舉進士。上書。唐玄宗皇帝開元四年。代姚崇做宰相。封廣平公。務揀選好人做官。若天下百官都得其人。當利的當賞的。都依着公道。不用步小私意。玄宗但有差失。宋璟便直言正諫。姚崇多有智謀。宋璟只是守法度。兩箇人見識不同。却同心盡忠。若天下賦役

寬平。刑獄減少。百姓家家富足。唐家中興以後。好宰相。只數姚宋。更無別人及得他。後來贈宋璟做太尉。謚號文貞。

張九齡。表字子壽。韶州曲江縣人。中舉做校書郎。唐玄宗皇帝時。除做中書令。有大臣的節義。那時玄宗政事上逐漸怠慢。張九齡事事務要諫正。所舉薦都是正大的人。有武惠妃要謀廢太子瑛。立他的子壽王。張九齡執着法度不肯。武惠妃着大者牛貴兒和張九齡說。有廢必有興。你若肯相助。宰相能做得長久。張九齡喝他去。便奏與玄宗知道。因此上太子不曾動。那時安祿山纔做范陽小將。果奏事。氣勢驕傲。張九齡說與裴光

永樂大典卷四百八十六

五

度。他日亂幽州的。必是這箇胡兒。後來征契丹。祿山敗了。幽州節度使張守珪。拿祿山到京師。張九齡議他罪該死。玄宗不肯依張九齡說。要把安祿山赦了。張九齡說。安祿山狼子野心。又有反的相貌。可因這件事殺了他。絕了後患。玄宗到了不聽。將安祿山赦了。後安祿山果然反了。那時張九齡已死。玄宗走到四川。想起張九齡的忠心。淚下。便差使臣去韶州祭祀他。厚賞賜他。他家家裏。謚他做忠獻公。

韋處。表字處。陝西萬年縣人。唐德宗皇帝時。做隴州知州。就領軍守禦。當有大尉宋。上書。教他部下小將牛雲。先領軍五百鎮守隴上。太尉

永樂大典 卷四八六

朱泚後來自家稱皇帝。教牛雲光到隴上誘引韋臯做他的將帥。又有朱泚的家人領着軍馬來對韋臯說道。太尉已做了皇帝。而今可做一家。韋臯說。與道既要做一家。可且把衣甲都卸去。去聲下。免得衆軍心疑。韋臯安排着筵席待那來的人。與雲光飲酒中間。韋臯喚埋伏的軍人將牛雲光并那來的人都殺了。却差人去報德宗。除授韋臯做隴州刺史。奉義軍節度使。以後封王。

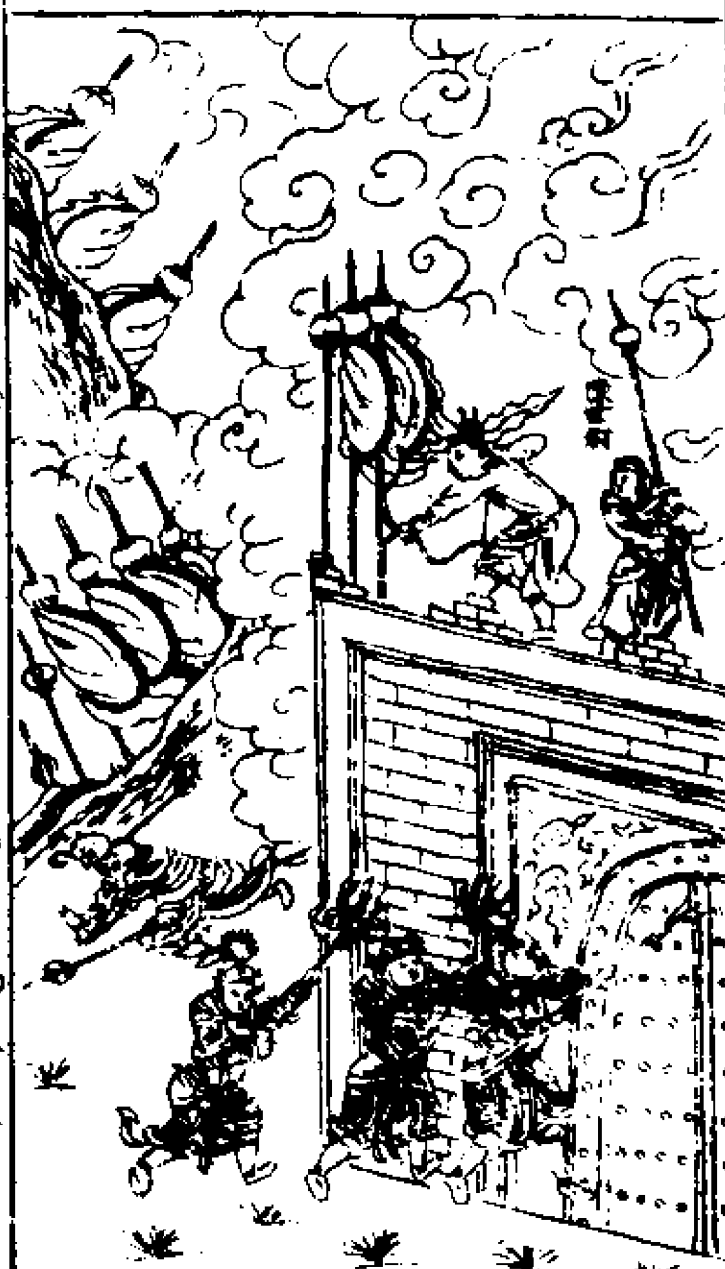
永樂大典卷四百八十六

六

裴度。表字中立。河東聞喜縣人。由進士出身。唐憲宗皇帝時。做宰相。那時蔡州賊吳元濟反。朝廷發各處軍馬征他。連年平定不得。官軍多敗。糧食將盡。臣軍每都要罷兵。裴度奏說。如今這賊不降。恰似病在心腹裏一般。若不趁時整治了。久後必做大害。臣情願自總兵伐賊。憲宗看裴度說。你果然肯去不去。裴度就拜在地下流淚說。臣誓願不與這賊同活在世。上憲宗便着裴度總兵去伐賊。裴度臨辭又奏說。臣這一行。必盡死報國。若不斬得賊的頭來。臣也更不回。臨行憲宗賜他通天御帶。後來果平了蔡州賊。回朝論功。封上柱國晉國公。做四朝宰相。扶持唐家天下二十餘年。

王徽。陝西人。唐僖宗皇帝時。做宰相。那時有反賊黃巢引賊衆打破潼關。徑往京城來。僖宗連夜往四川去。王徽到天明方知道。便根去。荒了跌在山坡下。被賊拿回來。黃巢要他做官。王徽假做啞。不回答他言語。賊百般逼他。只是不動。放在下處。伺候監守的人鬆寬。却走脫了。到河中府扯身上衣服。絹帛寫表。着人尋小路到四川見僖宗。除做兵部尚書。

陳世增。表字光遠。南劍人。宋太宗皇帝朝進士。做東川節度推官。那時賊人李順兵起。知州張雍將州內軍馬分做三四部。差官分領。只有陳世卿

永樂大典卷四百八十六

七

會射。自當著一面城子。陳世卿親射中三四百人。賊來得越多了。同伴官都商量要走。陳世卿正着顏色說。喫了皇帝俸祿。當捨身報國家。怎地只要避難。別有他意。後來賊軍退了。陳世卿歸朝。除做太常丞。知新安縣。

李沆。字杲。表字太初。洛陽人。宋太宗皇帝朝進士。真宗皇帝朝做宰相。真宗問治天下的道理。那件最先。李沆對說。不用輕薄的人。這件最先。李沆常說我做宰相。別無他能。只是不改朝廷法度。每日將天下水旱盜賊的事。奏與真宗知道。要真宗知民間疾苦。那時有石保吉求做便相。

真宗問李沆。李沆奏說保言。只是國親別無軍功。教他做宰相。天下人議論。真宗兩三遍問他。他依舊這般說。因此上石保言不曾使得做。真宗又曾問李沆。人都有密奏的事。你怎地獨無。李沆對說。臣做宰相。有的公事。便當明說。何用密奏。那密奏的。不是諛的。便是諂的。臣常嫌他。怎地學他。李沆做人。性直。言語謹慎。不肯求名聲。做宰相七年。天下太平。後來贈太尉。中書令。諡號文靖。

永樂大典卷四百八十六

王旦。表字子明。大名府人。宋太宗皇帝朝進士。真宗皇帝朝。做工部侍郎。參知政事。契丹的軍馬。來犯河北。王旦隨從真宗去澶州。親征。真宗留雍王元份。守城。雍王遇着暴病。不能整理事。真宗着王旦。回還京城。權留守王旦。回到東京。便入皇城裏。出號令。着人不要傳揚知道。真宗殺退了契丹軍馬。回京。王旦的兒子兄弟。并家人。都不知王旦。回在皇城裏。都出城外去接。王旦却在後頭走着。去迎真宗。王旦的兒子兄弟。每回頭看見。纔知王旦已回來了。到大中祥符八年。真宗着王旦做宰相。王旦做宰相十二年。不肯更改了。太祖太宗的法度。任賢才。安百姓。天下太平。王旦做人。等閑不與人言語。戲笑。國家的事。官人每商議。各有不同的。王旦隨後發一句話。便定了。有一日。回到家。不脫朝服。去靜屋裏獨自坐。家人都不敢見他。他的弟。却去問朝官趙安仁。安仁說。方纔議論朝事。不曾定奪得。必是因這般憂愁。又一日。朝廷除薛奎。做江淮發運使。薛奎來辭。王旦並無別言。只說東南百姓。貧困了。薛奎辭退。說這是真宰相的言語。封魏國公。諡做文正。

永樂大典卷四百八十六

田京。表字簡之。亳州人。宋仁宗皇帝朝。做河北路提點刑獄官。在恩州。那時有宣毅軍。小校王則。據着恩州作亂。田京在城裏。將印信。棄了。妻小。將純墜下城。來守住了。恩州南關。占着驍健營。撫恤眾軍。保州。振武二處的軍。要去應賊。田京將外軍人殺了。自後。但是南關營裏的軍。馬二十六指揮。在外頭的百姓。都懼怕。不敢謀反。外南關軍民。聚得多少。似城裏的人。又得不失陷。在賊裏面。都是田京的功勞。日夜和城裏廝殺。一日。賊在城裏。將田京的老小。綁縛着。上城。來叫。田京說道。你休要攻着城子。若打得緊。他要殺我家老小。田京聽得這般說。喝教諸軍。盡力攻城。又着弓箭射那城上叫的人。賊見田京不顧戀他老小。依舊將他老小。每下城去了。後來眾人。從南關鑿地道。通入城裏去。一時突出。擒拿了王則。平了恩州。朝廷御史。都上書。說道。田京捨了家裏妻子。保守南關。為國家忠義的上頭。他功勞最大。陞他做兗州通判。

韓琦。字晦之。主相州安陽縣人。宋仁宗皇帝朝。進士。正喚他姓名時。天上五色雲現。西夏趙元昊。反。仁宗用韓琦做將。趙元昊歸服了。慶

永樂大典 卷四八六

曆年間用韓琦做宰相天下太平韓琦勸仁宗立英宗做太子英宗即了帝位如韓琦門下侍郎封魏國公韓琦的親戚賓客說話中但題著立英宗的事韓琦便正色說這的是仁宗皇帝的聖意皇太后內助的氣力我為臣子怎地得知後來英宗忽然患病皇太后在殿上垂簾子發落朝廷政事英宗病重舉止有些失常時不同那左右的大者每因著英宗平日間不曾有恩與他都在太后處說毀英宗因此太后與英宗兩宮不和韓琦和歐陽脩正在簾前奏事太后哭著說英宗的不是韓琦奏說主上病重是有差之處若病好時必不似這等為子的有病為母的怎生不寬容歐陽脩也諫勸太后意漸漸地解了過了三四日韓琦獨自見英宗英宗說太后待我無恩韓琦對說只恐主上事奉不到那有不慈的父母英宗大省悟了到英宗病好太后還了英宗的朝政如韓琦做右僕射封魏國公後又贊英宗立神宗做太子神宗即了帝位如韓琦做司空兼侍中到殯了時皇帝賜與他家銀三千兩絹三千匹著河南北的軍與他造墳立碑做兩朝顧命定策元勳贈尚書令謚忠獻公配享英宗廟廷以後追王封做王

永樂大典卷四百八十六

十

范仲淹字希文蘇州吳縣人宋仁宗皇帝時除龍圖閣學士改除陝西都轉運使那時夏國侵邊塞延州諸寨多沒了守的人仲淹自請行又遷戶部郎中兼知延州既到邊塞招還逃散的人因此百姓都得復業後來又改仲淹知州觀察使仲淹上表說臣守邊數年羌人略自親愛與臣做龍圖老子願辭不受後又除樞密副使仁宗每問當世事仲淹乃上言十件事都是為國盡忠的道理仲淹將天下的事做自己的事一般日夜謀慮要致天下太平及病仁宗嘗遣使賜藥范年六十四贈兵部尚書謚文正公仁宗親寫碑題做褒賢之碑仲淹生性內剛外和至孝母在時貧困後富

貴無賓客不喫兩般肉妻子衣食剛勾但有財物散與親眷一時名士多出門下到死時四方人聞的都嘆息

歐陽脩表字永叔廬陵人宋仁宗皇帝朝進士除知諫院論事切直仁宗看著眾臣說似歐陽脩的人那裏得來遇著杜衍等罷官歐陽脩上疏說杜衍韓琦范仲淹富弼天下都知有可用的賢不知有可罷的罪今四人一時都罷去著眾邪臣在朝相賀四夷人在外相賀臣甚為朝廷痛惜仁宗除脩做禮部侍郎兼翰林侍讀學士在翰林八年但知的事無不說後做樞密副使同曾公亮考天下的軍數也成多少地道遠近也成但有缺少便都補完了後又參知政事和韓琦同心整理政事商議諫仁宗立了英宗做太子英宗即了帝位因患病與太后有些不和歐陽脩又和韓琦諫勸的和了後來贈做太子太師謚號文忠

永樂大典卷四百八十六

十一

蘇軾表字子瞻興化仙遊人宋仁宗皇帝朝進士做西京留守推官那時館閣校勘范仲淹因言國家政事抵觸呂頤切了宰相呂夷簡遭貶秘書

丞余靖字叔淹。太子中允。尹洙。請與仲淹同貶。館閣校勘。歐陽脩。寫書責諫官。高若訥。坐看不言。因此上三人也都遭貶。蔡襄知得。作了五首詩。明說范仲淹。余靖。歐陽脩。尹洙。做四賢。將高若訥。做一不肖。後來仁宗再用余靖。歐陽脩。和王某。做諫官。也著蔡襄。知諫院。蔡襄又怕正直的人。不得長久在朝廷。上言說。任諫官不難。聽諫是難。聽諫又不是難。用諫是難。今歐陽脩等。都忠誠。剛正。必能盡言。願主上審察。着行休着。邪人巧言。遮蔽了直人的言語。又到罷了。樞密使夏竦。音聲。還用范仲淹。和韓琦。管事。蔡襄奏說。主上今罷了夏竦。用了韓琦。范仲淹。天下人都喜歡。這一箇邪人。進一箇賢人。雖不便關係着天下的輕重。只是一箇邪人退。一般邪的都退。一箇賢人進。一般賢的都進。眾邪都退。眾賢都進。天下怎不安寧。又天下的勢。比人病一般。賢人便似箇好醫人一般。主上既得了好醫人。信用不疑他。不只是好了病。又得長壽。若醫人雖有好治法。不得盡用。那病越重了。久後便有似邪人來會醫的。扁鵲一般人也醫不好。仁宗著蔡襄。知制誥。但有除授不當的人。或要罷了無罪的人。官。蔡襄便不肯寫制書。仁宗因此看得蔡襄好。御書。君謨。兩字。賜與他。後來贈做吏部侍郎。孝宗時。賜諡。忠惠。

永樂大典卷四百八十六

十二

司馬光字君實。陝州夏縣人。宋仁宗皇帝朝進士。除做并州通判。那時仁宗皇帝不曾立太子。天下人都不敢說。司馬光和他諫官范鎮。諫仁宗立了英宗做太子。到神宗皇帝朝。王安石做宰相。改變祖宗法度。立新法。百姓愁怨。司馬光和他爭論不從。退開在家。天下人都仰望他做宰相。哲宗皇帝立。太皇太后用司馬光做宰相。首先進用君子。黜退小人。將王安石所立的新法。以次除罷。天下人心喜悅。有青苗免役等法。未盡除。司馬光那時患病。嘆嘆說。這幾件不便的事。不曾除得。我死也眼不開。便寫書與同僚呂公著說。我的身子託付與醫人。家事託付與兒子。只有國事無處

託付。今託付與公。就論免役的有五件不便。又立了舉薦士大夫的法度。十等進奏朝廷。司馬光在家。或時無故穿起朝服正坐。人問他緣故。司馬光說。我心裏正想着朝廷的政事。怎地敢不穿朝服。他雖是有病。一心只在國家整理事務。日夜不歇。有賓客見他身體羸弱。音聲。瘦弱。引古人諸葛亮食少事煩的事。對他說。要教他歇息。司馬光說。我死了是命。整理得越加勤謹。後來病重。神思昏迷。說話恰如夢裏一般。雖是自不覺說甚麼。說的還都是朝廷天下的大事。司馬光既沒了。朝廷贈做太師溫國公。諡號文正。賜墓碑。做忠清粹德之碑。

永樂大典卷四百八十六

十三

宗澤字汝霖。婺州義烏縣人。宋哲宗皇帝朝進士。到欽宗皇帝靖康元年。做宗正少卿。充和議使。與金國講和。宗澤說。這一去。必是不得活回來。有人問爲甚。這等說。宗澤說。金國若能悔過。退了兵。便好。若是不肯。我怎肯屈節與他。辱了君命。眾人商議。宗澤若是這般恐怕。害了和議的事。欽宗就不著他去。又著他知磁州。那太原失了。但除去做兩河官的都推托不肯行。宗澤說。喫了國家俸祿。怎地敢避難。當日騎著一疋馬。便行。只有羸弱軍士十餘人。跟著。既到修城。挑城壕。治軍器。召義勇的人。做堅守不動的計策。又上奏著。祁召音。名。磁州。相五州。各要好軍二萬。若金國來攻一州。便著四州都來救。一州便是常有十萬人。欽宗說。他說是除宗澤做副元帥。後來金人把徽宗。欽宗。虜將北去。康王做了皇帝。宗澤入見。淚下。說興復的大計。時李綱也在。見他說。道他說是。又除他知襄陽府。後又除做京城留守。金將粘與。音。同。罕。據了西京。和宗澤相對。宗澤著手下將李景良。開立中郭。俊民。領兵去。和他廝殺。開立中戰死。郭俊民降了。李景良逃走。去。宗澤捉住李景良。斬了。金人却著郭俊民。和一箇姓史的。將書來招宗澤。宗澤說。郭俊民。你若戰死了。還做忠義的鬼。今反將書來誘引我。你有甚面目。見我便殺了。又說姓史的。我受命守著這里有死志。

你做人將帥不肯死戰却來引我。也斬了。對衆將官說你衆人有忠義的心。當盡力和賊廝殺立大功說罷。及下諸將官都帶哭臉了。說出去與金人戰。金人大敗。引軍去了。宗澤常要渡河與金人戰。又要勸高宗還汴京。上了二十奏。都被黃潛善沮住了。宗澤成了病。瘡發背。衆將官來問病。宗澤說。我爲二帝去了。憂愁成了病。你衆人若盡力和金人戰。我死也無恨。衆將官都流淚說。怎敢不盡力。明日風雨白日裏黑了。宗澤無一句話。罵自家的事。只連呼過河三聲。沒了。賊裏人都大哭。遺下本章。還是要着高宗還京的話。贈做觀文殿學士。謚忠簡公。

永樂大典卷四百八十六

十四

張浚字德遠。漢州綿竹縣人。宋徽宗皇帝朝進士。高宗皇帝時做御營使。守揚州。建炎三年。金人攻揚州。高宗去臨安府避他。有管軍的官苗傅。劉正彥。在臨安作亂。逼着高宗讓位與太子。張浚在平江。即刺軍馬。知道他作亂。大哭便喚守平江的官湯東野。提刑官趙哲。起兵伐賊。張浚又知道武寧軍承宣使張俊的材能忠義。被苗傅。劉正彥。去了他兵權。着他做秦鳳路總管。經過平江。便對他說起兵收賊的意思。又着人將書去約守建康的官呂頤。呂頤。浩。鎮江的劉光世。都來伐賊。就着張俊領軍守吳江。自領軍到臨安。遇韓世忠水軍到常熟。張俊與世忠哭道。我兩箇同心。當着伐賊的勾當。休要誤了國家。張浚大賞賜了衆軍。就問衆軍道。我伐賊的事。理上順也不順。衆人齊應道。順。張浚道。你們若不肯向前拿賊。我都依軍法處治你。衆人都感憤。不敢違了。先教世忠去召了嘉興。準備戰開的軍器。呂頤。浩。同劉光世。後地接應。張浚通行文書。教守府州的軍馬。同時都來。張浚軍到臨平鎮。和賊戰。大破了賊。衆苗傅。劉正彥。走去衢州去了。張浚着韓世忠。追趕上。拿住了。獻與朝廷。賊黨都殺盡了。高宗復位。解自繫的玉帶。賞賜張浚。除知樞密院。又除陝西四川安撫使。那時全國總兵官兀朮。打破陝西。要入四川。張浚用將官吳玠等。把了口子。保

全得四川。張浚還朝。被人讒言。貶在福州。金人來浸江淮。高宗再用張浚。知樞密院。點軍江上。將士見張浚來。勇氣添了百倍。敗了金國的兵。除張浚做丞相。兼都督。偽齊國劉豫等。又來浸淮東。張浚總兵建康。分頭遣將官韓世忠等。殺敗了劉豫的軍。有姦臣秦檜。主張講和。貶張浚永州。張浚在貶所二十餘年。一心只在朝廷。後來金主亮引兵浸宋。高宗再召張浚。軍人見張浚。都把手加在額上。又敗了金人兵。孝宗皇帝即位。除張浚都督。封魏國公。謚做忠獻。

永樂大典卷四百八十六

十五

虞彬甫。隆州仁壽縣人。出身是進士。宋高宗皇帝著他做軍中參謀官。那時金主完顏亮。自將大軍來伐宋。王權鎮着淮西。棄了廬州。劉錡以鎮着淮東。也回揚州。朝廷着成閔。代替劉錡。李顯忠。代替王權。金主大軍到采石。天子着虞彬甫。去蕪湖。催促李顯忠。交割王權的軍馬。就去采石。犒賞軍士。彬甫到采石。王權却去了。李顯忠又不當到采石的軍。被金兵殺得星散。坐在路傍。虞彬甫自尋思。若等侍李顯忠來。豈不誤國家的事。便喚諸將來說。而今我將金銀段匹。詰勅在這裏。待要賞賜你衆人。衆將見說。懼喜。對說。而今既有主將。我每當死戰報國。或有人對彬甫說。公受命來賞軍士。不啻着你管廝殺的事。別人壞了。事公却擔任他的事。朝廷責罪。歸那箇是。彬甫回說。且如危亡了社稷。我去那裏逃避。那時金兵四十萬。宋兵只有一萬八千。彬甫着諸將列成大陣。入陣中。撫將軍時儀的。言說你的名聲。傳聞天下。今日不向前出力。好生喫人笑。時儀把雙刀出戰。大敗金人。彬甫後做到丞相。封雍國公。

洪皓表字光弼。番音望陽人。自小生得有志氣。宋高宗皇帝建炎三年。教他做大金通問使。去金國問徽宗欽宗的消息。到雲中地面。有劉豫本是宋家的臣。降了金國。金國立他做大齊皇帝。金家元帥粘罕。逼着他做劉豫的官。洪皓說我恨不得把劉豫那逆賊的屍來分了。怎肯做他的官。粘罕要殺洪皓。傍有箇賊長說這箇人正是忠臣。休殺他。便將洪皓放在那苦寒地面囚著。洪皓常穿著舊布衣裳。就馬糞裏燒麵食過活。那裏有箇陳王悟室。一心要侵宋朝地。洪皓只是當他悟室惱了。說你做和事的官。這般口硬。要殺洪皓。洪皓說我情願要死。只是無箇殺行人的道理。悟室

永樂大典卷四百八十六

十六

不賣殺他。洪皓得知二帝在五國城。便暗地裏使人去聘著菓子米麵獻與二帝。二帝纔知高宗即了皇帝位。紹興十年。因探事人趙德來。洪皓寫機密事三四萬字。都是要滅金的意思。藏在破絮裏回來。教高宗知道。後又得皇太后的書信。著李徽送與高宗。高宗好生歡喜。說著一百箇使臣去。也不如這紙書。金主知得洪皓的好名。要他做翰林學士。洪皓不肯。後因金主生太子放赦。纔放得回來。見了高宗。高宗說卿盡忠的心。不忘君主的意思。便是蘇武也不及卿。自建炎已酉出使北地。到回來時。十五年了。忠義的名聲。天下都知道。除做徽猷閣直學士。

楊萬里表字廷秀。江西吉安府吉水縣人。宋高宗朝進士。做贛吉日士。州司戶。到寧宗皇帝朝。陞做寶謨閣學士。那時韓侂胄弄權。要把天下有名人都收在他身邊。扶同他做的事。韓侂胄曾舉南園。要著楊萬里作一篇記。許陞他官職。楊萬里說。官可退了。記不可作。韓侂胄怒。別著人作了記。韓侂胄專權的事。日多了。楊萬里憂愁成了病。家人知道他常有憂國的心。更人來報朝廷的政事。都不肯著他知道。忽有房族的一箇兒子從外來。說韓侂胄用兵的事。楊萬里聽得啼哭。便叫家人取紙來書。寫著道。韓侂胄專權不遵皇帝。動兵害民。要壞了社稷。我老了。要報國無緣由。又書寫十四字別妻子。放下筆。就沒了。朝廷知道他忠。賜謚文節公。

永樂大典卷四百八十六

十七

歸陽。字陽。汴梁人。元順帝至元五年。做潁州同知。那時有杞縣人范孟。做河南省掾史。好生不得志。做做朝廷使臣。黑夜裏到省。將省裏大官人并大衙門裏的官人。都殺了。別用人管著各衙門事。那時人都不識得破。要著歸陽守黃河。歸陽不從他。賊怒。將歸陽禁在牢獄中。歸陽絕無怕懼的顏色。不多日。賊敗了。到朝廷。加做監察御史。又受賞賜。

永樂大典卷之四百八十六

[illegible]

官克勤無志是在於
 慎始敬終
 曰太宗太戊有桑穀之祥而廟
 曰中宗武丁有雉雉之異而廟曰高宗是謂三宗靡不有初鮮克有終召
 穆公之詩也殷之三宗亦異於茲矣蓋其始之不治暫咈於人而厥於天
 而一念知悔懷其永圖而今終既足以併前非又有以大過人者此所以
 煌煌然與克齊並列上古之書也故人君之德雖在於慎始而究其成功
 則尤在敬終禮記表記子曰事君慎
 慎終如始
 諸子瓊林說范
 始而敬終注杜文多也君子所取
 官怠於官成病加於少愈禍生於懈惰孝義於妻
 子察此四者慎終如始詩曰靡不有初鮮克有終
 察微要終
 唐李公文集薦所知
 衛公集奇器賦乃沃水於器
 嫉始樂終
 唐李公文集薦所知
 察微要終
 挹彼注茲受之若冲
 嫉始樂終
 唐李公文集薦所知
 也樂終
 謀始要終
 宋蘇東坡大全集上文相公書
 謀
 善
 史記樂毅傳臣聞之善作者不必善成善始者不必善
 終宋楊誠齋集海鯨賦在德不在險善始必善終吾國

其勿恃此險而以仁政為甲兵以人材為河山以民心為垣牆也乎

必勞於始而逸於終

有始無終

終農興而晏罷

者奎對曰係終之道匪獨臣下然也如唐明皇開元之初屬精為治天下晏然及其末也故意荒侈卒至大亂此不可不鑒也帝深然之記纂淵海

經

人未見聖若不克見既見聖亦不克由聖

恐將懼真子于懷將安將樂棄子如遺同上五見同上昔育恐有鞠及爾

顧履既生既有比子于毒同上權與判康公也忘先君之舊臣與賢者有

始而無終也於我乎夏屋渠渠今也每食無餘嗟乎不承權與詩彼求

我則如不我得執我仇仇亦不我力詩正月五人有名無實靡不有初鮮

克有終詩海

史

耳餘始居約時相然信及德固爭權卒相滅亡何向

者慕用之誠後相背之鑒也

謀及已平追仇盡言佛然以饒幸遂猶棄梗

集

感平生之遊處若墟

菟之相須何今日之兩絕若胡越之異區

宋蘇東坡大全集

事必存首月以存時明王者奉天道以謹終也王者動作終始必法於天
以其運行不息也上伏惟陛下謹終如始以塞天下之望名臣
惟周公克謹厥始惟君臣克和厥中惟公克成厥終終始之望名臣
以功名始終不替郭子儀富貴壽考哀榮終始人臣之道無缺焉聖
賢孟子萬章下孔子始條理者智之事也終條理者聖人之事也六經
也萬物之所成終而所成始也也上上上君子舉大事必謹其終
始大學事有終始知所先後則近道矣律小大之綱比終始之序以
象行事亦義日出於東月本於西陰陽長短終始相巡言以致天下之
和杜預左序學者原始要終尋其枝葉究其所窮左表二十五言曰謹
始而敬終同上子產曰思其始而戒其終又上歸餘於終事則不悖
諸子語上孔子夏曰有始有卒者其惟聖人乎上上終始如一唯聖人
耳年以一事夫孝始於事親中於事君終於立身同上身體髮膚受之
母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也苟
生人之始也死人之終也終始俱善人道畢矣本末相順始終相應使

永樂大典卷四百九

六

生死終始若一同上終始如一一是君子之道禮義之文也張氏終始如一
夫是之謂大君子同上應必先事而申之以敬謹終如始謹始如生如
存如亡終始一也王制始則終終則始與天地同理同上言以此道為
治終始不窮無休息則天下得其次序而學惡乎始惡乎終曰其數則
始乎誦經終乎讀禮其義則始乎為士終乎為聖人儒者紛紛其有終
始王制君子始而謹終致仕人主臨事節民而以義變應寬裕而多容
恭敬以先之政之始也然後中和察斷以輔之政之隆也然後進退誅賞
之政之終也同上法於聖人者皆於人事之始終也同上終始若環莫
得其倫同上反復終始莫知其端緒同上謹終如始則無敗事
諸史之文同上春申君說秦王曰詩曰靡不有初鮮克有終易曰狐涉
水濡其尾此言始之易終之難也同上終而復始其理之數始於
一終於二十有五其義紀之以三地之數始於二終於三十其義紀之以
兩五行之數聖王發號施令亦奉天時十二月咸得其氣則陰陽調而終始
成唐劉蕡策春秋繼政必書即位所以正其始也終必書所終之地所以
正其終也聖賢垂範必法於天之行用四時也同上
王制始則終終則始若環之無端反說春秋同上人之立事無不

銳始而工於初至其半則終始宋楊龜山字說論無時也無物也則
稍息卒而漫漶不振也終始無終始終則有始天行也時物由是
有焉天行非有時物也中庸曰誠者天之道也又曰誠者物之終始蓋惟
無息故爾又莫時物之有黃光大積善錄人之所為不能終始者無一事
可到頭也學而無終始學必不得棟樑而無終始耕必不得穀以至射御
書數醫藥卜筮百工技藝苟不能終始用心者皆不足以成事故凡學事
無所成者乃無廢疾之棄人也良可惜哉此吾子夏所以曰有始有卒者
其惟聖人乎審夫此則人之為人當由是而為聖人之徒切不可反此致
使無一事到頭而論始終設齊說宋莊於卯人之所知也生於
廢棄終身者也論始終設齊說宋莊於卯人之所知也生於
人之所知也生於寅而戌於戌人之所知也金知其所不知也火壯於午
生於巳而戌於丑水知其壯於子而不知其生於申而戌於辰亦與木火
無異也吾當吾張王之時據吾張王之地壯之也物莫先焉然而不可以
語成功必也既當吾時又據吾地又涉吾所畏歷吾所忌獲歸吾必歸之
所而後吾始終之事了矣彼其說春華春秋令終詩大雅既醉篇
實得一指而後肩背者學足以進此道耶

永樂大典卷四百九

七

義終禮記祭法堯能賞均刑法以義終處常得終
孔子世家補魯昭公二十五年榮啓期曰貧者士之常也死
有入之終也處常得終當何憂哉孔子曰善乎能自寬者也辭榮善
終晉書魏舒為事必先行而後言遜位之際莫有知者
時論以為晉興以來三公能辭榮善終者未之有也不能有
終金史粘割幹特刺傳世宗謂曰朕於天下事無不用心一如草創時
幹特刺曰自古人君始勤終怠者多有始有終惟聖人能之上唐
太宗至明之主也然魏徵諫以十事謂其不能終始者實為
難矣書書足用大上惟尹躬先見於西邑夏自周有終相亦惟終湯
尚克時忱乃亦有終仲也之語謹厥終惟其始人上尚賴匡救之德圖
惟厥終說今欽于時命其惟有終必已汝惟冲子惟終上文法惟當終
其美業上上晉靈公不君趙盾士李諫三進及溜而後視之曰吾知
其過矣將改之稽首而對曰人誰無過過而能改善莫大焉詩曰靡不有
初鮮克有終未如是則能補過者鮮矣君能有終則社稷之固也上上
畢公惟公克成厥終六經易上上勞謙君子有終吉終外君子以永

立也伊尹即位放太甲七年太甲
潛出自桐殺伊尹立其子伊陟

飾終

經子法語荀子飾
終正其飾也

知終

東漢書計子勳傳子勳者不知何郡縣人皆謂數百歲行來於人間
一旦忽言日中當死二十人與之葛衣子勳服而正寢至日中果死

臨終

晉書陸機傳 昭善於易臨終書版授其妻曰吾亡後當大荒窮雖
以此版往責之勿違言也許渾詩王可封臨終詩 十世為儒少子孫一
生長負信陵恩今朝埋骨寒山下為報慈親休倚門中州集無事道人董
文甫臨終四首 無情喪主沒錢僧送上城南無事人檢盡傳燈無盡錄
更無公案這番新 生有地死有處萬年不能移一步一輪明月郎天心
此是渠僕住處住 白髮三千丈紅塵六十年只今無見在虛費草鞋錢
今古一輪月分明印碧霄門門蟾影到處處桂香飄不起眼中暈何勞指
上標真空澤照破歸去杖頭挑 詩海繪章表世獨臨終作 青露十峯曉
悲風萬古呼其誰掛寶劍應有真生易皎月東方隨長松半壑枯山泉吾
所愛聲到夜臺無 王渾秋澗集政席懷遠臨終語錄 人當易著際發言
固不善昏矇速本真狂者涉誕幻 荷嗟席懷遠洞微生死變日氣薄西山

永樂大典卷四百九
十
歌乎天理見諱諱忠孝言垂戒漢馬援灑然明月懷身後照鄉縣廣歌諸
賢詩清風一家傳中州集韓玉臨終詩 客自朝那戍東過古鄭原義年
會山運奇禍發流言白骨將焉土青蠅且在樊仰呼天外恨沉思地中冤
母喪半途鬼兒孤千里魂此心終不滅有路訴天關 天下無雙士軍中
有一韓才名兩相果世道一何艱旅次窮冬暮因孤永夜寒身亡家亦破
巢覆卵寧完雙鵲鞍仍在驚呼缺屢彈丈夫忠義耳無惜感歌還 滕奉
使茂實臨終詩并序 奉使亡狀不復反父母之邦猶當請從主行以
全臣節或愁而與之死幸以所杖節幡置其尸及有篆字九為刊之石埋
於臺山寺下不必封樹蓋昔年大病夢遊清涼境界覺而失病所在恐于
此有緣如死窮微則乞骸骨歸 悉如前禱預作哀詞幾于不達方之淵明
則不可亦庶幾少游之遺風也 蓋益老書生諺列王都官索米了無補
從事敢辭難殊隣復明好仗節來偷閑城守久不下川涂望漫漫健筆果
不惜一往何當還牧羊困蘇武假道拘張騫流離念客未坐閣四序違同
來悲言歸我獨留塞垣形影自相吊國破家亦殘呼天竟不聞痛甚傷肺
肝相達老兄弟悼歎安得難波瀾卷大厦一本難求安就不違我心渠不
汗我類昔燕破齊王尊臣望風拜王竭猶守節燕人有甘言經首自絕服

感慨今昔聞未嘗食齊祿徒以世為民況我祿數世一元何足論遠或死
江海近或死朝昏歟我不須衣裘尸以黃幡題作宋臣墓篆字當深刊我
室尚少艾兒女皆童頑四海無置難輒流倍悲酸誰當給衣食使不尼飢
寒歲時一醉我猶足慰我魂我魂亦悠悠鄉寄沉寃他時風雨夜草木
號空 無疾而終 五代薛史列傳管迥者武漢球守洛陽郡日辟為
判官及漢球卒於汴迥在洛州未之知一日忽
謂所親曰太保遣人召我遂沐浴新衣冠無疾
瞑目而終家人不知其故後數日方聞漢球卒
謝泌性端而直奉道好服餌及被病沐浴衣冠而終
其身不傾上聞而嗟異遣使臨問恤賜家人即其坐為棺歛之 夢生
桑終 王公四六話至元之自黃移新州臨終作遺表曰豈期將低之
是歲終元之亦以四十八而歿也臨歿用
事精當如此足以見其安於死生之際矣 告終儀 遼史禮志凶儀
儀 先期於行宮左右下御帳設使客幕次於東南至日北面臣僚各常
服其餘臣僚並朝服入朝使者至幕次有司以嗣子表狀先呈樞密院准

永樂大典卷四百九
十
備奏呈先引北面臣僚並跪教已上近御帳相對立其餘臣僚依班位序
立引告終人使右入至丹墀面殿立引右立立揖少前拜跪奏訖宣問若
嗣子已立恭身受聖旨奏訖復位嗣子未立不宣問引右下丹墀北面鞠
躬通班畢引面殿再拜不出班奏聖躬萬福再拜出班謝面天顏復位再
拜出班謝速接復位再拜贊祇候退就幕次再入依
前北面鞠躬通辭再拜叙禮闕再拜贊好去禮畢 歲終 書林事類
廣 歲終百官志人等卿大夫各一人六百石注書天降生曆凡歲終終
新年曆日窮于次是月也日窮于次月窮于此是謂于天數將終月全
月窮于紀星迴于天並上冢宰制國用冢宰制國用也於歲之妙歲杪上
賀成司會以歲之成賀於天子並王制官府正其治歲終則命百官各
正其治受其會大率羣吏正歲會成終則奉更正歲會事大率在朔易中
命和叔完朔方四出都平在朔易注易謂歲改易於此方竟陰陽以文
季冬之月星回歲終陰陽以文替農大率順周天之數並後漢志萬物畢
死歲者遠也三百六十一日一歲大萬物畢死故為一歲曰虎更次受計
唐書百官志少府一人從四品下
中二府州之市歲終更次受計

文

葉水心外集終論上 今天下之害其膠固而不能解者而解之不能
仲宿患積歲臣已盡言之矣解之仲之豈無其道乎陛下始於出令
必有以慰天下之心必能去經總制錢之半今州縣廢廢不能安息人臣
之精力消耗疲竭不可復有所為者盡坐此錢而已罷去其半稍稍蘇息
天下然後州縣之月椿板帳能矣然後民之頭子感奮勤合才契之額皆
寬城矣然後罷和買罷折帛和買折帛罷則民所謂不正之欲皆無有矣
三者罷而天下之心慰喜滿足然則國用安所取給臣以為二年之後分
畫既定則朝廷之經費比今日必十去其五六所罷者足以當之有餘而
二年之前則未也陛下會計二年所罷之費為六十萬緡盡斥內帑封樁
以補助之夫此內藏封樁者以之罷減三省之符欵而以代戶部四總領
之用度其明德光耀新美觀聽自兩漢以來未有此舉動也然則來此以
革去朝廷百年之宿弊無不可者以之減進士入官可也以此之減任子入
官可也以此之破資格可也以此之重銓選可也以此之廢吏胥可也百年以來
世論所謂勸農而召亂端端然不敢舉如臣所言之害者今皆並舉而為
之無難也如此則朝廷清矣然後分兩淮江南荆湖四川為四鎮以今駐
劉之兵各以委之所謂四鎮者非盡舉此百餘郡以植立之也於中各割

永樂大典卷四百九

十三

屬數州使兵民財賦皆得自用而朝廷之兵寬矣朝廷今既經總制罷
和買折帛蜀之折估青章而內出四年之費以供餽四總領矣宜任四人
者由郡守攝都統制召舊帥使歸宿衛鈞考其隱冒乾沒請給不盡及軍
人之罪聲而治之然後俾四人者一聽其所為而吾無問焉所問者吾欲
精其軍使各不過三四萬吾欲用士之銳而不併富其家小夫屬士而養
之將用於死地以求勝也乃為之立家是兵為民也古者民為兵今者兵
為民宜其消情要弱而不可制也昔者之論欲一當百又曰欲一當十夫
百十何可當也姑得一當一則精兵也夫一人得一兵之用則固已十
四五萬人矣用之必死誰敢敵者女真之來南也雖以美契丹勃海漢兒
前繞五六萬後亦不滿十萬而已夫用兵者用其氣也多兵以先因氣先
索耳吾之所問者如此又有所問更其政行其新令吾欲其無譴無劾
以惟吾之所命若此者在用其人而已各與之數州地使自食而餘州得
寬焉此二年之內所得焉而二年之外收其效者也若是則朝廷寬矣然
則何以治廂禁軍弓手土兵而寬州縣宜先得一二十州界之使散雜役
之廂軍今之廂軍盡隸官下無在營者併與之以一二年之衣糧使各自
為子本以權給之而州無優給又散禁軍夫廂軍可散也禁軍散且而亂

奈何曰禁軍之可畏者為有以禁切州縣使不得私役且上教故也今不
上教散而雜役如廂軍焉彼彼然自幸耳然則散禁軍如散廂軍弓手之
費稍輕土軍差小不急散也久將消盡要以必散而止夫廂禁土兵不加
間焉餘則名屬之而已而又專擇其人以各自治其一州所謂兵民財賦
皆得自用則朝廷平日所以置四總領總其軍餉者二年之後皆可無復
與彼以數州之財足養之矣如此則使之任事吾之費輕矣雖然以兵與
人以地與人此今日異常之大事也然其為之者不驚世不動衆陛下下
日命之則成矣成則久矣則安之以為常然若此者內以養月之內盡去
民之所患若外以二年之外兵屬士番可用之於死地而大功可舉矣陛
下不惜財不吝權念吾之所大欲者解膠固仲學縮易於舉動果於責成
以立大功而已則裁經總制除和買折帛以先慰天下之心而後朝廷所
謂項密不可變之法度者盡變之以共由於疏通明達之塗矣分江淮川
蜀之地與之兵民財賦以重人臣一任而朝廷所謂專制不可分之紀
綱者盡分之以各合於外堅中柔之術矣若此者兼兩漢之長而不襲兩
漢之失待之以成功而終之以禮樂則三王之治不難進也雖然為此者
官非難也而士為難士非難也而民為難民非難也而兵為難誠今世之

永樂大典卷四百九

十三

大事也國兵之難者定則天下之利盡矣終論下 致今日之治無他
道上寬朝廷下寬州縣而已錫朝廷之力使不得寬者四駐劄之兵也錫
州縣之力使不得寬者廂禁軍弓手土兵也然則何以治四駐劄弓手皆
散何以守其地自三等以上籍其家一人以兵為兵錫其稅使大州二十人
而止下州八百人而止州縣各為之所將校率用其人秋冬而教春夏則
否有呼召不用常法然其為兵也必在州縣四方三十里之近家者此三
四年之內所得焉而三四年之外收其效者也若是則州縣寬矣朝廷寬
則凡所以取州縣者皆不用而食租稅之正矣州縣寬則凡所以取民者
皆不用而欲租稅之正矣且又非持此也朝廷寬則羣臣有暇而人材多
矣不若今之乏也州縣寬則民有暇而善良多矣不若今之薄也上多人
材下多良民兵省而精費省而富五年之內二年之外合其氣勢用其鋒
銳義聲昭布奇策並出不用以滅虜而何所用哉雖然為此者無他也力
行而已按其歲月在乎二年之外五年之內今日行此事去此弊某日此
弊去此效見不見則易其人加之意而行之以日月計其實效致矣貞觀
政要論慎終 貞觀十二年太宗謂侍臣曰朕讀書見前王善事皆力行
不忘其所任用公輩數人誠以為賢然致理比於三五之代猶為不逮何

也。魏徵對曰：今四夷賓服，天下無事，誠曠古所未有也。然自古帝王初即位者，皆欲勵精為政，比迹於堯舜及其安樂也，則驕侈放逸，莫能終其善。人臣初見任用者，皆欲盡其忠，及至其富貴也，則思苟全官爵，莫能盡其忠節。若使君臣常無懈怠，各保其終，則天下無憂，不復自可超邁前古也。太宗曰：誠如卿言。貞觀十三年，魏徵恐太宗不能克終，儉約近歲，頗好奢縱，上疏諫曰：臣觀自古帝王受圖定鼎，皆欲傳之萬代，貽厥孫謀，故其垂拱嚴廊，布政天下，其語道也必先淳朴，抑浮華，其論人也必責忠良，鄙邪佞，言制度也則絕奢靡而崇儉約，談物產也則重穀帛而賤珍奇，然受命之初，皆遵之以成治，稍安之後，多反之而敗俗，其故何哉？豈不以居萬乘之尊，有四海之富，出言而莫已逆，所為而人必從，公道溺於私情，禮節虧於奢欲故也？語曰：非知之難，行之難，非行之難，終之斯難。所言信矣。伏惟陛下下年甫弱冠，大拯橫流，削平區宇，肇開帝業，貞觀之初，時方克壯，抑煩奢欲，躬行節儉，內外康寧，遂臻至治，論功則湯武不足方，播德則堯舜未為遠，臣自擢居左右，十有餘年，每侍帷幄，屢奉明旨，常許仁義之道，守之而不失，儉約之志，終始不渝，一言興邦，斯之謂也。德音在耳，敢忘之乎。而頃年以來，稍乖曩志，敦朴之理，漸不克終，謹以所聞列

永樂大典卷四百九

古

之如左。陛下貞觀之初，無為無欲，清淨之化，遠被遐荒，考之於今，其風漸墜。聽言則遠，過於上聖，論事則未踰於中主，何以言之？漢文晉武，俱非上哲，漢文辭千里之馬，晉武焚雉頭之裘，今則求駿馬於萬里，市珍奇於域外，取悅於道路，見輕於戎狄，此其漸不克終也。昔子貢問理人於孔子，孔子曰：懷乎若朽索之馭六馬，子貢曰：何其畏哉？子曰：不以道導之，則吾懼也。若何其無畏？故書曰：人惟邦本，本固邦寧。為人上者，奈何不敬？陛下貞觀之始，視人如傷，恤其勤勞，愛之如子，每存簡約，無所營為，頃年以來，意在奢縱，忽忘卑儉，輕用人力，乃云百姓無事，則驕逸勞役，則易使，自古以來，未有由百姓逸樂而致傾敗者也。何有逆畏其驕逸，而欲勞役之哉？恐非興邦之至言，豈安人之長策？此其漸不克終二也。陛下貞觀之初，損己以利物，至於今者，縱欲以勞人，卑儉之迹，歲改驕侈之情，日異，雖憂人之言，不絕於口，而樂身之事，實切於心，或時有所營，慮人致諫，乃云若不為此，不使我身，人臣之情，何可優諍？此直意在杜諫者之口，豈曰擇善而行者乎？此其漸不克終三也。立身成敗，則於所深，蘭芷鮑魚，與之俱化，慎乎所習，不可不思。陛下貞觀之初，砥礪名節，不私於物，唯善是與，親愛君子，疎斥小人，今則不然，輕棄小人，禮重君子，重君子也，敬而遠之，輕小人

也。抑而近之，近之則不見其非，遠之則莫知其是，莫知其是，則不問而自疎，不見其非，則有時而自昵。昵近小人，非致理之道，疎遠君子，豈興邦之義？此其漸不克終四也。書曰：不作無益害有益，功乃成，不貴異物賤用物，人乃足。犬馬非其土性，不畜，珍禽奇獸，弗育於國，陛下貞觀之初，動遵堯舜，捐金抵璧，反朴還淳，頃年以來，好尚奇異，難得之貨，無遠不臻，珍玩之作，無時而不至，上好奢靡，而望下敦朴，未作滋興，而求農人，豐實其不可得，亦已明矣。此漸不克終五也。貞觀之初，求賢如渴，若人所舉，信而任之，取其長，恐其不及，近歲以來，由心好惡，或眾善舉而用之，或一人毀而棄之，或積年信而任之，或一朝疑而遠之，夫行有素履，事有成跡，所毀之人，未有可信於所舉，積年之行，不應頻失於一朝，且君子之懷，蹈仁義而弘大德，小人之性，好讒佞以爲身，謀陛下不審察其根源，而輕為之臧否，是使守道者日疎，干求者日進，所以人思苟免，莫能盡力，此其漸不克終六也。陛下初登大位，高居深視，事惟清靜，心無嗜欲，內除華戎之物，外絕畋獵之源，數載之後，不能固志，雖無十旬之逸，或過三驅之禮，遂使盤遊之娛，見譏於百姓，鷹犬之貢，遠及於四夷，或時教習之處，道路遠，使獵遊之出入，夜方還，以馳騁爲歡，莫慮不虞之變，事之不測，其可救乎？此其漸不

永樂大典卷四百九

十五

克終七也。孔子曰：君使臣以禮，臣事君以忠，然則君之待臣，義不可薄，臣之下君，敬以接下。君思下流，臣情上達，咸思竭力，心無所隱，頃年以來，多所忽畧，或外官充使，奏事入朝，思親闕庭，將陳所見，欲言則顏色不接，欲請又恩禮不加，問所短，詰其細過，雖有聰辨之畧，莫能伸其忠款，而望上下同心，君臣交泰，不亦難乎？此其漸不克終八也。微不可長，微不可縱，樂不可極，志不可滿，四者前王所以致禍，聖賢以爲深戒，陛下貞觀之初，孜孜理人，屈己從人，恒若不足，頃年以來，微自矜放，恃功業之大，意蔑前王，負聖智之明，心輕當代，此微之長也。欲有所爲，皆取遠意，縱或抑情從諫，終是不能忘懷，此微之縱也。志在嬉遊，情無厭倦，雖不全妨政事，不復專心治道，此樂將極也。率土乂安，四夷款服，仍遠勞士馬，問罪遊裔，此志將滿也。親狎者阿旨，而不肯言，疎遠者畏威，而莫敢諫，積而不已，將虧聖德，此其漸不克終九也。昔堯舜成湯之時，非無災患，而稱其聖德者，以其有始有終，無爲無欲，遇災則極其憂勤，時安則不驕不逸，故也。貞觀之初，頻年霜旱，畿內戶口，並就關外，携負老幼，來往數千，曾無一戶逃亡，一人怨苦，此誠由陛下矜育之懷，所以至死無攜貳頃年以來，疲於征伐，關中之人，勞弊尤甚，雜匠之徒，下日悉留和雇，正兵之輩，上蕃多別驅使

和而市之物不絕於鄉閭通達之步不絕於道路既有所弊易為驚擾脫因水旱穀麥不收恐百姓之心不能如前日之寧帖此其漸不免終十也臣聞禍福無門惟人所召人無業焉妖不妄作伏惟陛下統天御萬十有三年道洽寰中歲加海外年穀豐稔禮教興隆此屋踰於可封非參同於水火暨乎今歲天災流行災氣致旱乃遠被於郡國幽醜作孽忽起於乾下夫天何言哉垂象示誠斯誠陛下驚懼之辰憂勤之日也若見誠而懼擇善而從同周文之小心追救湯之罪已前王所以致理者勤而行之今時所以敗德者思而改之與物更新易人視聽則實祚無疆普天幸甚何禍敗之有乎然則社稷安危國家理亂在於一人而已當今太平之基既崇極天之峻九仞之積猶虧一簣之功千載休期時難再得明主可為而不為微臣所以驚結而長歎者也臣誠愚鄙不達事機累舉所見十條輒以上聞聖聽伏願陛下採臣狂瞽之言恭以芻蕘之議冀千慮一得家職有補則死日生年甘從斧鉞疏奏太宗謂微曰人臣事主順旨甚易忤情尤難公作朕耳目股肱常論思獻納朕今聞過能改庶幾克終善事若違此言更何顏與公相見復欲何方以理天下自得公疏反覆研尋深覺詞強理直遂列為屏障朝夕瞻仰又錄付史司冀千載之下識君臣之義

永樂大典卷四八九

十六

乃賜微黃金十斤廐馬二疋 貞觀十四年太宗謂侍臣曰平定天下朕雖有其事守之失圖功業亦復難保秦皇初亦平六國據有四海及末年不能善守實可為戒公等宜念公志私則榮名高位可以克終其美魏徵對曰臣聞之戰勝易守勝難陛下深思遠慮安不忘危功業既彰德教復洽恒以此為政宗社無由傾敗矣 貞觀十六年太宗問魏徵曰觀近古帝王有傳位十代者有一代二代者亦有身得身失者朕所以常懷憂懼或恐撫養生民不得其所或恐心生驕逸喜過度然不能自知卿可為朕言之當以為楷則徵對曰嚆欲喜怒之情賢愚皆同賢者能節之不使過度愚者縱之多至失所陛下聖德玄遠居安思危伏願陛下常能自制以保克終之美萬代永賴分聲類說終說 人 吳漢耿弇各以功名終 趙以趙括代廉頗而敗於白起楚以項 代李牧而敗於王翦燕以騎劫代樂毅敗於田單靡不有初鮮克有終 顧惟之食燕自尾至首曰漸入佳境子嘉聽樂從絲及竹曰漸近自然物固於薄於所始而厚於其所終矣 物 物有始美而終惡者離黃之子是也有始惡而終美者澤雉之子是也 事 行百里半於九十此言未終之難也

無終

西漢書地理志無終注縣名屬右北平郡故無終子國澠水西至雍州入海過郡曰行六百五十里師古思澠音唐即下所云

終氏

通志氏族畧 陸終之後以名為氏望出濟南南陽宋有終氏

終軍

西漢書軍字子雲濟南人也少好學以辯博能屬文聞於郡中

事出從上幸雍祠五時獲白麟一角而五蹄師古曰每一足有五蹄也時又得奇木其枝旁出輒優合於木上上異此二物博謀羣臣師古曰博上徵思也軍上對曰臣聞詩頌若德樂舞后功異經而同指明盛德之所降也南越窺屏後著與鳥魚羣師古曰後著也或長則曰著後著也正朔不及其俗有司臨境而東甌內附閭王伏辜南越賴教北胡隨畜萬居蘇林曰萬羣也師古曰蘇林非也為讀曰蘇存焉古語畜牧萬羣易牧居不羣羣師古曰萬古存焉索騎抗旌昆邪石枉師古曰昆邪石枉從中國化也昆邪下門反是澤南洽而威北暢也師古曰洽濟也陽達也若罰不阿近舉不遠遠設官族賢縣實待功師古曰族古侯字族下亦同能者進以保祿罷者退而勞力師古曰罷讀曰疲謂不堪職任也晉力解其也刑於宇內矣師古曰刑法也言成法於宇內也一日刑見也履衆美而不足懷聖明而不專師古曰言自謙也建三宮之文質章厥職之所宜師古曰三宮明堂也建能者也師古曰於三宮明堂也建能者也封禪之君無間焉師古曰間也師古曰封禪之君不問君斯之矣也夫天命初定萬事草創師古曰謂始至今之君也及錄六合同風九州共貫必待明聖潤色祖

永樂大典卷四八九

十七

業傳於無窮。師古曰。潤色。謂先師之教周至成王。然後制定而休徵之應見。師古曰。休。美也。徵。證也。陛下盛日月之光。垂聖恩於勒成寧神明之敬奉。燔瘞於郊宮。師古曰。燔。祭天也。瘞。祭地也。祭天則降之祭地則報之師古謂泰時及后土也。獻享之精交神積和之氣塞明。師古曰。塞。答也。明者明室。亦謂神也。而異獸來獲宜矣。昔武王中流未濟。白魚入於王舟。俯取以燎。寧公咸曰。休哉。師古曰。謂伐紂時解在董仲舒傳。今郊祀未見於神祇。而獲獸以饋。師古曰。以饋。謂无祭也。此天之所以示饗而上通之符合也。且因昭時令日。改定告元。張晏曰。改元年以吉神祇也。師古曰。昭明也。今古也。直以白茅於江淮。發嘉號于營丘。以應緝熙。服虔曰。直。作康也。張晏曰。江淮。職貢三脊茅為藉也。孟康曰。嘉號。封禪也。泰山在齊分野。故曰營丘也。或曰。登封泰山。以明姓號也。師古曰。直。音祖。又音子。豫反。非苞羞之羞也。使著事者有紀焉。師古曰。謂文官也。紀。記也。蓋六鵠還飛。逆也。張晏曰。六鵠。逆飛。象諸侯。呼逆來。襄公伯道。逆也。白魚登舟。順也。張晏曰。周本德也。舟。木也。鼓水德。魚。木物。魚躍登舟。象諸侯順周。以討罪武王也。臣瓚曰。時論者。未以舟為木。鼓為水也。謂武王發鼓而魚入王舟。象征而不獲。敗口順也。師古曰。瓚。說是也。夫明闇之微。上亂飛鳥。下動淵魚。師古

永樂大典卷四百八十九

此獨一故云并之衆支內附示無外也若此之應殆將有解編髮削左衽
繫冠帶要衣裳而蒙化者焉師古曰要衣裳謂着中國之衣裳也編讀曰
解要音一連反斯拱而竣之耳師古曰拱手而侍之言其即至對奏上甚
異之由是改元為元狩後數月越地及匈奴名王有率衆來降者時皆以
軍言為中師古曰音竹仲反元鼎中博士徐偃使行風俗師古曰行音下
史反偃矯制師古曰矯記也記言史記也使膠東魯國鉅鑄鹽鐵如淳曰
鑄網鐵有鐵火謂之鉅還奏事使為太常丞御史大夫張湯劾偃矯制大
害法至死偃以為春秋之義大夫出疆有可以安社稷存萬民額之可也
師古曰額與事同下亦頻此湯以欽其法不能誅其義有詔下軍問狀軍
詰偃曰古者諸侯國異俗分百里不通時有聘會之事安危之執呼吸成
變故有不受辭造命額己之宜今天下為一萬里同風故春秋王者無外
偃巡封域之中稱以出疆何也且鹽鐵郡有餘藏師古曰先有言積正二
國廢國家不足以為利害而以安社稷存萬民為辭何也又詰偃膠東南
近琅邪北接北海魯國西枕泰山東有東海受其鹽鐵偃度四郡口數田地
師古曰度計也音大及率其用器食鹽不足以并給二郡師古曰就置有

餘而吏不能也何以言之。僞矯制而鼓鑄者。欲及春耕種。贍民器也。師古曰。贍。足也。今魯國之鼓。當先具其備。師古曰。備。皆備。今言制度。至秋乃能舉火。此言與實反者。非。師古曰。重問之。僞已前三奏無詔。師古曰。不報曉也。不惟所為不許。師古曰。惟。思也。而直矯作威福。以從民望。干名采譽。師古曰。干。求也。采。取也。此明聖所必加誅。枉尺直尋。孟子稱其不可。師古曰。孟子曰。子過矣。枉已者。未有能直人者也。存。長而尺短。故陳代言。直者多而所曲者少。則可為之。孟子以為苟有小曲。則害於大直。故不可也。今所紀罪重所就者。小。師古曰。就。成也。僞自予必死。而為之邪。師古曰。予。許也。將幸誅。不加欲以采名也。師古曰。幸。與也。僞窮詘服罪當死。軍奏僞矯制。頗行。非予使體。請下御史徵僞。即罪。師古曰。徵。召也。即。就也。奏可。上善其詰。有詔示御史大夫。初。軍從濟南當詣博士。步入闕。關吏予軍繅。張晏曰。繅。音煩。繅。行也。言軍裂而分之。若秦契矣。蘇林曰。繅。帛連也。善繅。出入皆以傳傳。煩。同。裂。繅。頭。合以為符信也。師古曰。繅。說。是也。軍問以此何為。吏曰。為復傳。師古曰。復。返也。謂返出關吏。以為傳。復扶。福反。傳。張。懸。天。下。亦同。還當以合符。軍曰。大丈夫西游。終不復專。罷。棄需而去。軍為易。

永樂大典卷四百八十九

者使行郡國師古曰行音下吏是。其使亦同建節東出關關吏識之曰此使者過前秦繇生也。軍行郡國所見使宜以聞還奏事上甚說師古曰說讀曰悅。當發使匈奴師古曰漢制欲遣人爲使於匈奴也。軍自請曰軍無橫單之功師古曰言行軍中使軍無財故云橫單也。得列宿衛食祿五年。邊境特有風塵之警臣宜被堅執銳當矢石啓前行師古曰行音下郡切。驚下不習金革之事。今聞將遣匈奴使者臣願盡精厲氣奉佐明使盡言。出於單于之前。臣年少材下孤於外官師古曰孤遠也外官謂非侍衛之臣也。不足以充一方之任師古曰充當也。昔杭竊不勝憤懣詔問畫古之狀上奇軍對。推爲諫議大夫南越與漢和親迺遣軍使南越說其王欲令入朝。比內諸侯軍自請願受長纓必羈南越王而致之關下師古曰言如馬羈也。軍遂往說越王。越王聽許請舉國內屬天子大說師古曰說讀曰悅。賜南越大臣印綬。宜用漢法以新改其俗。令使者留填撫之師古曰填音竹力反。越相呂嘉不欲內屬發兵攻殺其王及漢使者皆死。語在南越傳。軍死時年二十餘故世謂之終童。劉後村集武帝有荒志終童無遠謀。長纓自繫耳。美繁越王頭。

永樂大典卷之四百八十九

永樂大典卷之四百八十九

子

永樂大典卷之四百九十 一東

終

送終

宋真西山集泉州勸學文竊聞民間不幸有喪富者則侈費而傷於禮貧者則火化而害於恩夫送終之禮稱家有無昔人所謂必誠必信者惟棺槨衣衾至為要切其他繁文外飾皆不必為識達送終不諱世俗殮葬羽毛鱗介諸近之嫌人物潤也按古不然禮記喪禮最備檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之厚三寸鄭玄注以水牛兕牛革為棺一重孔氏疏云以次而差上公棺去牛用兕侯伯以下水兕皆式二皮能濕故在裏近尸喪大記大夫裹棺用牛骨鑽說者謂以繒貼棺裏以牛骨或象骨鑽釘之又曰君大夫士蓋棺漆外各施杜束說者謂束以牛皮孔子之殮佩象環蓋古者天子諸侯死含以珠米口貝周禮喪事飲互物廢物以潤墳鄭玄注以蚌蛤屬為灰直擲下槨淵左傳邾文公葬用蜆炭禮記熱用魚腊或蛇蟬皆不嫌人物潤也唐韋應物詩念忽逾時節日月獲其良蕭蕭車馬悲祖載發中堂生平同此居一旦異存亡斯須亦何

永樂大典卷之四百九十

一

蓋終優委山岡行出國南門而望爵蒼蒼日入乃云送慟哭宿風霜展遠俯玄廬臨訣但遺遺方當永潛翳仰視白日光俯仰還終畢封樹已荒涼獨留不得還欲去結中腸重推知所失啼號從我哀即事猶倉卒歲月始難忘法苑珠林述終焉此有四部述意部云惟四大毒器有穢斯充六賊狂主是境皆著無復逆流之期唯有循環之勢至如折一毛以利天下則位而希焉微一食以饋餘種則惜而不與淪滯生死封執有為諸佛為其歛眉善薩於茲泣血竊見俗徒責勝父母喪亡多造羹儀廣然生命聚集親族候待賓客苟求現勝不避業因或畏外議不循內典所以父亡於斯重苦母終偏增湯炭是以宛轉三界綿歷六道四趣易歸萬劫難除痛惡母之幽靈慈逆子之酬毒但允陽如父必思甘雨之澤災福若多剋侍良醫之藥惟斯考妣既足九夫能無惡業罪因不滅苦報難排若不憑諸勝福樂果何容得證庶使臨終發願令入屍陀莖其資身並脩功德真濟飛走之飢得免將來之債也捨命部云如十二品生死經云佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂阿那含不復還也二曰學度死者謂那那舍不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一

心也。七曰：數數死者謂惡人也。八曰：悔死者謂九夫也。九曰：橫死者謂孤獨者也。十曰：縛著死者謂畜生也。十一曰：燒灼死者謂地獄也。十二曰：飢渴死者謂餓鬼也。此五當曉知是勿為放逸也。又淨土三昧經云：若人造善惡業，生天墮獄，臨命終時，各有迎人病欲死時，眼目自來迎應生天上者，天神侍天衣伎樂來迎；應生他方者，眼見尊人而說妙言，若為惡墮地獄者，眼見兵士持刀楯矛戟索圍繞之所見不同，口不能言，各隨所作得果報。天無枉濫，平直無二，隨其所作天網治之。又華嚴經云：人欲終時，見中陰相若行惡業者，見三惡受苦，或見閻羅持諸兵杖，因執將去，或聞苦聲若行善者，見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂如是勝事。又法句喻經云：昔佛在祇桓精舍，為天人說法，有一長者居在路側，財富無數，止有一子，其年二十，新為娶妻，未滿七日，夫婦相敬，欲至後園上春三月看戲園中，有一奈樹高大好花，婦欲得花，無人取與，夫為上樹，乃至細枝折墮，墮居家大小奔奔，赴兒所呼天嗥哭，斷絕復蘇，聞者莫不傷心，棺欲送還家，啼不止，世尊憐傷，其過往問訊之長者，室家大小見佛悲感，作禮其陳辛苦，佛語長者止息，聽法，萬物無常，不可久保，生則有死，罪福相追，此兒三處為其哭泣，懊惱斷絕，亦復難勝，竟為誰子何者？為親於是世

永樂大典卷四十九

二

尊即說偈言：命如花果熟常恐會零落，已生皆有苦孰能致不死？從初樂愛欲，可望入胞胎，受形命如電晝夜流難止，是身為死物，精神無形法作命死復生，罪福不敗亡，終始非一世，從癡愛長久自從受苦樂身死神不覺，長者聞偈意解忘憂，長跪白佛：此兒宿命作何罪，豐盛美之壽而使中大，唯願解說。本所行罪，佛告長者：乃往昔時有一小兒，持弓箭入神樹中，戲連三人亦在中看樹上有雀，小兒欲射三人勸言若能中雀，世間健兒小兒意美引弓射之，中雀即死三人共笑助之歡喜而各自去，經歷生死數劫之中所在相會受罪，三人中一人有福今在天上，一人一生海中為化生龍王，一人今日長者身是小兒者，前生天上為天作子墮樹命終即生海中為龍王作子，即以生日金翅鳥王而取食之，今日三處俱惱涕泣，寧可言也。以其前世助其喜故，此三人受報如此，於是世尊即說偈言：識神造三界，善不善三處陰行而默至所生如響應，色欲不色有一切因宿行如種隨本像，自然報如影。佛說偈已，長者意解大小歡喜皆得須陀洹道。又四分律：余時世尊為利益眾生，王命終說偈云：一切要歸盡，高者會當墮，生者無不死，有命皆無常，眾生墮有數，一切皆有為，一切諸世間無有不老死，眾生是常法，生皆歸死，隨其所造業，罪福有果報。

永樂大典

卷四九〇

惡業墮地獄，善業生天上。高行生善道，得無漏涅槃。這這都云：述以生死連環不離俗諦，雖復出家志求勝道，分段未捨，變易未除，仍依三界隨俗遷流，至於存亡皆依內外臨終之日，安置得所，葬送威儀，具存下說。且論亡屍安置，南北鬼魂不同，今此畧述。禮記禮運曰：體魄則降，知氣在上，死者北首生者南向。郊特生曰：鬼氣歸於天，形鬼歸於地，故祭求諸陰陽之義，祭義曰：氣也者，神之盛也，魄也者，鬼之盛也。左傳昭二曰：子產對趙景子曰：人生死化曰魄，既生魄陽曰魂，用物精多則鬼，鬼強是以有精，鬼至於神明，匹夫匹婦強死其鬼猶能憑依於人，以為淫厲，況良宵乎？淮南子曰：天氣為魂，地氣為魄，魄問於鬼曰：道何以為體？鬼曰：以共無有形乎？魄曰：有也。若也無有，何而問也？魄曰：吾直有所遇之耳。視之無形，聽之無聲，謂之幽冥，幽冥者所以喻道而非道也。問曰：既知鬼與鬼別，今時俗亡何故以衣與鬼？不云與鬼答曰：鬼是靈，靈是屍，故禮以初亡之時以已所著之衣，將向屍，鬼之上以鬼外出，故將衣與鬼，鬼識已衣，守衣歸鬼，若鬼歸於鬼，則屍口續動，若鬼不歸於鬼，則口續不動，以理而言，故云招鬼不言與鬼。故蕭長服要記曰：魯哀公葬其父，孔子問曰：寧設鬼衣乎？哀公曰：鬼衣起伯桃，伯桃荆山之山下道，隆寒死，友人羊角哀往迎其屍。

永樂大典卷四十九

三

惡魂神之寒改，改作鬼衣，吾父生服錦綉，死於衣袂，何用衣為？問曰：何須幡上書其姓名，答曰：幡招魂，置其軀地，以鬼識其名，召名入於閭室，亦役之於鬼，或入於重室，且其重者也。重者以重之內具安祭食，以存亡各別，明閭不同，故鬼神間食生人明食，故重用蓬蔞，其食具以安重內置其神地也。依如西域葬法，有四：一水漂，二火焚，三土埋，四施林，五分律云：若火燒時安在石上，不得草土上，恐傷蟲，故四分律云：如來輪王二人悉火葬，餘人通前四葬者多，五分律云：屍應埋之，此謂土法不許火葬。又夏地葬法，改云：埋之，日外亦葬，水外亦葬，又依四分律及五百問事云：若見如來塔廟及見五種出家人家塔大於己者，皆須展轉依生時年臘而設禮之，若一切白衣見出家人家塔，不問大小皆須敬禮。述以既知如此，諸道俗等若見師僧父母亡，柩外來吊人小於亡者，至其屍所如常設禮，已先執孝子手，慰慰之，後至大德所具展哀情，吊而拜之，亦見惡癡白衣妄行法教，展轉教他不聽，禮父母叔伯尊親亡，靈口云：我既受戒，彼為鬼神，故不合禮，恐破戒，故此不合教，反招無知之罪，伏惟師僧等長養我法身，父母叔伯等長養我生身，依斯乳哺長大成人，思此恩德，是天難報，歷劫酬恩，豈一生能謝不存教恩，反起慢惰，繼踵鄙夫何成孝子？故

永樂大典 卷四九〇

五四

世尊極聖尚自躬扶亡父屍送况下凡愚報生急慢故提繫經云知恩者
大悲之本不知恩者甚於畜生又淨飯王泥洹經云白淨王在舍夷國
病篤將終思見世尊及難陀等世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五
十由旬世尊在靈鷲山天目遙聞父思憶聲即共阿難等乘空而至以手
摩王額上慰勞王已為王說摩訶波羅本生經王聞得阿那含果王捉佛
手捧置心上佛又說法待阿羅漢果無常對至命盡氣絕忽就後世至闍
維時佛共難陀在耆闍崛山前而阿難難陀在耆闍崛山後阿難陀長跪白
佛言難陀我擔伯父棺羅雲復言難陀我擔祖王棺世尊慰言當來
世人皆出暴不報父母有養之恩為是不孝衆生設法故如來躬欲擔
於父王之棺即時三千大千世界六種震動一切衆山顛峽涌沒如水上
船余時一切諸天龍神皆來赴喪衆聲啼哭四大天王將鬼神億百千衆皆
共舉喪白佛言佛為當來諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王
棺四王俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法得須陀洹以是之故我曹宜
擔父王之棺佛聽四王擔父王棺皆變為一人一切人民莫不啼泣世尊躬
自手執香爐前行詣於墓所令千羅漢往大海濱上取牛頭栴檀種種香
木以火焚之佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身既竟余時諸王各

永樂大典卷四百九十

四

持五百瓶乳以用滅火火滅之後竟共收骨藏置金剛函即於其上便共
起塔懸繒幡蓋供養塔廟佛告衆會父王淨飯是清淨人生淨居天又
佛泥洹經云大愛道比丘尼即是佛姨母不忍見佛後當滅度欲先滅度
與除釵女五百人即是比丘尼也唐僧會法鏡經云凡八金身之應諸佛
人食飯不知厭足今聖人斷食除六情欲故世亦不食也
手摩佛足遠佛三匝稽首而去現神足德於自座沒從東方來在虛空中
作十八變八方上下亦復如是放光顯明以照諸天上羅漢五百餘
變化俱然同時泥洹佛勸理家作五百眷麻油香花種種持持事各五
百真後正音當以供養一切凡聖觀之莫不哀泣聞維摩捧持諸佛所
於是四方各二百五十應真神足飛來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆
就坐佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命告諸比丘斯聚舍
利本是穢身而急慕嫉妬陰謀敗道壞德今母能復與丈夫行獲應真
道遺靈卒無何其健哉勸令與廟供養又增一阿含經云佛告阿難陀
羅雲汝等舉大愛道身我當親自供養余時釋提桓因四天王等前白佛
言難陀勿自勞神我等自當供養佛言止所以然者父母生子多有所
益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報過去未來諸佛母先取滅度

永樂大典卷四百九十

五

諸佛皆自供養耶維舍利也時毘沙門天王使諸鬼神往拈檀林取栴檀
薪自曠野之間佛躬自舉鉢一脚阿難舉一脚飛在虛空往至塚間余時
佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟
支佛三者滿盡阿羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故余時人民即取
舍利各起塔供養依維阿含經愛道姨母即是難陀親母也又增阿含
經云四部弟子中畧取前後者且列八人比丘中最初得道者如拘隣比
丘善能勸化不失威儀最後得道者如須跋陀羅得道日入般涅槃此
比丘中最初得道者如大愛道尼最後得道者如陀羅俱夷國尼優婆塞
中最初得道者如商客若最後得道者如俱夷那摩羅優婆塞中最初得
道者如難婆女最後得道者如難婆婆夷受生部云夫生則八識扶持
死則四大離散還矣百齡終歸磨滅迴環三界連轉靡停故經曰有始必
終既生則滅聖教不虛目觀交臂所以於此緣中畧述六門第一門中
臨命終時檢身冷熱驗其善惡其知來報故瑜伽論云此有情者非色非
心假為命者大小皆同元通漸頓諸師相傳造惡之人從下冷觸至膺以
上暖氣後盡即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與此相
違從上至腰熱後盡即生於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已
下乃至腳盡生於地獄中無學之人入涅槃者或在心暖或在頂也然瑜伽
論云羯羅藍義最初託處即名肉心如是識於此處最初託處最
後捨釋云依瑜伽論由造善上生故從下漸捨至肉心後方說上捨由造
惡生下故先從上捨至肉心後方從下捨也俱舍論云若人正死於身
分中意識斷滅若一時身死根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰
次第死身斷於心意識斷下人生不生中上非惡道論中釋曰若人必
往惡道受生及人道如此等人次第於阿羅漢此人於心意識斷絕有餘
部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如
熱石水漸漸縮減於腳等處次第而滅釋云俱舍論述小乘義故云身於
此等處與意識俱滅若依大乘身根於此等處與意識俱滅也第二受
生方法者依俱舍論云為行至應生道處故起此中陰衆生由宿業勢力
所生眼雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若變成男於母即
起男人欲心若變成女於父即起女人欲心倒此心起瞋此中有衆生由
二起顛倒心故求欲戲往至生處是即樂得觸已足時不淨已至胎處即
生歡喜仍託彼生從此利那是衆生五陰和合堅實中有五陰即成如此
方說受生若胎是男依母左脇而母背蹲坐若胎是女依母右脇而母

而住若胎非男非女隨欲類記生住亦皆如此無有中有一異於男女皆具
根故是故或男或女記生而住後時在胎中增長或作黃門若胎即二
生道理二此若眾生欲受濕生愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿
業故若是化生受樂處所故至生處若舍地獄眾生云何生樂處所由心
顛倒故此眾生見寒風冷雨觸身見地獄火猛熾盛可愛欲得暖觸故
往入彼復見身為熱風光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂
冷觸故往入彼胎即二生於父母變異事生愛濕化二生不由託赤白為
身故無此愛濕生但愛著香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨穢
化生但愛所依之處地獄雖是苦處然罪人樂亦得愛處於中受生何以
故非愛不受生故論云如往昔造作能感如此生樂見身如此位見彼眾
生亦亦是故往彼先諸師作如此說若眾生年三十時行殺生業網捕
歲生行此事時必有伴類此業能感地獄生後於中陰中見自來如昔年
三十行網捕時故言位又見昔伴與昔不差見地獄時如昔見江湖諸伴
類等相率共入其中緣此起惡即於中受生後解昔造所業雖多必以一
業牽地獄生或於年二十時作此業或三十時作此業後於中陰中見自
身如昔作業時少老見地獄眾生並如已年時年時既相似於此眾生起

永樂大典卷四十九

六

總即住就彼由此愛故受生依經部師作如此釋又瑜伽論云若居薄
福者當生下賤家使於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入
於叢林竹葦蘆荻等中若多福者當生尊貴家使於死時便聞有寂靜
美妙可意音聲及自妄見升宮殿等可意相見又俱舍論云若人臨終起
耶見心是以先不善為緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因
此不善之餘生畜生餓鬼中又姪業盛故墮畜生中如姪欲盛故生於鴿
雀鴛鴦之中願患盛故生於蛇蠍螫中惡癡盛故生於羊豺狗中憍慢
盛故生於獅子虎狼中憍慢盛故生於狐猴中慳嫉盛故生於豺狗中若
分施善餘福雖生在畜生中微樂身口二業雖由為主然其口業受報
者多如馬人輕躁喻如獼猴即生猴中若言貪饒如鳥語如狗吠駭如猪
羊聲如驢鳴行如駱駝自高如象意如還牛姪如鳥雀怯如狗狸語如野
狐如是諸惡隨口受報然由三毒為本三毒之中貪愛為重如提布一頭
餘則盡隨故智論云若不斷愛愛則潤生是故四生皆由愛起如說多欲
生鳥雀中多貪味故廁中受生又愛欲故即生貪香味故受濕生隨其所
愛故起般重業則受化生若般重心樂行罪業死時妄見地獄受其化生
若般重愛福上界化生故成論云如樹根不拔其樹猶生貪根不拔若樹

常在又瑜伽論云云何生我愛無間已生故無始樂着戲論因已熏習故
淨不淨業因已熏習故彼所依體由二種因增上力故從種子即於是處
中有異熟無間得生死時如稱兩頭依昂時等而此中必具諸根造惡業
者所得中有如黑闇光或陰暗夜作善業者如白衣光或晴明夜供舍論
云此中有具足五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有般婆於中受
生中有細色金剛不能礙之有天眼者能見此事出舉所聞事證曾聞人
說燒鐵令熱破之見蟲第三壽量長短皆俱舍論云若不定生處於餘
處此道中皆得受生譬如牛於夏時欲事偏多拘於秋時然於冬時馬於
春時野干等欲事無時是時此眾生應生牛中若非夏時則生野干中若應
生狗中非時則野干中又俱舍小乘師有四釋不同一說極促時死已即
受陰生二說得任七七已處中又不限時節三說得任四十九日生
緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五
依瑜伽論云若未得生緣極七日住死而復生乃至七七已受死生自此
已後決得生緣此與前四皆不同也第四通力速速者俱捨論云此中
陰遊空而去而人捨命應至無量世界外受生俄頃即到二乘通力未出
一世界中陰已至無量世界外縱佛神力亦不能遮令不往生得住餘道

永樂大典卷四十九

七

以業力定故論業通勝者據勝凡夫二乘神通婆沙論云神足勝者據佛
神通速也第五身見不同者依俱舍論云若同生道中陰定牙相見若
人有天眼最清淨是一通懸類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見
以最細故薩婆多部云若同於人道中受生同是人道中陰牙得相見此
義為定不能見餘道中陰若人脩得天眼此天眼則是道類能見中陰色
若報得天眼則不能見中陰色中陰色細餘色故依正量部云天道中陰
備能見五道中陰色人道中陰能見四道除天道中陰非其所能見如是
次第除前乃至地獄道中陰除前四道中陰非其所能見唯見地獄道中陰
第六身量大小者俱舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利若善薩在
中陰如圓滿少病人具大小相是故雖在中陰正欲入胎而能遍照萬俱
眼則浮洲頌曰高堂信逆旅壞業理常索玉匣方委觀金臺不復延挽
聲隨遠速難影帶松懸詎能留十念惟應速四緣幻工作同異變弄作多
身憑俗諺人我誰復非謂真謬者疑久因達者知切實親疎既無定何勞
非蒼天感應緣漢哀帝建平四年四月山陽方有女子田無一孕未生
二月兒帝腹中及生不舉葬之陌生三日有人過聞兒啼聲母撫養之
漢平帝元始元年二月朔方廣牧女子趙病春死棺殮六日出在棺外自

永樂大典 卷四九〇

言見死夫乃曰年二十七汝不當死太守諱以問說曰至陰為陽下人為上其後王莽篡位漢建安中李叔元十四日復生其語其作鬼神獻帝初平中長沙桓氏元月餘其母聞棺中有聲發之遂生漢陳留考城史均字咸明年少嘗得病臨死謂其母曰我死當復生埋我以竹杖柱我座上若林後掘出我及死埋之柱如其言七日往視之林果掘出即掘屍出活走至井上浴已平復如故復與隣人乘船至下邳賣錫不特售思欲歸謂人曰我方暫歸人不信之何有千里暫得歸耶答曰一宿便還即不相信作書得報以為驗實其一宿便還果得報書具知消息考城令江夏鄭貴和聞之轉病在鄉里欲急知消息請往省之路遠三千再宿報書具知委曲漢今支縣有孤竹城古孤竹之國也靈帝光和元年遼西人見遼水中有浮棺欲斫破之棺中人語曰我是伯夷之弟孤竹君也海水壞我棺槨是以漂流汝斫我何為人懼不敢斫因為立廟祠祀吏民有欲發視者皆無何如死漢北海營陵有道人能令人與已死人相見其同郡人婦死已數年聞而往見之曰願令我一見亡婦死不恨矣道人曰可卿往見之若聞鼓聲疾出勿留乃語其相見之制於是與婦言語悲喜恩情如生良久聞鼓音聲恨恨不能得往當出戶時各開其衣裾戶間擊絕而去後

永樂大典卷四九〇

歲餘此人身亡室家葬之聞家見婦棺蓋下有水楊漢武帝幸李夫人夫人後卒帝哀思不已方士少翁言能致其神乃施帷帳明燈燭帝遙望見美人居帳中如李夫人之狀而不得就視之漢杜機家葬而婢誤不得出後十餘年開家附葬而婢尚生其始如婢有頃漸問之自謂當一再宿耳初婢埋時年十五及開塚後更生十五六年嫁之有子此婢出使神記云漢菩提寺西域人所立也在墓義里沙門達多發墓取磚得一人以送時太后與漢明帝在華林都堂以為妖異謂黃門侍郎徐紇曰上古以來頗有此事不純曰昔魏時發塚得霍光女婿范明友家奴說漢朝廢立與史書相符不足為異也后令紇問其姓名死來幾年何所飲食死者答曰臣姓崔名涵字子洪博陵安平人父名暢母姓魏家在城西埽財里死時年十五今乃二十七在地下十二年常似醉卧無所食也時復遊行或遇飲食如似夢中不甚辨了后即遣門下錄事張攜詣埽財里訪涵父母果有崔暢其妻姓魏問暢曰卿有死兒不暢曰有息子洪年十五而亡攜曰為人所發今日蘇活崔在華林園主上遣我來相問暢聞驚怖曰實無此兒向者謬言携還具以實聞后后遣携送涵回家暢聞涵至門前起火手持刀魏氏把杖拒之汝不須來吾非汝父汝非我子急手速

永樂大典卷四九〇

九

去可得無殃涵遂捨去遊於京師巷內常宿寺門下汝南王賜黃水一通性畏日不仰視天又畏水火及兵刃之屬常走於路疲則止不徐行也時人猶謂是鬼洛陽大市北有奉終里內里內之人多貴送死之具及諸棺槨涵謂曰棺槨勿以桑木為槨人問其故涵曰吾在地下見發鬼兵有一鬼稱是棺槨應免兵主吏曰你雖棺槨桑木為槨遂不免兵京師仰聞此棺木勇貴人擬賣棺者皆貨涵故發此言見其言不虛也晉唐遵字保道上虞人也晉太元八年暴病而死經夕得蘇云有人呼將去至一城府未進頃見其從叔自城中出驚問遵汝何故來遵答遠離姑姊並歷年載欲往問訊本明當發夜見數人急呼來此即時可得歸去而不知還路從叔云汝姑喪已二年汝大姊兒道文近被錄來既蒙恩赦仍留看戲不即還去積日方歸家已殯殮乃入棺中又怪動棺器冀望其家覺悟開棺棺遂至路落棺車下其家或欲開之乃問卜者卜云不吉遂不敢開不復得生今為祀沙之役年動極苦汝宜速去勿復住此且汝小姊又已喪亡今與汝姑共在地獄日夕憂苦不知何時可得免脫汝今還去可語其兄勸修功德庶得免之於此示遵歸路將別又囑遵曰汝得還生良為殊慶在世無幾儻如風塵天堂地獄苦樂報應吾昔聞其語其觀其實汝宜深勤善業務為孝敬受法持戒慎不犯一去人身入此罪地幽窮苦酷自悔何及勤以在心不可忽也我家親屬生時不信罪福今並遭塗炭長受楚毒焦爛傷痛無時暫休欲求一日改惡為善當何得耶悉我所具故以驚汝勸化家內共加勉勵言已涕泣因此而別遵隨路而歸俄而至家家治棺將竟方營殯殮遵既附屍屍氣通移日稍差勸示親識並奉大法初遵姑適南郡徐漢長姊適江夏樂瑜十小姊適吳興嚴晚途路懸遠久斷音息遵既差遂至三郡尋訪姑及小姊姊子果並喪亡長姊亦說兒道文殮後棺動隨車皆如叔言既聞遵說道文橫死之意姊追加痛恨重為製服名此一輪出冥祥記晉洛陽有釋訶羅竭者本楚陽人少出家誦經二百萬言性虛玄守戒節善舉措美客色多行頭陀獨宿山野晉武帝太康九年暫至洛陽時疫病甚流視者皆愈至晉惠帝元康元年遷入上至山石室中坐禪此室去水既遠時人欲為開潤竭曰不假相勞乃自起以左腳踰室西石壁壁陷沒指既足已水從中出清香濡美四時不絕未飲者皆止飢渴除疾病至元康八年端坐從化弟子依國法闡維之焚燎累日而屍猶坐火中永不灰燼乃移還石室內後西域人竺定字安世晉咸和中往其國觀自觀視見屍儼然平生亡已三十餘年定後至京傳之道俗晉

竺法慧本關中人方直有成行入嵩高山事佛圖密為師晉康帝建元年
至襄陽止羊叔子不受別請每已食飯食絕林自隨於閑曠之路則施
之而坐時遇雨以油披自覆雨止惟見絕林不知慧所在問未思慧已
在林每語弟子法昭曰汝過去時折一鷄脚其殃尋至俄而昭為人所擲脚
遂永疾後語弟子云新野有一老公當命遇吾欲度之仍行於畦畔之間
果見一公將牛耕田慧從乞牛公不與慧前自提牛鼻公懼其異遂以施
之慧牽牛視額七步而反以牛還公公為少日而亡後征西庾亮移鎮襄
陽既素不奉法聞慧有非常之迹其族之慧預告弟子曰吾宿對尋至誠
勸善屬令勤修福善恭後二日果收而刑之春秋五十八矣昭死語眾人
云猶狂刑吾吾死後三日天當暴雨至期果洪注城門外深一丈恭眷屬
居民等並皆沒死右此二事出於晉書也宋慧遠沙門者江陵長沙寺
僧也師慧印善禪法號曰禪師遠本印蒼頭名黃遠年二十時印每入定
輒見遠先世乃是其師故遠度為弟子常寄江陵市西揚道產家行般舟
勤苦歲餘因念遠頗有感覺或一日之內赴十餘處齋難復終日竟夜行
道轉經而家家悉見黃遠在焉眾稍敬異之以為得道孝建二年一日自
言死期謂道產曰明夕吾當於君家過世至日道產設八關然燈通夕初

永樂大典卷四百

十

夜中夜遠猶豫衆行道休然不異四更之後乃稱疲而卧顏色稍變有頃
而盡闔境為設三七齋起塔塔今猶存死後久之現形多實寺謂曇珣道
人云明年二月二十三日當以諸天共相迎也言已而去曇珣即於長沙
禪房設齋九十日捨身布施至其日苦乏氣自知必終大延道俗盛設法
會三更中呼問衆僧有聞見不衆自不覺異也珣曰空中有奏樂聲聲煙
甚異黃遠之契今其至矣衆僧始還堂就席而珣已盡此一齋矣其什
焉宋時有一人忘其姓名與婦同寢天曉婦起出後夫尋出外婦還見其
夫猶在被中眠須臾奴子外來云郎求鏡婦以奴詐乃指牀上以示奴奴
云適從郎聞來於是馳白其夫其夫大愕使入夫婦共視被中人高枕安
寢正是其形了無一異慮是其魂神不散驚動乃共以手徐徐撫牀遂奔
奔入席漸漸消滅夫婦悅而如此少時夫得病性理乖錯於是終卒此
一齋也續搜神記也宋時有諸生遠學其父母然火夜作兒至前歎息曰
今我但竟竟耳非復生人父母問之兒曰此月初病以今日某時亡今在
鄉那任子成家明日當檢來迎父母父母曰去此十里雖復顛倒那得及
汝兒曰外有車來去自得至耳父母從之上車忽若睡頃比鷄鳴已至其
所視其駕乘但竟車不馬遂主人見臨兒悲哀問其疾消息如言此

永樂大典

卷四九〇

後因非疾三日告侍人曰玄景欲見彌勒佛云何乃作此夢又云賓
客極多事須看視有問其故答云凡夫諸想何可捨故向有人來欲求
迎耳余後與香充戶展共聞之又曰吾欲去矣當願生世為善如識遠終
於所住即大業二年六月也自生常立願云沉溺水中及後復遇用前音
葬于紫陌河深澄之中三日往觀所沉之處反成沙墳極高峻而水必兩
派道俗異其雅遂傳述于今右此一齋也唐曹州離狐人裴
則男貞觀末年二十一日死經三日而蘇自云初死被一人將至王所王
衣白非常鮮潔王遣此人將牛耕地此人許云兄弟幼小無人扶持二親
王即憫之乃遣使將向南至第三重門入見鑊湯及刀山劍樹之狀數千
人頭皆被斬布列地上此頭並口云大飢當村有一老母年向七十其時
猶未死遂見在鑊湯前然火觀望訖還至王前見同村族成亦未死有一
人訴戚云毀破某屋王遣使檢之報云是實成口成其地不費毀其塚
非故然也王曰汝雖非故心終為不謹耳遂令人杖其腰七下有項王曰
汝更無事故汝早還王乃使人送去遠此出踰牆及登牆望見其舍遠聞
哭聲乃跳下墻忽覺起坐既蘇之後具為鄉曲言之邑人視張成腰上有

永樂大典卷四百

十

七下使速速極青里問其錢晏答云不虛老母尋病夫幾而元右此一齋
也其報後遠唐郡王之子弘貞觀年中為江州和川縣令有女適博陵崔
氏其後乃以常病而卒年經數十日其家忽於夜中聞軌語聲初時頗家
休但為置之也妻從其請朝夕置食不許置肉雖令下其素食恒勸禮佛
不聽解息又其說地獄中事云人一生恒不免殺生及不孝自餘之罪益
亦小耳又云軌雖無罪然大資福助為軌數設齋供并寫法華金剛般若
觀音等經各三部兼舊功德如獲羅漢自茲以後即不復來王家一依
其言寫經設供軌思更來愧謝因云今即取別舉家哭而送之軌有遺腹
之子已年四五歲云軌此子必有仕宦願善養當自此已後不復更來
此一齋也王人自云也大藏一覽送終門外病可觀佛相好終時
隨念彼方生無常經云人將命終身心苦痛應起惡心投濟鏡蓋教使香
湯浴浴着新淨衣安詳而坐正念思惟若病無力餘人扶坐人不能坐
脇而肘合掌至心面向西方當病者前取一淨處唯用牛糞香泥塗地隨
心大小方角為壇以花布地燒香名香四角燃燈於其壇內懸一彩像令
彼病人心心相續觀其相好使發菩提之心後為廣說三界難居三塗苦

永樂大典
卷四九〇

難非所生處。惟佛菩提是真歸伏以歸依。故必生諸佛刹土受微妙樂。問病者言。汝今樂生何佛土也。病者答言。我竟樂生某佛世界。時說法人當隨病者心之所欲而為宣說。佛土因緣十六觀等。猶如西方無量壽國。一具說令病者心樂生佛土為說法。已復教諦觀。隨何方國佛身相好觀相好。已復教請佛及諸菩薩而作是言。稽諸如來應正等覺并諸菩薩。願哀愍我。拔濟。既益我。今奉請為滅眾罪。優將弟子。隨佛菩薩生佛國土。如是三說。既教請已。復令病人稱彼佛名十念。與成就。既受三歸及懺悔畢。受菩薩戒。若病人因不能言者。餘人代受及懺悔等。既受戒已。扶彼病人首北面西。開目閉目。諦想於佛三十二相八十種好。又為說其四諦因果。十二因緣。無明老死苦空等觀。若臨命終者。病餘人但為稱佛聲聲莫絕。隨病者心。稱其名號。彼見化佛及菩薩眾。香花來迎。使生歡喜。身不苦痛。心不散亂。正見心生。如入禪定。尋即命終。必不退墮三塗之苦。即生佛前。若在家人於命終後。當取亡者受用衣物。可分三分為施三寶。由斯亡者業消福生。不應與其死尸着好衣物。何以故。無利益故。若出家人所有衣物如諸律教。若送亡人至其殯所。可安下風。置令側卧。右脇着地。面向日光。於其上風。當教高座種種莊嚴。請一苾芻讀無常經。孝子止哀。餘皆忘。

永樂大典卷四百九十

心燒香散花供養高座經典。及散苾芻然後安坐。合掌恭敬。一心聽經。各觀己身無常。不久磨滅。令離世間八三摩地。又請苾芻隨誦何呪。呪無不應。水滿三七遍。灑亡者上。復呪黃土亦三七遍。散亡者身。然後隨意。或安窣堵波中。或以火焚。或尸陀林。乃至土下。以此功德。令彼亡人百千萬億俱脫那庾多劫。十惡四重五無間業。一時消滅。見佛聞法。畢證菩提。華手出

第七卷 又隨願往生經云。佛告普廣菩薩。衆生臨終。願生佛刹者。當浴身體。著鮮潔衣。燒香懸幡。歌詠三寶。讀誦尊經。廣為病者說諸因緣。譬喻言辭。苦空非身。四大假合。形如芭蕉。中無有實。又如電光。不得久停。故云色不久鮮。當歸敗壞。精誠行道。可得度苦。隨心所願。無不獲果。華手出弟十二卷 何謂鬼神之所惱。蓋無神物以匡持。阿含經云。若人初生。皆有鬼神隨逐擁護。若人欲死。鬼收精氣。行十惡人。若百若千。共一神護。行十善者。猶如國王。以百十人而侍衛之。聖字西第三卷 鬼且不能為殺造。人表乘隙作災祥。譬喻經云。有人沽酒。鬼現來飲。告主人曰。明日當有一人持華身有金銀。於湖中浴。卒死不出。汝可往取金銀。保後無憂。明日主人伺候。果見一人入水洗浴。上岸著衣。躡地而死。酒師前詣取得金銀。後日鬼來。主人問言。我見此人著衣欲去。乃死。何不水中殺之。鬼

答我只知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人養耗而性亂之語其禍福令人向之設祠祀耳卷字五第六卷 壽量盡則二種死 不平等故九因緣 瑜伽論云何死謂由壽量極故此有三種謂壽盡故福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊說九因緣未盡壽量而死何等為九謂食而度量食於不宜不消優食生而不吐熱而持之不近醫藥不知於已若損若益非時非量行非梵行此名非時死卷字五第一卷 智度云橫死者謂無罪而死或壽未盡錯投藥故或不順藥法或無看病人或飢渴寒熱等夭命是名橫死卷字五第六卷 實積經云有二種死一者分段死謂相續有情二者變易死謂阿羅漢及辟支佛大力菩薩意生身乃至究竟菩提卷字五第九卷 生平多惡何無罪 垂終一念大為功 毗婆娑論云不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮獄有人身口意惡命終生天阿難白佛故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故對卷字五第三卷 諸經要集云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛死後生天實我不信後言教一生命死入

永樂大典卷四百九十

泥犁我亦不信那先問王如人持一小石置在水上浮耶淺耶王言其石沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人雖有惡一時念佛乘船若舟不入泥犁便生善處何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無舟之力便入泥犁何不信耶王言善哉那先復言愚人作惡得殃乃大智人作惡得殃乃小譬如燒鐵在地一人知燒一人不知兩人俱取然不知者其手大爛知者小傷作惡亦爾愚者不能自悔其殃乃大智者知不當為能自悔過其殃少耳指字五第十七卷在時為善必上天臨終因急墮蛇中雜譬喻經云昔有沙門行草間見大蛇言和尚聞阿耨達王否答曰聞蛇曰我是也沙門言阿耨達王立佛塔寺功德巍巍當生天上何緣乃耳蛇言我臨終時遣人持扇墮我面上令我瞋恚受是蛇身沙門即為說經一心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛眾人恠之在虛空曰我阿耨達王蒙沙門恩聞法生天今來謝耳臨終侍人不可不護病者心也又第三卷經律異相云有清信士持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所依子何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中化生一蟲婦哭不止時因遣人往見其婦蟲從鼻出婦才腳踏道人告曰莫殺是卿夫婿

化作此蟲。婦曰。我天奉經持戒。何緣作此道人。曰。過起愛戀。今生為蟲。道人為蟲。說法。即持戒。福應生天。但坐思愛。墮此蟲中。蟲聞。意解。命終生天。修善。命終。斷命。一稱。邪。謬。佛。由斯。純。善。往。生。天。正。法。經。云。昔有人受人所斷。命。祭。天。既。被。持。縛。無。所。能。避。唯。念。諸。佛。一。稱。是。言。邪。謬。沒。耶。言。已。命。終。生。三。十。三。天。六。十。劫。中。受。勝。妙。樂。藥。王。軍。善。薩。白。佛。言。此。人。何。緣。生。彼。佛。言。臨。終。善。相。應。發。淨。信。心。歸。如。來。一。稱。邪。謬。沒。耶。故。是。人。即。為。深。種。善。根。又。復。於。八。十。劫。中。侍。宿。命。智。在。在。所。生。離。諸。煩。惱。息。一。切。苦。丁。字。出。第。四。不。本。後。定。力。既。現。前。直。使。中。陰。而。可。轉。大。毗。婆。沙。論。云。室。離。後。國。昔。有。二。人。一。人。修。善。未。嘗。作。惡。一。人。作。惡。未。嘗。修。善。修。善。行。者。臨。命。終。時。順。後。次。受。惡。業。力。故。致。有。地。獄。中。有。現。前。便。作。是。念。我。一。身。中。恒。修。善。行。未。嘗。作。惡。應。生。天。趣。何。緣。有。此。中。有。現。前。遂。起。念。言。我。定。應。有。順。後。次。受。惡。業。今。熱。此。是。地。獄。中。有。現。前。即。自。一。念。一。身。以。未。所。修。善。業。深。生。歡。喜。由。勝。善。思。地。獄。中。有。即。使。隱。沒。天。趣。中。有。效。爾。現。前。從。此。命。終。生。於。天。上。作。惡。行。者。臨。命。終。時。順。後。次。受。善。業。力。故。致。有。天。趣。中。有。現。前。便。作。是。念。我。一。身。中。常。作。惡。行。未。嘗。修。善。應。生。地。獄。何。緣。有。此。中。有。現。前。遂。起。邪。見。撥。無。善。惡。及。異。熟。果。若。有。善。惡。異。熟。果。者。我。不。

永樂大典卷四百五十五

十四

應然。由諸因果。邪見力。故。天。趣。中。有。壽。即。隱。沒。地。獄。中。有。數。爾。現。前。從。此。命。終。生。於。地。獄。如。是。中。有。於。趣。亦。可。轉。耶。大。字。出。第。一。不。惡。徒。間。死。使。生。驚。善。者。見。下。何。有。畏。毗。婆。沙。云。若。人。不。修。福。德。則。畏。於。死。自。恐。後。世。墮。惡。道。故。多。集。福。德。死。使。生。於。勝。處。是。故。不。應。畏。死。頌。曰。侍。死。如。愛。客。去。如。至。大。會。多。集。福。德。故。捨。命。時。無。畏。資。字。出。第。一。不。下。冷。上。乃。善。終。上。冷。下。乃。惡。趣。諸。經。要。集。云。造。善。之。人。從。下。冷。觸。至。齊。已。上。暖。氣。後。盡。即。生。人。中。若。至。頭。面。熱。氣。後。盡。即。生。天。道。若。造。惡。者。與。此。相。違。從。上。至。腰。熱。氣。後。盡。生。於。鬼。趣。從。腰。至。膝。熱。氣。後。盡。生。於。畜。生。從。膝。以。下。乃。至。腳。盡。生。地。獄。中。無。學。之。人。入。淫。繫。者。或。在。心。境。或。在。頂。也。對。字。出。臨。終。心。識。趣。後。身。不。可。說。一。與。言。異。十二。因。緣。論。云。如。人。臨。命。終。時。心。識。為。因。是。故。得。生。後。身。心。識。而。彼。心。識。不。可。說。一。不。可。說。異。亦。不。離。彼。亦。不。即。彼。如。是。從。燈。生。燈。從。印。生。印。從。鏡。有。像。從。聲。有。響。從。日。從。珠。出。生。其。火。從。子。生。芽。如。是。等。法。不。名。異。彼。照。字。出。第。三。不。佛。示。從。壽。令。速。恭。人。命。無。常。在。吸。呼。金。光。明。最。勝。王。經。云。妙。幢。菩。薩。問。四。化。佛。說。釋。迦。年。尼。壽。量。無。限。云。何。示。現。短。促。時。化。佛。言。釋。迦。於。五。濁。世。出。現。之。時。為。欲。利。益。衆。生。令。生。信。解。若。見。如。來。不。般。淫。繫。不。生。難。遣。之。想。所。說。經。典。亦。不。受。

持。所。以。者。何。以。常。見。佛。不。尊。重。故。譬。如。有。人。見。其。父。母。多。有。財。寶。便。於。財。物。不。生。希。有。難。遭。想。所。以。者。何。於。父。母。財。物。生。常。想。故。善。男。子。使。諸。衆。生。亦。復。如。是。若。見。如。來。不。入。淫。繫。不。生。希。有。難。遭。之。想。所。以。者。何。由。常。見。故。彼。佛。世。尊。不。久。住。世。善。巧。方。便。成。就。衆。生。佛。子。出。第。一。不。四。十。二。章。經。云。佛。問。諸。沙。門。人。命。在。幾。問。對。曰。在。數。日。問。佛。言。子。未。能。為。道。復。問。一。沙。門。人。命。在。幾。問。對。曰。在。數。日。問。佛。言。子。未。能。為。道。復。問。一。沙。門。人。命。在。幾。問。對。曰。呼。吸。之。間。佛。言。善。哉。子。可。謂。為。道。矣。佛。子。出。第。七。不。罪。業。報。應。經。偈。水。流。不。常。滿。火。盛。不。久。熱。日。出。須。臾。沒。月。滿。已。復。缺。尊。榮。豪。貴。者。亦。復。過。於。是。人。身。既。易。失。不。須。生。貪。著。摩。耶。經。偈。譬。如。獅。陀。羅。驅。牛。就。屠。所。步。步。近。死。地。人。命。復。過。是。已。佛。子。出。第。十。七。不。古。德。頌。一。盡。孤。燈。照。夜。臺。上。床。別。了。襪。和。鞋。三。魂。七。魄。望。中。去。天。曉。知。他。來。不。來。死。生。既。至。終。難。免。天。地。雖。寬。豈。可。逃。四。不。可。得。經。云。有。兄。弟。四。人。遠。家。棄。業。山。處。閑。居。得。五。神。通。皆。號。仙。人。宿。對。來。至。自。知。壽。盡。各。各。思。議。吾。等。神。足。飛。騰。自。恣。所。至。無。礙。今。當。方。便。以。免。斯。難。於。是。一。踊。空。中。而。自。藏。形。無。常。之。對。安。知。吾。處。一。八。市。中。人。間。之。處。在。中。避。命。無。常。之。對。趣。得。一。人。何。必。求。吾。一。八。大。海。三。百。三。十。六。萬。里。下。不。至。底。上。於。其。中。間。無。常。之。對。

永樂大典卷四百五十五

十五

何。所。求。耶。一。聲。聞。山。入。藏。其。中。無。常。之。對。安。知。吾。處。子。時。四。人。各。各。避。命。竟。不。得。脫。藏。空。中。者。便。自。墮。地。猶。菓。熟。落。在。山。中。者。於。彼。喪。已。禽。獸。所。取。在。海。中。者。兩。時。天。命。魚。蟹。所。食。入。關。市。者。死。于。衆。佛。既。觀。知。謂。此。四。人。暗。昧。不。達。欲。捨。宿。對。三。毒。未。除。安。脫。此。患。佛。說。誦。曰。雖。欲。藏。在。空。善。處。大。海。中。假。使。入。諸。山。而。欲。自。隱。形。以。求。不。死。地。未。曾。可。獲。定。是。故。精。進。擊。無。身。乃。為。寧。對。字。出。第。三。不。出。離。經。偈。天。地。及。日。月。時。至。皆。歸。盡。未。曾。有。一。事。不。被。無。常。吞。殺。佛。子。出。第。六。不。無。常。殺。思。多。寬。濫。罪。福。除。司。有。秤。平。法。死。云。宋。武。當。寺。沙。門。僧。現。因。赴。白。衣。家。請。無。病。忽。死。二。日。而。蘇。云。那。夜。五。更。聞。門。卷。開。曉。曉。有。聲。須。臾。五。人。乘。炬。火。執。信。幡。還。來。入。屋。叱。咀。僧。現。現。還。現。然。五。人。便。以。赤。繩。縛。將。去。行。至。一。山。都。無。草。木。土。色。堅。黑。有。類。石。鐵。俄。至。一。城。外。有。立。木。長。十。丈。餘。上。有。鐵。梁。左。右。有。窟。貯。土。自。有。品。數。約。十。餘。斛。形。如。五。升。有。一。人。衣。黃。並。赤。語。現。曰。汝。在。世。時。有。何。罪。福。現。惶。怖。未。答。赤。衣。人。如。局。使。云。可。開。簿。檢。其。罪。福。也。有。頃。吏。至。長。木。下。提。一。置。上。懸。鐵。梁。上。稱。之。如。覺。低。昂。吏。謂。現。曰。此。量。罪。福。之。秤。也。汝。福。少。罪。多。應。先。受。罰。俄。有。一。人。衣。冠。長。者。謂。現。曰。汝。沙。門。也。何。不。念。佛。我。聞。悔。過。可。度。八。難。現。於。是。一。心。稱。佛。衣。冠。人。謂。吏。曰。可。更。為。此。人。秤。之。既。佛。弟。子。

十八

並餘
並餘

月

新也

文也

地 址
人 員

乙 如何

來疏

十九

鳴

薄伐

倉庫 魔草

▲

局
 作

年 -
秋 -

杜
丘

永樂大典

八月蝻西漢書五行志六年八月劉向以爲先是時宜伐苦而後比年如齊謀伐齊襄公七年八月蝻西漢書五行志七年八月蝻劉向以爲先是災興師伐陳條子郭子小郭子皆來朝夏六月蝻襄公十三年九月蝻西漢書五行志十三年九月蝻十二月蝻比之蝻者取於民之功也劉歆以爲周十二月夏十月也文王既伐紂蟲皆華天之見變國物類之宜不得以蝻是歲每歲大閏矣周九月夏七月秋傳曰火猶西流司曆過也許是冬志十二月蝻襄公十二年冬十二月蝻方策創斷蝻蝗屬也若乃蝻出於十二月蝻生於冬是皆不爲百穀之害者書之何也謹按歲十二年十二月蝻春秋傳閏諸仲尼仲尼曰某閏之天伏而後蠶者乎今火猶西流司曆過也火伏十月也西流七月也周之十二月夏正十月也而火猶西流蝻蝻不怠蓋曆誤爾西漢書五行志十二年十二月蝻是時宋用西曆劉向以爲春用西曆冬而蝻凡蝻螟月蝻七螟二唯秋初不月蝻三螟一依經無書七月蝻者凡秋蝻不月皆七月也蝻始出則爲災災不止比一月故不月蝻生不月宜十五蝻火蝻乃爲災災不在此月故不月蝻梁傳曰甚則月不甚則時其義未盡凡蝻災多書時明累月有之不在一月也其書月者即當月有之不連月也其書時者即連月有之也其記

水樂大典卷四百九十一

蟲及禽獸以異書者但記其異故不假日月也石光齋鈎玄書注凡螽也胡氏食葉曰螽音特理也胡氏始生曰蛭蛭大曰螽秋食木葉冬又土子更重及氏張氏滋生而特為害是以記之書螽記災也國以民為本民以食為天聖人以萬國之大事故書螽牖閭評春秋書螽只曰螽詩以螽斯名篇猶是借詩之二字其間往往有如此者豈可云言若螽斯斯乃是助辭與莞彼柳斯莫彼蕭斯之斯同此序詩者之失也遂使後世竟以螽為螽斯而不悟如楊子雲法言云頻頻之黨甚於螽斯者皆詩序有以啓之爾胡安國通例螽於月有之則月志於時有之則時志工事之實見災之久近與異之跡數也玉堂閑話蝗之為孽也蓋冷氣所生其臭腥或曰魚卵所化每歲生育或三或四每一生其卵盈百自卵及翼凡一月而飛故詩稱螽斯子孫衆多螽斯即蝗屬也羽翼未成跳躍而行其名曰螽晉天福之末天下大蝗連歲不解行則蔽地起則蔽天禾稼草樹赤地無遺其螽之盛也流引無有不至浮河越嶺踰池堊如履平地入人家舍莫能制禦穿戶入牖并酒填咽腥穢牀帳損圖書積日連宵不勝其苦郭城縣有一農家養豕十餘頭時于陂澤間值螽大至羣豕躍躍啗食之斯須腹飽不能運動其螽又饑嗟嗷群豕有若堆積豕竟困頓不能禦之皆為

所獲至癸卯年其蝗皆抱草樹而枯死所謂天生殺也。兩螽春秋公羊傳文公三年兩螽于宋兩螽者何死而墜也記異也何休注墜地也不言如雨言而螽者本飛從地上而下至地似雨凡解杜氏曰兩螽于宋自上墜有似於雨來古故書趙氏曰自空而下人多有似於雨歷代有雨毛雨血雨土皆是也愚按五氏謂墜而死公羊謂死而墜皆無可考未知孰否春秋例要墜而有見於下曰雨西漢書五行志穀梁傳曰上下皆合言甚董仲舒以為宋三世內取大夫專恣殺生不中故螽先死而至劉歆以為螽為穀史準遇賊陰墜而死也八年十月螽時公伐邾取胸城郭詳見本志今按後代史志雖有遇風而墜者有因大雨而墜者有墜而死者有復為史者通志災祥畧春秋魯襄公二年兩螽于江史記曰魯文公三年兩螽劉向以為宋穀大夫而無罪有暴虐賦歛之應

衆

洪武正韻陟隆切多也又姓公目依三人爲依依音吟衆立貌又送韻爾雅濛濛衆邪理注葉而貌董毛布地今不死衆音休那葛既釋曰藥華名也一名濛一名貫衆本草云一名貫衆一名貫衆一名百頭一名虎卷一名篇荷一名仙荷一名藥葉此謂鵝頭蘭注云葉如大蕨形色色芒

永樂大典卷四百九

全似老鴉頭。因名之衆林。疏釋曰。衆一名林。謂黏東也。說文云。樓之黏者。也。與托相似。本黏北人。用之。釀酒。其蒸餅。似木而熟。大者是也。丁虔集韻之戎切。楊桓六書統知母韻。此本之仲切。人聚也。借爲此聲。統聲。肅隸忠韻會舉要次商清音又姓左傳有衆仲衆父以字爲氏字濬博義衆職戎切。蘇同上。趙謙聲音文字通衆照弓切見太聲此方音韻會定正字切知公知真總衆

書篆

統六書
書隸
卽
統六書

衆生

千家姓商音魯郡古今姓氏辨證衆名世曰出自姬姓魯孝公
生公子益師字衆父其系中以王父字爲人承火畏人晉中書

姓書皆
去聲誤

衆仲

君之怒於鄭而求寵於諸侯以和其民故宋公陳侯蔡人從州吁伐鄭公問於衆仲曰衛州吁其成乎對曰臣聞以德和民不聞以亂以亂猶治絲

震

而禁之也夫州吁阻兵而安忍阻兵無眾安忍無親眾叛親離難以濟矣夫兵猶火也弗戢將自焚也夫州吁弑其君而虐用其民於是乎不務令德而欲以亂成必不免矣是歲州吁如陳衛石碚使陳人執之而殺之於濮五年公考惠公夫人仲子之宮將萬馬問羽數於眾仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫無所以節八音而行八風故自八以下公從之於是初獻六羽始用六佾也八年無駭卒羽父詣謚與族公問族於眾仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命以氏諸侯以字為謚因以爲族官有世功則有官族邑亦如之公命以字為展氏氏族之源興於此焉

洪武正韻陳隆切久陰小雨許慎說文而以雨衆聲明堂月令曰震兩龍

母震八聲震熊忠韻會舉要次商清音趙謙聲

永樂大典卷之四百九十

永樂大典卷四百九十

三

永樂大典卷之五百三十八 一東

容

慕容德

晉書載慕容德字玄明號之少子也母公孫氏夢日入

有日角偃月重文博觀群書性清慎多才藝慕容德之備立也封為梁公
歷幽州刺史左衛將軍及暉嗣位改封范陽王稍遷魏尹加散騎常侍俄
而符堅將符雙據陝以叛堅將符柳超兵扼罕將應之德勸暉乘討堅
辭旨慷慨識者言其有遠志暉竟不能用德已垂其壯之因共論軍國大
謀言必切至垂謂之曰汝器識長進非復吳下阿蒙也枋頭之役德以征
南將軍與垂擊敗晉師及垂奔符堅德坐免職後遇暉敗徙于長安符堅
以為張掖太守數歲免歸及堅以兵臨江拜德為奮威將軍堅之敗也堅
與張夫人相失慕容暉將護致之德正色謂暉曰昔楚莊滅陳納臣臣之
諫而棄夏姬此不祥之人或亂人主戎事不通女器秦之敗師當由於此
宜掩目而過奈何將衛之也暉不從德馳馬而去之還於榮陽言於暉曰

永樂大典卷五三八

昔勾踐捷於會稽終獲吳國聖人相時而動百舉百全天將悔禍故使秦
師喪敗宜乘其弊以復社稷暉不納乃從垂如鄴及垂稱燕王以德為車
騎大將軍復封范陽王居中鎮衛禁斷政事久之遷司徒于時慕容永據
長子有眾十萬垂議討之群臣咸以為疑德進曰昔三祖積德遺詠在耳
故陛下龍飛不謀而會雖由聖武亦緣舊愛無趙之士樂為燕臣也今永
既建偽號動華戎致令群賢從橫逐鹿不息宜先除之以一眾聽昔光
武馳蘇茂之難不顧百官之疲夫豈不仁機急故也兵法有不得已而用
之陛下容得已乎垂笑謂其黨曰司徒議與吾同二人同心其利斷金吾
計決矣遂從之垂臨終勅其子寶以鄴城委德實既嗣位以德為使持節
都督冀兗青徐荆豫六州諸軍事特進車騎大將軍冀州牧領南臺校尉
鎮鄴罷留臺以都督專總南夏魏將拓拔章攻鄴德遣南安王慕容青等
夜擊敗之魏師退於新城青等請擊之別駕韓諱進曰古人先決勝廟堂
然後攻戰今魏不可擊者四燕不宜動者三魏懸軍遠入利在野戰一不
可擊也深入近畿頓兵死地二不可擊也前鋒既敗後陣方固三不可擊
也彼眾我寡四不可擊也官軍自賊其地一不宜動動而不勝眾心難固
二不宜動賊隍未脩敵來無備三不宜動此皆兵家所忌不如深溝高壘

永樂大典卷五三八

二

以逆待勞彼二千里魏糧野無所掠久則三軍靡資攻則眾旅多斃師老
囊生詳而圖之可以捷矣德曰韓別駕之言良平之策也於是召青還師
魏又遣西公賀賴盧率騎與章圍鄴德遣其參軍劉藻請救於姚興其
然母兄之問而興師不至眾大懼德於是親饗戰士厚加撫接人感其恩
皆樂為致死會章廬內相爭各引軍潛遁章司馬丁建率眾來降言章
師老可以敗之德遣將追破章軍人心始固時魏師入中山慕容寶出奔
于薊慕容詳又借號會劉藻自姚興而至與太史令高普遣其甥王景暉
隨藻送王璽一組并圖識秘文曰有德者昌無德者亡德受天命乘而復
剛又有謠曰大風遂動揚塵埃八井三刀卒起來四海鼎沸中山傾惟有
德人據三臺於是德之群臣謀以慕容詳借號中山魏師盛於冀州未嘗
寶之存亡因勸德即尊號德不從會慕容連自龍城奔鄴稱寶猶存詳議
乃止尋而寶以德為丞相領冀州以承制南夏德兄子麟自義臺奔鄴因
說德曰中山既沒魏必乘勝攻鄴下糧儲索積而城大難固且人情沮動
不可以戰及魏軍未至擁東南渡說魯陽一和據滑臺而聚兵積穀伺隙
而動計之上也魏雖拔中山勢不久留不遇驅掠而返人不樂徙理自生
變然後振威以援之魏則內外受敵使德舊之士有所依憑廣開恩信招
集遺黎可一舉而取之先是慕容和亦勸德南徙於是許之隆安二年乃
率戶四萬車二萬七千乘自鄴將徙于滑臺遇風船沒魏軍垂至眾懼議
欲退保黎陽其夕流漸凍合是夜濟師且魏師至而水泮若有神焉遂敗
黎陽津為天橋津及至滑臺景星見于屋簷漳水得白玉狀若璽於是德
依燕元故事稱元年大赦境內殊死已下置百官以慕容麟為司空領尚
書令慕容法為中軍將軍慕容暉為尚書左僕射丁通為尚書右僕射自
餘封授各有差初河間有麟見慕容麟以為己瑞及此潛謀為亂事覺賜
死其夏魏將賀賴盧率眾附之至是慕容寶自龍城南奔至黎陽遣其中
黃門令趙思召慕容鍾來迎鍾本有議勸德稱尊號聞而惡之執思付獄
馳使白狀德謂其下曰卿等前以社稷大計勸吾攝政吾以嗣帝奔亡人
神曠主故權順群議以繫眾望今天方悔禍嗣帝得還吾將具駕奉迎謝
罪行關然後角巾私第卿等以為何如其黃門侍郎張華進曰夫爭奪之
世非雄才不據從橫之時豈懦夫能濟陛下若蹈匹婦之仁捨天授之業
威權一去則身首不保何退讓之有乎德曰吾以古人逆取順守其道未
足所以中路徘徊然未決耳慕容護請馳問寶寶實德派涕而遣之乃
率壯士數百隨思而北因謀殺寶初寶遣思之後知德攝位懼而北奔護

至無所見執思而還。德以思閑習典故將任之。思曰。昔關羽見重曹公。猶不忘先主之恩。思雖刑餘賤職。荷國寵靈。大馬有心而況人乎。乞還就上。以明微節。德固留之。思怒曰。周室衰微。晉鄭夾輔。漢有七國之難。實賴梁王。陛下親則叔父。位則上台。不能率先群后。以匡王室。而幸根本之傾。焉趙倫之事。思雖無申胥哭秦之効。猶慕君賓不生莽世。德怒斬之。晉南陽太守閻丘羨。寧朔將軍鄧粲。方率眾二萬來伐。師次管城。德遣其中軍慕容法撫軍慕容和等距之。王師敗績。德怒法不窮追晉師。斬其撫軍司馬靳瓌。初行登既為姚興所滅。登弟廣率部落降於德。拜冠軍將軍。處之乞活堡。會榮或守東井。或言秦當復興者廣乃自稱秦王。敗德將軍慕容鍾。時德始都滑臺。介于晉魏之間。地無十城。眾不過數萬。及鍾喪師。反側之徒多歸于廣。德乃留慕容和守滑臺。親率眾討廣。斬之。初寶之至黎陽也。和長史李辯勸和納之。和不從。辯懼謀洩。乃引晉軍至管城。冀德親率師。於後作亂。會德不出。愈不自安。及德此行也。辯又勸和反。和不從。辯怒殺和。以滑臺降于魏。時將士家悉在城內。德將攻之。韓範言於德曰。魏師已入城。據國成賓客主之勢。翻然復異。人情既危。不可以戰。宜先據一方為關中之基。然後奮力而圖之。計之上也。德乃止。德右衛將軍慕容雲。新李辯

永樂大典卷五百三十八

三

率將士家累二萬餘人而出。三軍慶悅。德謀於眾曰。符廣雖平而撫軍失據。進有強敵。退無所托。計將安出。張華進曰。彭城阻帶山川。楚之舊都。地險人殷。可攻而據之。以為基本。慕容鍾慕容護封還韓諱等。固勸攻滑臺。潘聰曰。滑臺四通八達。非帝王之居。且北通大魏。西接強秦。此二國者。未可以高枕而待之。彭城土曠人稀。地平無險。晉之舊鎮。必距王師。又密邇江淮。水路通浚。秋夏霖潦。千里為湖。且水戰國之所短。吳之所長。今雖刻之。非久安之計也。青齊沃壤。號曰東秦。土方二千。戶餘十萬。四塞之固。負海之饒。可謂用武之國。三齊英傑。蓄志以待。孰不思得明主。以立尺寸之功。廣固者。曹魏之所營。山川阻峻。足為帝王之都。宜遣辯士。馳說于前。大兵繼進于後。群聞渾首負國恩。必翻然向化。如其守迷不順。大軍臨之。自然瓦解。既據之後。閉關養銳。伺隙而動。此亦二漢之有關中河內也。德猶豫未決。沙門朗公素知占候。德因訪其所通。朗曰。敬覽三策。潘尚書之議。可謂興邦之術矣。今歲初長星起於奎婁。運掃虛危。而虛危齊之分野。除舊布新之象。宜先定舊曹。巡撫琅邪。待秋風戒節。然後北轉臨齊。天之道也。德大悅。引師而南。兗州北鄙。諸縣悉降。置守宰以撫之。存問高平。軍無私掠。百姓安之。牛酒屬路。德遣使喻齊郡太守辟閭渾。渾不從。遣慕容鍾

率步騎二萬擊之。德進據琅邪。徐亮之士附者十餘萬。自琅邪而北。迎有四萬餘人。德進寇莒城。守將任安委城而遁。以潘聰鎮莒城。鍾傳檄青州諸郡曰。隆替有時。義列昔經。困難啓聖。事彰中錄。是以宣王龍飛於危周。光武鳳起於絕漢。斯蓋歷數大期。帝王之興廢也。自我永康多難。長鯨逸網。華夏四分。黎元五裂。運賊辟閭渾父蔚。昔同既龍。阻淄川。太宰東征。勦絕凶命。渾於覆巢之下。蒙全卵之施。曾微大馬識養之心。復襲凶父樂禍之志。盜據東秦。遠附吳越。割剝黎元。委輸南海。皇上應期。大命再集。矜彼營丘。暫阻王略。故以七州之眾。二十餘萬。巡省岱宗。問罪齊魯。昔韓信以裨將伐齊。有征無戰。耿弇以偏軍討步。剋不移朔。況以萬衆之師。掃一隅之寇。傾山碎卵。方之非易。孤以不才。忝荷先驅。都督元戎。一十二萬。皆烏衣突騎。三河猛士。奮劍與夕。火爭光。揮戈與秋月競色。以此攻城。何城不剋。以此衆戰。何敵不平。昔寶融以河西歸漢。榮被於後裔。彭寵盜逆。漁陽身死於奴隸。近則曹魏跋扈。見擒於後趙。段龔干紀。取滅於前朝。此非古今之吉凶已然之成敗乎。渾若先迷。後悟。榮寵有加。如其敢抗王師。朕滅必無遺孺。稷下之雄。咸北之士。有能斬送渾者。賞同佐命。脫履機不廢。必王石俱摧。渾聞德軍將至。從八千餘家入廣固。諸郡皆承檄降于德。渾

永樂大典卷五百三十八

四

懼將妻子奔于魏。德遣射聲校尉劉綱追斬於莒城。綱書云。渾少子道勇。自歸。請與父俱死。德曰。渾雖不忠。而子能孝。其特赦之。渾然軍張瑒。帝與渾作檄辭。多不遵。及此德擒而讓之。瑒神色自若。徐對曰。渾之有臣猶韓信之有蒯通。通遇漢祖而蒙怒。臣遭陛下而嬰戮。比之古人。竊為不辜。防風之誅。臣實甘之。但恐亮舜之化。未弘於四海耳。德初善其言。後竟殺之。德遂入廣固。四年。僭即皇帝位。于南郊大赦。改元為建平。設行廟於宮南。遣使奉策告成。為進慕容鍾為司徒。慕容拔為司空。封子為左僕射。慕容護為右僕射。遣其度支尚書封愷。中書侍郎封暉。觀省風俗。所在大饗將士。以其妻段氏為皇后。建立學官。簡公卿已下子弟及二品士門二百人為太學生。後因譏其群臣酒酣笑而言曰。朕雖寡薄。恭己南面。而朝諸侯在上。不驕。少惕於位。可方自古何等主也。其青州刺史鞠仲曰。陛下中興之聖后。少康光武之儔也。德顧命左右。賜仲帛千疋。仲以賜多為讓。德曰。卿知調朕。朕不知調卿乎。卿師對非實。故亦以虛言相賞。實不謬。何足謝也。韓範進曰。臣聞天子無戲言。忠臣無妄對。今日之譚。上下相欺。可謂君臣俱失。德大悅。賜範絹五十疋。自是昌言競進。朝多直士矣。德母兄先在長安。遣平原人杜弘如長安。問存否。弘曰。臣至長安。不奉太后勅止。便

即西如張掖以死為効。臣父雄年踰六十。未沾榮貴。乞本縣之祿。以申烏
為之情。張華進曰。杜弘未行。而求祿要利。情深不可使也。德曰。吾方散所
輕之財。招所重之死。況為親尊而可吝乎。且弘為君迎親。為父求祿。雖外
如要利。內實忠孝。乃以雄為平原令。弘至張掖。為盜所殺。德聞而悲之。厚
撫其妻子。明年德如齊城。登營丘望妻冢。顧謂左右曰。禮大夫不逼城
葬。平仲古之賢人。達禮者也。而生居近市。死葬近城。豈有意乎。青州秀才
晏謀對曰。孔子稱臣先人。平仲賢則賢矣。豈不知高其梁。豐其禮。蓋政在
家門。故儉以矯世。存居湫隘。卒宜擇地而葬乎。所以不遠門者。猶冀悟平
生意也。遂以謀從。至漢城。陽景王廟。譙庶老于申池北。登社首山。東望鼎
足。因目牛山而嘆曰。古無不死。愴然有終焉之志。遂問謀以齊之山川丘
陵。賢哲舊事。謀歷對詳辯。盡地成圖。德深嘉之。拜尚書郎。立治於商山。置
鹽官於烏常澤。以廣軍國之用。德故吏趙融自長安來。始具母兄凶問。德
號慟吐血。因而寢疾。其司隸校尉慕容達。因此謀反。遣牙門皇舉率眾攻
端門。殺中師侯赤眉。開門應之。中黃門孫進扶德踰城。隱於建舍。改宏等
開宮中有變。勒兵屯四門。德入宮誅赤眉等。達懼而奔魏。慕容法及魏師
戰于濟北之標榆谷。魏師敗績。其尚書韓諱上疏曰。二寇通謀。國耻未雪。

永樂大典卷五百三十八

五

關西為豺狼之數。揚越為鴟鵂之林。三京社稷。鞠為丘墟。四祖園陵。蕪而
不守。豈非義夫憤歎之日。烈士忘身之秋。而皇室多難。威略未振。是使長
蛇弗翦。封豕假息。人懷憤慨。常謂一日之安。不可以永久。終朝之逸。無卒
歲之憂。陛下中興大業。務在遵養。於遺氓之失土。假長復而不役。慰黎庶
之息肩。貴因循而不擾。斯可以保寧于營丘。難以經措于秦越。今群凶僭
逆。寔繁有徒。據我三方。伺國瑕。深宜審量虛實。大校成敗。養兵厲甲。廣
農積糧。進為雪耻討寇之資。退為山河萬全之固。而百姓因秦晉之弊。送
相陰冒。或百室合戶。或千丁共籍。依託城社。不懼燻燒。公避課役。擅為毒
穴。損風毀憲。法所不容。但檢令未宣。弗可加戮。今宜隱實黎氓。正其編貫。
庶上增皇朝理物之明。下益軍國兵資之用。若蒙採納。冀裨山海。雖遇商
鞅之刑。悅縮之害。所不辭也。德納之。遣其車騎將軍慕容鎮率騎三千。緣
邊嚴防備。百姓逃竄。以諱為使持節。散騎常侍。行臺尚書。巡郡縣。隱實得
蔭戶五萬八千。諱公廉正直。所在野火。人不擾焉。德大集諸生。親臨策試。
既而饗宴。乘高遠矚。顧謂其尚書曹遂曰。齊魯固多君子。當昔全盛之時。
接慎巴生。淳于鄒田之徒。陰脩機陷。清沼馳朱輪。佩長綬。恣飛馬之雄。醉
奮談天之逸辯。指麾則紅紫成章。俯仰則丘陵生韻。至於今日。荒草頽蘆。

氣消煙滅。永言千載。能不依然。遂答曰。武王封比干之墓。漢祖祭信陵之
墳。皆留心賢哲。每懷往事。陛下慈深二主。澤被九泉。若使彼而有知。寧不
銜荷矣。先是妖賊王始聚眾于太山。自稱太平皇帝。號其父為太上皇。兄
為征東將軍。弟為征西將軍。慕容鎮討擒之。斬於都市。臨刑或問其父及
兄弟所在。始答曰。太上皇帝蒙塵於外。征東征西。亂兵所害。惟朕一身。獨
無聊賴。其妻怨之曰。正坐此口。以至於此。奈何復爾。始曰。皇后自古豈有
不破之家。不亡之國邪。行刑者以刀鏢集之。仰視曰。崩即崩矣。終不改帝
號。德聞而哂之。時桓玄將行篡逆。謀不附己。者冀州刺史劉軌。襄城太守
司馬休之。征虜將軍劉敬宣。廣陵相高雅之。江都長張誕。並內不自安。皆
奔於德。於是德中書侍郎韓範上疏曰。夫帝王之道。必崇經略。有其時無
其人。則弘濟之功闕。有其人無其時。則英武之志不申。至於能成王業者。
惟人時合也。自晉國內難。七載于茲。桓玄逆篡。唐踰董卓。神怒人怨。其殃
積矣。可乘之機。莫過此也。以陛下之神武。經而緯之。驅騁奮之卒。接厭亂
之機。譬猶聲發響應。形動影隨。未足比其易也。且江淮南北。戶口未幾。公
私戎馬。不過數百。守備之事。蓋亦微矣。若以步騎一萬。建雷霆之舉。卷甲
長驅。指臨江會。必望旗草偃。壘漿屬路。跨地數千。眾踰十萬。可以西并強

永樂大典卷五百三十八

六

秦。北抗大魏。夫欲拓境開疆。保寧社稷。無過今也。如使後機失會。豪傑復
起。梟除桓玄。布惟新之化。遐邇既寧。物無異望。非但建鄴難屠。江北亦不
可冀。機過患生。憂必至矣。天與不取。悔將及焉。惟陛下覽之。德曰。自頃數
纏百六。宏綱暫弛。遂令茲逆亂華。舊京墟穢。每尋否運。憤慨無懷。昔少康
以一旅之眾。復夏配天。况朕據三齊之地。藉五州之眾。教之以軍旅。訓之
以禮讓。上下知義。人思自奮。繕甲待戰。為日久矣。但欲先定中原。掃除通
孽。然後宣布淳風。經理九服。飲馬長江。懸旌隴坂。此志未遂。且韜戈耳。今
者之事。王公其詳議之。咸以桓玄新得志。未可圖乃止。於是講武於城西。
步兵三十七萬。車一萬七千。乘鐵騎五萬三千。周亘山澤。旌旗彌漫。鉦鼓
之聲。振動天地。德登高望之。顧謂劉軌高雅之曰。昔卻克忿齊子胥。怨楚
終能暢其剛烈。名流千載。卿等既知投身有道。當使無慙昔人也。雅之等
頓首答曰。幸蒙陛下天覆之恩。大造之澤。存亡繼絕。實在聖時。雖則萬頃。
何以上報。俄聞桓玄敗。德以慕容鎮為前鋒。慕容鍾為大都督。配以步卒
二萬。騎五千。剋期將發。而德寢疾。於是罷兵。初迎其兄子超于長安。及是
而至。德夜夢其父曰。汝既無子。何不早立超為太子。不爾。恐人生。語而
吉。其妻曰。先帝神明所勅。觀此夢意。吾將死矣。乃下書以超為皇太子。大

赦境內子爲父後者人爵二級其月死即義熙元年也時年七十乃夜爲十餘棺分出四門潛葬山谷竟不知其尸之所在在位五年僞謚獻武皇帝魏書女水竭德聞而惡之因而寢疾兄子超請析女水德曰人若之命豈女水所知超固請終不許立超爲太子德死超僭立

慕容超

晉書載慕容超字祖明德兄北海王納之子符堅破鄴而去及垂起兵山東符昌收納及德諸子皆誅之納母公孫氏以產獲免納妻段氏方娠未決因之于郡獄獄掾呼延平德之故吏也嘗有死罪德免之至是將公孫氏及段氏逃于羌中而生超焉年十歲而公孫氏卒臨終授超以金刀曰若天下太平汝得東歸可以此刀還汝叔也平又將超母子奔于呂光及呂隆降於姚興超又隨涼州人徙于長安超母謂超曰吾母子全濟呼延氏之力乎今雖死吾欲爲汝納其女以答厚恩於是娶之超自以諸父在東恐爲姚氏所錄乃陽狂行乞秦人賤之惟姚紹見而異焉勸興拘以爵位召見與語超深自晦匿興大鄙之謂紹曰胡云妍皮不裹癢骨妄語耳由是得去未幾德遣使迎之超不告母妻乃歸及至廣固呈以金刀具宣祖母臨終之言德撫之號慟超身長八尺腰帶九圍精

永樂大典卷五百三

七

彩秀發容止可觀德甚加禮遇始名之曰超封北海王拜侍中驃騎大將軍司隸校尉開府置佐吏德無子欲以超爲嗣故超起第於萬春門內朝夕觀之超亦深達德旨入則盡歡承奉出則領身下士於是內外稱美焉頃之立爲太子及德死以義熙元年僭稱大赦境內改元曰太上尊德妻段氏爲皇太后以慕容超都督中外諸軍錄尚書事慕容法爲征南都督徐亮爲揚南兗四州諸軍事慕容超加開府儀同三司尚書令封爲太尉超仲高司空潘聰爲左光祿大夫封高爲尚書左僕射自餘封拜各有差後又以鍾爲青州牧改高爲徐州刺史公孫五樓爲武衛將軍領屯騎校尉內奏政事封子言於超曰臣聞五大不在邊五細不在庭鍾國之宗臣社稷所賴必外戚懿望親賢具瞻正應參翼百揆不宜遠鎮方外今鍾等出藩五樓內輔臣編未安超新即位當鍾等權逼以問五樓五樓欲專斷朝政不欲鍾等在內屢有間言手說竟不行鍾宏俱有不平之色相謂曰黃大之皮恐當絀補孤來也五樓聞之嫌隙漸遠初超自長安行至梁父慕容法時爲兗州鎮南長史悅壽還謂法曰向見北海王子天資弘雅神爽高邁始知天族多奇王林皆寶法曰昔成方遂詐稱衛太子人莫辨之此復天族乎超聞而悲恨形于言色法亦怒處之外館由是結憾

及德死法又不奔喪超遣使讓焉法常懼禍至此遂與慕容鍾段宏等謀反超知而徵之鍾稱疾不赴於是收其黨侍中慕容統右衛慕容根散騎常侍段封誅之車裂僕射封高於東門之外西中郎將封融奔于魏超尋遣慕容鍾等攻青州慕容超等攻徐州慕容超等攻梁父慕容超等攻莒城拔之徐州刺史段宏奔于魏封融又集群盜襲石塞城殺鎮西大將軍餘黨皆土振恐人懷異議慕容超殺段融慕容超將襲廣固範知而攻之魏奔梁父範并其衆攻梁父範之說奔姚興慕容超法出奔于魏慕容超鎮兗州鍾殺其妻子爲地道而出單馬奔姚興于時超不恤政事政務是好百姓若之其僕射韓幹切諫不納超議復肉刑九等之選乃下書於境內曰陽九數讎永康多難自北都傾陷典章淪滅律令法憲靡有存者綱理天下此焉爲本既不能導之以德必須齊之以刑且虞舜大聖猶命皋陶作士刑之不可已也如是先帝李興大業草創兵革尚繁未遑脩制朕猥以不德嗣承大統撫御寡方致蕭牆叢發遂戎馬生郊典儀寢廢今四境無虞所宜脩定尚書可召集公卿至如不忠不孝若封嵩之輩梟斬不足以肅之宜致烹轆之法亦可附之律條納以大辟之科肉刑者乃經之先聖不刊之典漢文易之輕重垂度今犯罪彌多死之者稍衆肉刑之於化也濟

永樂大典卷五百三

八

有既廣懲憐尤深光壽建興中二祖已議復之未及而晏駕其令博士已上奏考舊事依呂刑及漢魏晉律令消息增損議成燕律五刑之屬三千而罪莫大於不孝孔子曰非聖人者無法非孝者無親此大亂之道也魏裂之刑烹煮之戮雖不在五品之例然亦行之自古渠彌之轆者之春秋哀公之烹爰自中代世宗都齊亦懲刑罰失中咨嗟寢食王君之有刑糾猶人之左右手焉故孔子曰刑罰不中則人無所措手足是以蕭何定法令而受封故孫通以制儀爲奉常立功立事古之所重其明議損益以成一代準式周漢有貢士之條魏立九品之選二者孰愈亦可詳聞群下議多不同乃止超母妻既先在長安爲姚興所拘責超稱藩求太樂諸伎若不可使送其口千人超下書遣群臣詳議左僕射段暉議曰太上因楚高祖不更今陛下嗣守社稷不宜以私親之故而降統天之尊又太樂諸伎皆前代伶人不可與彼使移風易俗宜掠京口與之尚書張華曰若彼侵掠吳邊必成鄰怨此既能往彼亦能來兵連禍結非國之福也昔孫權重黎庶之命屈己以臣魏惠施惜愛子之頭捨志以尊孫況陛下慈德在秦方寸崩亂宜暫降大號以申至孝之情權變之道與漢所許韓範智能迴物辨足傾人昔與姚興俱爲秦太子中舍人可遣將命降號脩和所謂

屈於一人之下。伸於萬人之上也。超大悅曰。張尚書得吾心矣。使範聘于興。及至長安。興謂範曰。封豕封蛇。前未與王興。朕抗禮及卿至也。故然。而附焉。休春秋以小事大之義。為當尊。以孝敬為母也。範曰。昔周爵五等。公侯。異品。小大之禮。因而生焉。今陛下命世龍興。光宅西秦。本朝主上承祖宗。遺烈。定鼎東齊。中分天曜。南面並帝。通聘結好。義尚謙沖。使至於此。誕苟折。行人。殊似其晉。爭盟。膝解。長恐傷大。秦堂堂之盛。有損皇威。範觀之。美。彼我俱失。竊未安之。興怒曰。若如卿言。便是非為大小。而末範曰。雖由大。小之義。亦緣寡君純孝。過於重華。願陛下體敬親之道。帶然垂慈。與曰。吾。久不見貴生。自謂過之。今不及於此。是為範設舊交之禮。中叙平生。謂範曰。燕王在此。朕亦見之。風來乃可於機。辭未也。範曰。大辯若訥。聖人美之。況。通日龍潛鳳戴。和光同塵。若使負日月而行。則無繼天之業矣。興曰。可。謂使乎。延譽者也。範承問。遂說。姚興大悅。賜範千金。許以超母妻還之。慕。容疑自梁父奔于姚興。言於興曰。燕王稱藩。本非推德。權為母屈耳。古之。帝王尚與師微質。豈可虛還其母乎。母若一還。必不復臣也。宜先制其送。伐。然後歸之。興意乃變。遣使聘于超。超遣其僕射張華給事中。宗正元。入。長安。送大樂。伎一百二十人於姚興。興大悅。延華入。酒酣樂作。興黃門。

永樂大典卷五百六

九

侍郎尹雅謂華曰。昔殷之將亡。樂師歸周。今皇秦道盛。樂來庭。廢興之。兆見于此矣。華曰。自古帝王。為道不同。權譎之理。會於功成。故老子曰。將。欲取之。必先與之。今總章西入。必由余東歸。禍福之驗。此其兆乎。興怒曰。昔齊楚競。二國連師。卿小國之臣。何敢抗衡。朝士。華遜辭曰。奉使之始。實願交歡。上國上國。既遣小國之臣。及家君社稷。臣亦何心。而不仰酬。興。善之。於是還超母妻。義熙三年。超尊其父為稱皇帝。立其母段氏為皇太。后。妻呼延氏為皇后。祀南郊。將登壇。有獸大如馬。狀類鼠。而色赤。集於圓。丘之側。俄而不知所往。須臾大風暴起。天地晝昏。其行宮羽儀皆振。絮超。懼。密問其太史令成公綏。對曰。陛下信用姦臣。誅戮賢良。賦斂繁多。事役。殷苦。所致也。超懼而大赦。譴責公孫五樓等。俄而復之。是歲廣固地震。天。齊水湧。井水溢。安水竭。河濟凍合。而通水不冰。超正旦朝群臣于東陽殿。聞樂作。歡音。僧不備。悔送。伎於姚興。遂議入寇。其領軍韓諱諫曰。先帝以。舊京傾沒。戢翼三秦。苟時運未可。上智難謀。今陛下嗣守成規。宜閉關養。士。以待賊。不可結怨。南隣。廣樹仇。隙。超曰。我計已定。不與卿言。於是遣。其將斛穀提公孫歸等率騎寇宿豫。陷之。執陽平太守劉千載。濟陰太守。徐阮。大掠而去。蘭男女二千五百。付大樂教之時。公孫五樓為侍中。尚書。

領左衛將軍。專總朝政。兄歸為冠軍。常山公叔父頽為武衛。興樂公五樓。宗親皆夾輔左右。王公內外無不憚之。超論宿豫之功。封斛穀提等。並為。郡縣公。慕容鎮諫曰。臣聞懸賞待勳。非功不侯。今公孫歸。結禍延兵。殘賊。百姓。陛下封之。得無不可乎。夫忠言逆耳。非親不發。臣雖庸朽。忝國戚。藩。輒盡愚。惟陛下下圖之。超怒。不答。自是百僚杜口。莫敢開言。尚書都令史。王儼。詣事五樓。還尚書郎。出為濟南太守。入為尚書右丞。時人為之語曰。欲得侯。事五樓。又遣公孫歸等。率騎三千入寇濟南。執太守趙元略。男女。千餘人而去。劉裕率師討之。超引見群臣于東陽殿。議距王師。公孫五。樓曰。具兵輕果。所利在戰。初鋒勇銳。不可爭也。宜據大現。使不得入。曠日。延時。沮其銳氣。可徐爾精騎二千。循海而南。絕其糧運。別初既。率兗州。之軍。緣山東下。腹背擊之。上策也。各命守宰。依險自固。按其資儲之外。餘。悉焚蕩。焚除粟苗。使敵無所資。堅壁清野。以待其累。中策也。縱賊入現。出。城逆戰。下策也。超曰。京都殷盛。戶口眾多。非可一時入守。青苗布野。非可。卒度。設使芟苗。守城以全性命。朕所不能。今據五州之強。藩山河之固。戰。車萬乘。鐵馬萬群。縱令過現。至於平地。徐以精騎踐之。此成擒也。質類。若諫不從。還謂五樓曰。上不用吾計。亡無日矣。慕容鎮曰。若如聖旨。必須。

永樂大典卷五百六

十

平原用馬為便。且出現逆戰。戰而不勝。猶可退守。不宜縱敵入現。自貽害。過。昔成安君不守井陘之關。終屈於韓信。諸葛瞻不據東馬之險。卒擒於。鄧艾。臣以為天時不如地利。地利不如大現。策之上也。超不從。鎮出謂韓諫曰。主上既不能安苗守險。又不肯徙入逃寇。酷似劉璋矣。今年國滅。吾必死。之。卿等中華之士。復為文身矣。超聞而大怒。收鎮下獄。乃攝呂梁父二成。脩成隍。簡士馬畜。銳以待之。其夏王師次東莞。超遣其左軍段暉輔國。質。賴盧等六將。步騎五萬。進據臨朐。俄而王師度現。超懼。率卒四萬。就暉等。于臨朐。謂公孫五樓曰。宜進據川源。晉軍至而失水。亦不能戰矣。五樓馳。騎據之。劉裕前驅。將軍孟龍符已至川源。五樓戰敗而返。裕遣諮議參軍。檀韶。率銳卒攻破臨朐。超大懼。單騎奔段暉于城南。暉眾又戰敗。裕軍入。新暉。超又奔還廣固。徙郭內人入保小城。使其尚書郎張綱。乞師于姚興。求救。慕容鎮諫曰。尚書都督中外諸軍事。引見群臣。謝之曰。朕嗣奉成業。不能。委賢任善。而專固自由。覆水不收。悔將何及。智士還謀。必在事危。忠臣立。節。亦在臨難。諸君其勉。思六奇共濟艱難。鎮進曰。百姓之心。係於一人。陛。下既躬率六軍。身先奔敗。群臣解心。士庶喪氣。內外之情。不可復恃。如聞。西秦自有內難。恐不暇分兵救入。正當更決一戰。以爭天命。今散卒還者。

猶有數萬可出金帛宮女餉令一戰天若相我足以破賊如其不濟死
尚焉美不可開門坐受圍擊司徒慕容惠曰不然今晉軍乘勝有陵人之
氣賊軍之將何以禦之秦雖與勃勃相持不足為患且二國連橫勢成晉
齒今有危難秦必救我但自古乞援不遺大臣則不致重兵是以趙魏三
請楚師不出平原一使援至從成尚書令韓範德望具瞻秦所重宜遣
乞援以濟時艱於是遣範與王薄乞師于姚興未幾裕師圍城四面皆合
人有竊告裕軍曰若得張綱為攻其者城乃可得耳是月綱自長安歸遂
奔于裕裕令綱周城大呼曰勃大破秦軍無兵相救趙魏伏弩射之乃
退右僕射張華中丞封愷並為裕軍所獲裕令華愷與趙魏書勸令早降趙
乃遣裕書請為藩臣以大現為界并獻馬千足以通和好裕弗許江南繼
兵相尋而至尚書張俊自長安還又降于裕說裕曰今燕人所以固守者
外仗韓範冀得秦援範既時望又與姚興舊昵若勃勃助後秦秦必救燕宜
密信誘範啗以重利範來則燕人絕望自然降矣裕從之秦範為散騎常
侍道範書以招之時姚興乃遣其將姚華步騎一萬隨範就其將姚紹
于洛陽并兵來援會赫連勃勃大破秦軍興追強還長安範歎曰天其滅
燕乎會得裕書遂降於裕裕謂範曰卿欲立申包胥之功何以虛還也範

永樂大典卷五三八

十一

曰自亡祖司空世荷燕寵故泣血秦庭冀匡禍難屬西朝多故并誠無效
可謂天喪弊邑而贊明公智者見機而作敢不至乎翌日裕將範宿城由
是人情離離無復固志裕謂範曰卿宜至城下告以禍福範曰雖蒙殊寵
猶未忍謀燕裕嘉而不強左右勸超誅範家以止後叛超知敗在旦夕又
弟諱盡忠無貳故不罪焉是歲東萊雨血廣固城門晝夜哭明年朔旦超
登天門朝群臣于城上殺馬以饗士文武皆有遺授超幸姬魏夫人從超
登城見王師之盛握超手而相對泣諱諱曰陛下遭百六之會正是勉
強之秋而反對女子悲泣何其鄙也超拭目謝之其尚書令董統勸超出
降超大怒擊之於獄於是賀賴盧公孫五樓為地道出戰王師不利河間
人玄文說裕曰昔趙攻魏望氣者以為河水帶城非可攻拔若塞五龍
口城必自陷石季龍從之而魏請降後慕容恪之圍段龍亦如之而龍降
降後無幾又覆開之今舊基猶在可塞之裕從其言至是城中男女老幼
弱病者大半超輦而升城尚書悅壽言於超曰天地不仁助寇為虐戰士
延病日就凋損守困窮城望外援天時人事亦可知矣旬餘運有終亮
降降位轉禍為福聖達以先宜追許鄭之盟以存宗廟之重超歎曰廢與
命也吾寧奮劍決死不能銜璧求生於是張綱為裕造衝車覆以板屋蒙

之以皮并設諸奇巧城上火石弓矢無所施用又為飛樓懸梯木幔之屬
遂臨城上超大怒懸其母而支解之城中出降者相繼裕四面進攻殺傷
甚眾悅壽遂開門以納王師超與左右數十騎出亡為裕軍所執裕數之
以不降之狀超神色自若一無所言唯以母託劉敬宣而已遂建康市斬
之時年二十六在位六年德以安帝隆安四年僭立至超二世凡十一年
以義熙六年滅之說慕容熙之立也年始十八在位六年年二十三為馮
跋所執時義熙三年也超之立也年始二十在位六年年二十六為劉裕
所執遂建康市斬之時義熙六年也當熙淫縱時晉室雖微劉裕甫起姚
秦元魏氣賊方熾至如僞檀蒙遜李嵩及柔然并丹劉劼吐谷渾之屬
日夕智力相吞噬而熙實殘折餘燼懼然自得志為不道樂其所以亡者
其愚駭固不足處而超雖有持守累經多難既歸依叔父獲承舊物而
用匪其人幾成大亂乃欲輕立為法慘若中戚而又專固自矜寡謀妄與
輕以區區之齊挑撓江左今日宿衛豫明日取濟南大
邦為讎其連禍結奸皮癡骨有授國燬何不思之甚乎

慕容鍾

晉書載慕容鍾字道明德從弟也少有識量喜怒不形
於色機神秀發言論清辯至於臨難對敵知勇無濟東進

永樂大典卷五三八

十二

奇策德用之類中由是政無大小皆以委之遂為佐命元勳後公孫五樓
現挾威權慮鍾抑已因勸超誅之鍾遂謀反事敗奔于姚興與拜始平太
守歸義侯史臣曰慕容德以季父之親居鄴中之重朝危未聞其助君
存遠踐其位豈人理哉然慕容德之雄姿韞從橫之遠略屬分崩之運成
角逐之資跨有全齊獨弄神器撫劍而爭衡秦魏練甲而志靜荆吳崇儒
術以弘風延諫言而勵己觀其為國有足稱焉超繼已成之基居霸者之
業政刑莫恤政游是好杜忠良而讒佞進暗聽受而勳戚離先緒俄頽家
聲莫振陷宿豫而胎禍啓大現而延敵君臣就虜宗廟為墟迹其人謀非
不幸也贊曰德實為雄雖敗為功奄有青土淫
名域中超承偽祚統其國步廟失良籌庭悲雷露

慕容白曜

魏書慕容白曜慕容元具之玄孫父瑒歷官以廉清
著稱賜爵高都侯卒於冠軍將軍尚書左丞贈安南

將軍并州刺史高都公諡曰簡白曜少為中書吏以敢直給事東宮高宗
即位拜北都下大夫襲爵遷北都尚書在職執法無所阿縱高宗厚待之
高宗崩與乙渾共秉朝政還尚書右僕射進爵南鄉公加安南將軍劉彧
徐州刺史薛安都兗州刺史畢眾敬並以城內附詔鎮南大將軍尉元鎮

東將軍孔伯恭率師赴之。而或東平太守申纂屯無鹽。并州刺史房崇吉屯升城。通絕王使皇興初。加白曜使持節都督諸軍事。征南大將軍上黨公。屯於碭。以爲諸軍後。繼白曜攻纂於無鹽。城拔。其東郭其夜纂遁。兵追執之。獲其男女數千口。先是劉武。青州刺史。沈文秀。冀州刺史。崔道固。並遣使內附。既而或遣招慰。歸於或。白曜既拔無鹽。回攻升城。肥城。主聞軍至。奔城遁走。獲粟三十萬斛。既至升城。垣苗。廣濟二成。拒守不下。白曜以千餘騎襲廣濟。廣濟潰。自投濟水死者千餘人。擊垣苗。又破之。得粟十餘萬斛。由是軍糧充足。先是淮陽公皮豹子等。再征垣苗。不剋。白曜以一句之內。頻拔四城。威震齊土。顯祖嘉焉。詔曰。卿總率戎旅。討除不肖。霜戈所向。無不摧靡。旬日之內。剋拔四城。韓白之功。何以加此。雖升城。將房崇吉。守遠不順。危亡已形。清在旦夕。宜勉崇威略。務存長轡。不必窮兵極武。以馬勞頓。且伐罪弔民。國之令典。當招懷以德。使來蘇之澤。加於百姓。升城不降。白曜忿之。縱兵陵城。殺數百人。崇吉夜遁。白曜撫慰其民。無所殺戮。百姓懷之。獲崇吉母妻。待之以禮。劉武遣其將吳湛。公率眾數萬。欲寇彭城。鎮南大將軍討元表。請濟師。顯祖詔白曜赴之。白曜到。數日。遇惠。時泗水暴竭。船不得進。愷公退。白曜因停頓丘。會崇吉與從弟法

永樂大典卷五三八

十三

壽盜或盤陽城。以贖母妻。白曜自擊丘。遣將軍長孫觀等率騎入自馬耳關。赴之。觀至盤陽。諸縣悉降。平東將軍長孫陵。軍東將軍尉春。東討青州。白曜自擊丘。進攻歷城。白曜乃爲書以喻之曰。天棄劉武。禍難滋興。骨肉兄弟。自相誅戮。君臣上下。靡復紀綱。徐州刺史薛安都。豫州刺史常珍奇。兗州刺史畢眾敬等。深觀存亡。誠然歸義。故朝廷納其誠款。委以南藩。目前之見事。東西所備聞也。彼無監戒。主中纂。敢縱奸惡。劫奪行人。官軍始臨。一時授首。房崇吉固守升城。尋即潰散。自襄城以東。至于淮海。莫不風靡。服從正化。謂東陽歷城有識之士。上思安都之榮顯。下念申纂之死。追悔前惑。改圖後悟。然執守愚迷。不能自棄。猥總戎旅。掃定北方。濟黃河。知十二之虛說。臨齊境。想一變之清風。踰周覽。依然何極。故先馳書以喻成敗。夫見機而動。周易所稱。去危就安。人事常理。若以一介爲高。不峻焉美。則微子負縶於時。紀季受讎於世。我皇親重光累葉。德懷無外。軍威所拂。無不披靡。固非三吳弱卒。所能擬抗。況於今者。勢已土崩。劉武威不制。秣陵政不出。關外豈復能浮江越海。赴危救急。恃此爲援。何異於蹄涔之魚。冀拯江海。夫螻蟻手則斷。足則斷。誠恐肌體以救性命。若推義而行之。無割身之痛也。而可以保家寧宗。長守安樂。此智士所宜

永樂大典卷五三八

十四

深思重慮。自求多福。道固固守不降。白曜築長圍以攻之。長孫陵等既至。青州。沈文秀遣使請降。軍人入其西郭。頗有掠奪。文秀悔之。遂嬰城拒守。二年。崔道固及兗州刺史梁鄒守將劉休賓。並西歸而降。白曜皆釋而禮之。送道固休賓及其家屬于京師。後乃徙二城民望於下館。朝廷置平齊郡。懷寧歸安二縣以居之。自餘悉爲奴婢。分賜百官。白曜雖在軍旅。而接待人物。寬和有禮。獲崇吉母妻。申纂婦女。皆別營安置。不令士卒誼雜。乃進討東陽。冬入其西郭。三年春。剋東陽。獲沈文秀。凡獲倉粟八十五萬斛。米三千斛。弓九千張。箭十八萬八千。刀二萬二千四百。甲冑各三十三百。銅五千斤。錢十五萬。城內戶八千六百。口四萬一千。其蠻戶三百餘。始末三年。築國攻擊。日日交兵。雖士卒死傷。無多怨叛。督上土人租。頗以爲軍資。不至侵苦。三齊欣然安堵。樂業。剋城之日。以沈文秀抗倨不降之罪。忿而誅之。唯以此見機。以功拜使持節都督青齊東徐州諸軍事。開府儀同三司。青州刺史濟南王將軍如故。四年冬。見誅。初乙渾專權。白曜頗所狹附。緣此迫以爲責。及將誅也。云謀反。板時論寬之。贊見射元傳後。白曜少子真安。年十一。聞父被執。將自殺。家人止之曰。輕重未可知。真安曰。王位高功重。若有小罪。終不至此。我何忍見父之死。遂自縊焉。白曜弟如意。亦從白曜平歷下。與白曜同誅。太和中。著作佐郎成淹上表。理白曜曰。臣聞經緯啓宇。實良將之功。褒德酬庸。乃聖王之務。昔姜公仗鉞。開隆周之基。韓生秉旌。興鴻漢之業。故能賞超當時。名垂前史。若關外功成。而流言內作。人主猜疑。良將懷懼。樂殺所以背燕。章邯所以奔楚。至如鄧艾懷忠。矯命寧國。赤心皎然。幽顯同見。而橫受屠戮。良可悲矣。及士治代。吳奮不顧命。萬里浮江。應機直指。使孫皓君臣。與觀入海。大功亦舉。護書驟至。內外唱和。貝錦將成。微晉武之鑒。亦幾於顛沛矣。每覽其事。常爲痛心。聖主明王。固宜深察。臣伏見故征南大將軍。開府儀同三司。青州刺史濟南王慕容白曜。祖父相資。世當東裔。值皇運廓。被委節臣。委白曜生長王國。飲服道教。爵列上階。位登帝伯。去天安初。江陰夷楚。敢拒王命。三方阻兵。連城岳峙。海岱蒼生。翹首拯援。聖朝乃眷南顧。思救荒黎。大議廟堂。顯舉元將。百寮同音。僉曰。惟允。遂遣數委。誠授以專征之任。握兵十萬。仗鉞一衣。威陵河濟。則淮徐震懼。師出無盟。而申纂投首。濟北太原。同時消潰。廣濟垣苗。相尋奔走。及回度東。掃道固。衛盤陽。梁鄒肉袒。請命于時。東陽未平。人懷去就。沈文靜高崇仁。擁衆不朝。扇擾邊服。崔僧祐蓋火陽。陳顯達連兵淮海。水陸鋒起。揚旌而至。規復青齊。士民凶凶。莫不南顧。時兵役既

久咸有歸心而白曜外宣皇風內盡方略身懷甲冑與士卒同安撫初附
示以恩厚三軍懷挾之溫新民似來蘇之澤遂使僧祐擁徒狎狎効順
軍門文靜崇仁奪城宣海於陽顯達望塵南奔聲震江吳風偃荆漢及青
州剋平文秀面縛海波清靜三齊克定遂使東南永為國有使天府納六
州之貢濟河息烽警之虞開成宗封禪之略關山川望秩之序斯誠宗廟
之靈神算所授然抑亦白曜與有力矣及氣鬱既靜爵命亦隆榮燭當時
聲譽日遠而民惡其上妄生尤隙因其功高流言惑聽巧偽亂真宋榮難
辨傷夷未察谷門屠戮馮勳盛德義公無聞有識之徒能不悽愴臣謂白
曜策名王庭累荷榮授歷司出內世載忠美秉鉞啓藩折衝敵國開疆千
里拔城十二辛勤於戎旅之際繫關於矢石之間登鋒復危志存靜亂及
方難既夷身應高賞受昨河山與國升降六十之年寵靈已極觀其立現
足明機運宜容倖倖更邀非望者乎且於時國家士馬屯積京南跨州連
鎮勢倖雲岳主將驍雄披鉞在所莫不殉忠死難効節奉時比之不可生
心白曜足知之矣況潛逆阻兵營成厭亂加以王師仍舉州郡屠裂齊民
勞止神贖俱喪亡墟之眾不可與國存離散之民不可與語勇哉白曜果
毅習戎體閱兵勢寧不知士民之不可藉將士之不同已據疆兵之勢因

永樂大典卷五百三十八

十五

塗炭之民而欲立非常之事此愚夫之所弗為也料此推之事可知矣伏
惟陛下聖鑒自天仁孝宰世威冠宇宙道超百王開國以來諸有罪犯極
刑不得骸骨者悉聽收葬大造之恩派古未有而白曜人善功高嬰禍淪
覆名滅國除爵命無紀天下眾庶咸共哀憐方之餘流應有差異願陛下
揚日月之光明勳臣之績垂天地之施愍憐之使合棺定諡殯有餘
稱遂其宗近才堪驅策錫以微爵繼其絕世進可以獎勵將來退可以顯
國恩澤使存者荷莫大之恩死者受骨肉之惠豈不美哉仰惟聖明帝然
昭覽狂瞽之言伏待刑憲高祖覽表嘉然之白曜弟子契輕薄無檢太
和初以名家子擢為中散遷宰官南安王植有貪暴之響遣中散問文祖
詰長安察之文祖受積金寶之賂為植隱而不言事發坐之文明太后引
見群臣謂之曰前論貪清皆云克脩文祖時亦在中後竟犯法以此言之
人心信不可知高祖曰古有侍放之臣亦有離俗之士卿等自審不勝貪
心者聽辭位歸第契進曰臣早微小人聞識不遠過蒙曲照虛忝今職小
人之心無定帝王之法有常以無怕之心奉有常之法非所克堪已垂退
免高祖曰昔鄭相嗜魚人有獻魚者相曰若取此魚恐削名祿遂不肯受
契若知心不可常即知貪之惡矣何為求退還宰官令微好碎事頗曉工

作主司厨宰稍以見知及營洛陽基構征新野南陽起諸攻具契皆奉典
太和末以功遷太中大夫光祿少卿營州大中正賜爵定陶男正始初除
征虜將軍營州刺史徙都督沃野薄骨律二鎮諸軍事沃野鎮將轉都督
禦夷懷荒二鎮諸軍事平城鎮將將軍並如故轉都督朔州沃野懷朔武
川三鎮三道諸軍事後將軍朔州刺史熙平元年卒贈鎮北將軍并州刺
史諡曰克初慕容破後種族乃紫天賜末頗忌而誅之時有遺逸不敢復
姓皆以與焉氏延昌末詔復舊姓而其子女先入掖庭者猶號慕容特多
於他族契長子昇字僧度建興太守遷鎮遠將軍沃野鎮將進號征虜將
軍甚得邊民情和弟二子僧濟自奉朝請稍轉至五校號淫酒色不事名
行契弟暉歷涇州長史新平太守有惠政景明中大使于忠賞粟二百石
卒贈幽州刺史孫
善儀同開府主簿

慕容紹宗

北齊列傳慕容紹宗慕容晃第四子太原王恪後也
曾祖騰歸魏遷居於代祖郁岐州刺史父遠恒州刺

史紹宗容貌俊毅少言語深沈有膽略爾朱榮即其從舅子也值北邊撓
亂紹宗携家屬詣晉陽以歸榮深待之及榮稱兵入洛私告紹宗曰洛

永樂大典卷五百三十八

十六

中人士繁盛驕侈成俗若不加除剪惡難制馭吾欲因百官出迎仍悉誅
之謂可爾不紹宗對曰太后臨朝淫虐無道天下憤惋其所棄之公既身
控神兵心執忠義忍欲殲夷多士謂非長策深願三思榮不從後以軍功
封索盧縣子尋進爵為侯從高祖破羊侃又與元天穆平邢果累遷并州
刺史紹宗步藩通晉陽爾朱兆擊之累為步藩所破欲以晉州徵高祖
共圖步藩紹宗諫曰今天下擾攘人懷觀視正是智士用策之秋高晉州
才雄氣猛英略蓋世譬諸蛟龍安可借以雲雨兆怒曰我與晉州推誠相
待何忽輒相猜阻橫生此言便禁止紹宗數日方釋遂割鮮卑餘高祖高
祖共討步藩滅之及高祖舉義信都兆以紹宗為長史又命為行臺率軍
壺關以抗高祖及廣阿韓陵之敗兆乃撫膺自咎謂紹宗曰此用卿言今
豈至此兆之敗於韓陵也士卒多奔兆惟將欲潛遁紹宗建旗鳴角招集
義徒軍容既振與兆徐而上馬後高祖從討兆於晉陽兆窘急走赤谿
嶺自縊而死紹宗行到馬突城見高祖追至遂携榮妻子及兆餘眾自歸
高祖仍加恩禮所有官爵並如故軍謀兵略時悉預焉天平初遷都鄴庶
事未周乃令紹宗與高隆之共知府庫圖籍諸事二年宜陽民李延孫聚
眾反乃以紹宗為西南道軍司率都督庫狄安盛等討破之軍還行揚州

刺史尋行豫州刺史丞相府記室孫寧屬紹宗以兄為州主簿紹宗不用寧諧之於高祖云慕容紹宗嘗登廣固城長歎謂其所親云大丈夫有復先業理不由是徵還元象初西魏將獨孤如額據洛州梁頊之聞寇盜錄起高祖命紹宗率兵赴武牢與行臺劉貴等平之進爵為公除度支尚書後為晉州刺史西道大行臺遷御史中尉屬梁劉黑入寇徐方令紹宗率兵討擊之大破因除徐州刺史烏黑收其散眾復為侵竊紹宗密誘其徒黨數月間遂執烏黑殺之侯景反叛紹宗為東南道行臺加開府轉封燕郡公與韓軌等詣瑕丘以圖進趨梁武帝遣其兄子貞陽侯深明等率眾十萬頓軍寒山與侯景角擁泗水灌彭城仍詔紹宗為行臺節度三徐州二兗軍事與大都督高岳等討大破之擒蕭明及其將帥等俘虜甚眾乃迴軍討侯景於渦陽于時景軍甚眾前後諸將往者莫不為其所輕及聞紹宗與岳將至深有懼色謂其屬曰岳所部兵精紹宗舊將宜共慎之於是與景接戰諸將持疑無肯先者紹宗麾兵徑進諸將從之因而大捷景遂奔遁軍還別封永樂縣子初高祖末命世宗云侯景若反以慕容紹宗當之至是竟立功効西魏遣其大將王思政之入據潁州又以紹宗為南道行臺與大尉高岳儀同劉豐等率軍圍擊堰洧水以灌

永樂大典卷五三八

十七

之時紹宗頗有凶意每惡之乃私謂左右曰吾自年二十已還恒有絲髮昨來絲髮忽然自盡以理推之絲者算也吾一算將盡乎求與豐臨堰見北有塵氣仍入體同坐暴風從東北來遠近晦冥并境斷飄飄徑向敵城紹宗自度不免遂投水而死時年四十九三軍將士莫不悲惋朝廷嗟傷贈使持節二青一兗齊魯光七州軍事尚書令大尉青州刺史諡曰景惠除其長子士肅為散騎常侍尋以謀反伏誅朝廷以紹宗之功罪止士肅身皇建初配饗世宗廟庭士肅弟建中襲紹宗爵武平末儀同三司隋開皇中大將軍疊州總管史臣見北齊列傳後漢書列傳慕容容三歲燕人也父紹宗齊尚書左僕射東南道大行臺三歲幼聰敏多武略頗有父風仕齊釋褐大尉府參軍事尋遷備身都督武平初襲爵燕郡公邑八百戶其年敗周師於孝水又破陳師於壽陽轉武衛將軍又敗周師於河陽授武衛大將軍又轉右衛將軍別封范陽縣公食邑千戶周師入鄴也齊後主失守東遷委三歲等留守鄴宮齊之王公以下皆降三歲猶率麾下抗拒周師及齊平武帝引見恩禮甚厚詔曰三歲父子誠節著聞宜加榮秩授開府儀同大將軍其年稽胡叛令三歲討平之開皇元年授吳州刺史九年奉詔持節涼州道黠戛大使其年嶺南酋長王仲宣反

永樂大典卷之五百三十八

永樂大典卷五百三十八

十八

國廣州詔令柱國襄陽公章洸為行軍總管三歲為副至廣州與賊交戰洸為流矢所中卒詔令三歲檢校廣州道行軍事十年賊眾四面攻圍三歲固守月餘城中糧少矢盡三歲以為不可持久遂自率驍銳夜出突圍擊之賊眾敗散廣州獲金以功授大將軍賜奴婢百口加以金銀雜物十二年授鄆州刺史州極西界與吐谷渾鄰接茲究犯法者皆遷配彼州流人多有逃遁及三歲至招納綏撫百姓受悅極有日吏民歌頌之高祖聞其能屢有勞問其年當州畜產繁夥獲醍醐奉獻物百段十三年州界連雲山警稱萬年者三詔頒郡國仍遣使慰於山所其日景雲浮於上雉聞免馴壇側便還具以聞上大悅十五年授疊州總管突項羌時有翻叛三歲隨便討平之部內夷夏咸得安輯仁壽元年改封河內縣男大業元年授和州刺史三年轉任淮南郡太守所在有惠政其年改授金紫光祿大夫大業七年卒三歲從子遐為潭水丞漢王反抗節不從以誠節聞

背見趙十傳

永樂大典卷之五百三十九 一東

容

慕容寧

文苑英華唐信周柱國楚國公岐州刺史慕容公神道碑
昔在殷書懋賞周禮勳諸侯計功大夫稱伐惟師尚
父昆吾載寶鼎之銘王命尸臣桐邑傳調戈之勝故知太上立德明試以
功存有顯爵之榮致有大名之貴昊天不弔其惟楚國子可以旌德景鍾
勒勳彝器式昭盛美載揚洪烈者焉公諱寧字永安昌黎徒河周書作何
人也都尉總六縣之卿名山稱五岳之佐燕太祖文皇帝慕容皝以當世
英雄奮有河朔趙之南境且建王城冀之北土仍為興國公即銑之苗裔
家世燕趙高祖侍中使持節都督中外諸軍事太保錄尚書北地王慕容
超之世番屏王室詳之燕錄可得稱焉曾祖尚書府君因魏室之難改姓
豆盧仍為官族祖仕魏文成皇帝考早亡朝廷以庸勳故屬恩深追遠保
定三年有詔贈柱國將軍少師浩陵郡開國公食邑二千戶公稟氣中和
降祥川岳岐嶷表為貫之年通禮稱綺紵之歲夙著奇節幼秉大成兄弟

永樂大典卷五百三十九

分策便知推讓賓客解鈴曾無怙色永安元年太宰元天穆魏室滿廷輔
握兵淮右抗權江南公時任別將便從征伐自是長城破石必先行陣秦
南隴西每當矢石權降乘勝莫不前驅策勳行賞常居第一永熙元年
補于都督并加鼓節軍儀除桑乾太守轉補都督其年以魏皇西幸奉迎
大駕賜封河陽縣開國伯增邑三百戶俄遭大中大夫改伯為侯增邑合
九百戶仍授使持節都督顯州諸軍事顯州刺史四年遷鎮東將軍金紫
光祿大夫其年秋河橋之役先登破陣還為車騎大將軍儀同三司五年
沙苑之功加封合前二千戶俄授敷州刺史加散騎常侍外深推轂內侍
集書十五年授右衛將軍十六年授大將軍後魏元年重授敷州刺史公
以先經刺舉固辭不就三年改封武陽郡開國公除尚書僕射職惟贊奏
任居封掌分左右之傳燕興舉之選屬以江南阻兵諸宮邊敵軍機警急
鋒鏑縱橫公奉命星言元戎啓路總秦人之銳士兼荆尸之廣卒水龍競
雙刃之勢步騎陳四分之威夷陵既燒黠中方定旋軍反旆解甲休兵其
後鳳州內判成都外絕公又總督眾軍寬乘即道兵不血刃並皆擒獲還
其酋豪納其降附皇朝受祿文祖革命神宗選賢與能改絃創制爰降冊
書授公柱國增邑四千戶二年授同州刺史衿帶關輔脣齒秦晉編戶殷

積郊開儲峙藩籬是低親賢勿居公建軍旗作牧塞唯行都六條斯舉百
城咸勸三年授公大司寇又以公勲庸特著冊封楚國公食邑一萬戶蓋
因破侯方仁等於荆陝即其地而封焉遂糾王惠弛張刑政式遏寇虐於
是御之以寬猛榮遠能通然後平之以和舜任皋陶不仁者遠晉舉隨會
群盜皆奔保定四年授岐州諸軍事岐州刺史沈痼彌留保定五年三月
四日薨于私第春秋六十有二詔贈某官謚某公禮也十月庚申葬于洪
濟之川馳綽毀宗客車東道玄甲被屬國之兵介士陳輕車之騎克善令
終生榮死感嗚呼哀哉經德秉哲體道居貞履思忠居盈念損
澄波千畝不能變其清濁高牆百仞無以測其汗隆立身行已居安如隱
亡躬殉義視嶮若夷至於將略應變出奇設伏太一風角之占常從星辰
之候樓船戰陣之錄強弩馳射之書莫不動會機神發符雷電梯衝所向
地靡百樓之城長戟所臨野闕三門之陣是以斬將奪旗四十三年戰
官厚祿三十七年武彰七德之義歌誦九功之業迹紀庸器之文行昭易
名之典昔藏文既歿穆叔稱其立言鄭僑云亡宜尼泣其遺愛德陽青石
之墓千年未平板江白虎之碑百代無毀耿因斯義乃作銘曰遵水之東
冀州之北既曰都尉兼稱屬國歛氣餘勇雄遑遺則孝實天經忠為令德

永樂大典卷五百三十九

慕容儼

北齊列傳慕容儼字侍德清都成安人慕容廆之後也父
儼同三司尚書左僕射持節都督滄恒二州軍事恒州刺史儼容貌魁出群
衣冠甚偉不好讀書頗學兵法工騎射正光中魏河間王元琛率眾救壽
春辟儼左府軍主以戰功賞帛五十疋軍次西硤石因解渴陽之圍平倉
陵城荆山戍渠遣將鄭僧等要戰儼擊之斬其將蕭喬梁人奔遁又襲破
王神念等軍擒二百餘人神念僅以身免三年梁遣將攻東豫州大都督
元寶掌討之儼為別將鄭海珍與戰斬其軍主朱僧珍軍副秦太又擊賊

永樂大典

卷五三九

王荀於陽夏平之。李昌中獨朱榮入洛。授儼京畿南面都督。永安中西荆
州馬梁將曹義宗所圖。儼應募赴之。時北有太守宋帶劔謀叛。儼乃輕騎
出其不意。直至城下。語云。大軍已到。太守何不迎。帶劔造次惶恐。不知所
爲。便出迎。儼即執之一郡遂定。又破梁將馬元達。蔡天起。柳白嘉等。累有
功。除強弩將軍。與梁將王玄真。董當門等戰。並破之。解穰城圍。剋復南陽
新鄉。轉積射將軍。持節豫州防城大都督。尔朱敗。與豫州刺史李思歸高
祖。以勲累遷。安東將軍。高梁太守。轉五城太守。北史云。見東雍州刺史潘
相樂長舞而已。本封以下。數置其罪。乃謂儼曰。府若少爲群下坐節。儼懷
快曰。吾狀貌如此。恒望人拜。豈可拜人。裨武聞三人在是不和。微相樂還
朝。以儼代爲刺史。還東荆州刺史。行次長社。忽爲其部下人所執。將扶山
賊張儉。爲守人王崇祖。杜牧獲免。裨武仍從以軍司。共繫平儉。始得還州。
沙苑之敗。西魏。荊州刺史郭鸞率衆攻儼。拒守二百餘日。晝夜力戰。大破
鸞軍。追斬三百餘級。又擒西魏刺史郭他。時諸州多有叛陷。惟儼獲全。進
號鎮南將軍。武定三年。率師解襄州圍。頻使苻知又從攻玉壁。賜帛七百
疋。并衣帽等。五年。鎮河橋五城。侯景叛。儼擊陳郡賊。獲景麾下庫狄昌。賴
及僞署太守鄭道合。兗州刺史王彥夏。行臺狄暢等。擒斬百餘級。旋軍項

城。又擒景偏署刺史辛光并及蔡遵。并其部下二千人。六年除譙州刺史。屢有戰功。多所降附。七年。又除膠州刺史。天保初。除開府儀同三司。三年。梁司徒陸法和儀同宋侑等。率其部下以郢州城內附。時清河王岳師師江上。乃集諸軍議曰。城在江外。人情尚梗。必須才略兼濟。忠勇過人。可受此寄耳。衆咸共推儼。岳以爲然。遂遣鎮郢城。始入。便爲梁大都督侯瑱。任約。率水陸軍奄至城下。儼隨方禦備。瑱等不能剋。又於上流驅鷁洲上。追獲漢。竟數里以塞船。路人信阻絕。城守孤懸。衆情危懼。儼導以忠義。又悅以安之。城中先有神祠一所。俗號城隍神。公私每有祈禱。於是順士卒之心。乃相率祈請。冀獲其祐。須臾衝風歛起。驚濤涌激。漂斷荻漢。約復以鐵鏑連治。防禦彌切。儼還共祈請。風浪夜驚。漢復以斷絕。如此者再三。城人太喜。以爲神助。瑒移軍於城北。造柵置營。焚燒坊郭產業皆盡。約將戰士萬餘人。各持攻具於城南置營壘。南北合勢。儼乃率步騎出城奮擊。大破之。擒五百餘人。先是郢城卑下。無土。疎植壞儼更修繕城雉。多作大樓。又造船艦。水陸備具。工無暫闕。蕭循又率衆五萬與瑒約合軍。夜來攻擊。儼與將士力戰。終夕至明。約等乃退。追斬瑒。曉將張白石首。瑒以千金贖之。不與。夏五月。瑒約等又相與并力。悉衆攻圍城中。食少糧運阻絕。無以爲

計唯煮槐栳桑葉并芻根水萍芻艾等草及靴皮帶筋角等物而食之八
有死者即取其肉火熟分噉唯留骸骨儼猶申令將士信賞必罰分甘同
苦死生以之自正月至於六月人無異志後蕭方智立遣使請和顯祖以
城在江表據守非便有詔還之儼望帝悲不自勝帝呼令至前執其手持
儼鬚鬢脫帽看髮歎息久之謂儼曰觀卿容貌朕不復相識自古忠烈豈
能過此儼對曰臣恃陛下威靈得申愚節不屈堅子重奉聖顏今雖夕死
沒而無恨帝嗟稱不已除趙州刺史進伯爲公賜帛一千疋錢十萬九年
又討賊有功賜帛一百疋錢十萬十年詔除揚州行臺與王貴顯侯子監
將兵衛送蕭莊纂郢默若邢二城與陳新蔡太守魯悉達戰大地洞破走
之又監蕭莊王琳軍與陳將侯瑱侯安都戰於蕪湖敗歸皇建初別封成
陽郡公天統二年除特進四年十月又別封猗氏縣公并賜金銀酒鍾各
一枚胡馬一疋五年四月進爵爲義安王武平元年出爲光州刺史儼少
任俠交通輕薄遨遊京洛間及從征討每立功効經略雖非所長而有將
帥之節所歷諸州雖不能清白守道亦不貪殘卒贈司徒尚書令子子顯
給事黃門侍郎北史云子子會佐郢州刺史周武帝平郢使其子送數喻
之子會初其子付欲尋報書至云行臺武王已降子會乃與察傷北面撫

哭。然後奉命爾朱將帥義旗建後歸順立功者武威牒舍樂代郡范舍樂
 亦致通顯。牒舍樂少從爾朱榮爲軍主統軍後西河領民都督。爾朱兆敗
 牽衆歸高祖。拜鎮西將軍。金紫光祿大夫。以都督隸侯景。破賀拔勝於穰
 城。又與諸將討平宵寃荆三州。拜鎮西將軍。營州刺史。天保初。封漢中郡
 公。後因戰沒於關中。范舍樂有武藝。筋力絕人。魏末從崔暹。李崇等征討
 有功。授統軍。後入爾朱榮軍中。頗有戰功。授都督。後隨爾朱兆破步藩於
 梁郡。高祖義旗舉。棄兆歸信都。從高祖破兆於廣阿。韓陵並有功。賜爵平
 舒男。母從征伐。多有剋捷。除相府左廂大都督。尋出爲東雍州刺史。世宗
 嗣事。封平舒縣侯。拜儀同三司。天保中。進位開府。又有代人庫狄伏連字仲山
 少以武幹。事爾朱榮。至直閭將軍。後從高祖建義。賜爵虵丘男。世宗輔政。
 遣武衛將軍天保初。儀同三司。四年。除鄭州刺史。尋加開府。伏連實朴勤
 於公事。直衛官闕。曉夕不離帝所。以此見知。鄙吝愚狠。無治民政術。及居
 州任。專事聚斂。性又嚴酷。不識士流。開府衆軍多是衣冠士族。伏連加以
 捶撻。逼遣築塙。武平中。封宜都郡王。除領軍。大將軍。尋與瑯琊王儼。殺和
 士開。伏誅。伏連家口有百數。盛夏之日。料以倉米貳升。不給鹽菜。常有飢
 色。冬至之日。親表稱賀。其妻爲設豆餅。伏連問此豆因何而得。妻對向於

食馬豆中。分減充用。伏連大怒。典馬掌食之人。並加杖罰。積年賜物。藏在別庫。遣侍婢一人。專掌管籥。每庫檢閱。必語妻子云。此是官物。不得輒用。至是簿錄。並歸天府。賈

見齊書列傳。張瓊傳。

慕容諾

冊府元龜唐高宗乾封元年五月。封河源王慕容諾曷鉢為青海王。

慕容彥超

五代史。吐谷渾部人。漢高祖同產弟也。嘗冒姓閼氏。彥超黑。胡髯。號閼莫焉。少事唐明宗。為軍校。累遷刺史。唐晉之閒。歷驍軍。濮州。四州。坐濮州造餽受賄。法當死。漢高祖自太原上章論救。得減死。流于房州。籍丹。滅晉。漢高祖起太原。彥超自流所逃歸漢。拜鎮軍軍節度使。杜重威反。于觀。高祖以天平軍節度使。高行周為都部署。以討之。彥超為副。彥超與行周謀。議多不協。行周用兵持重。兵至城下。久之不進。彥超欲速戰。而行周不許。行周有女嫁重威子。彥超揚言。行周以女故。惜賊城而不攻。行周大怒。高祖聞二人不相得。懼有他變。由是遽親征。彥超數以事凌辱行周。行周不能忍。見宰相涕泣。以原塞口。以自訴高祖。知曲在彥超。遣人慰勞行周。召彥超責之。

永樂大典卷五百三十九

五

又遣詣行周謝過。行周意稍解。是時漢兵頓觀城下。已久。重威守益堅。諸將皆知未可圖。方伺其隙。而彥超獨言可速攻。高祖以馬然。因自督士卒急攻。死傷者萬餘人。由是不敢復言。攻後重威出降。高祖以行周為天雄軍節度使。行周辭不肯受。高祖遣蘇逢吉諭之曰。吾當為爾從彥超。行周乃受。而彥超從鎮秦寧。隱帝已殺史弘肇等。又遣人之觀。殺周太祖。及王峻等。懼事不果。召諸將入衛京師。使者至。究彥超方食。釋之。等而就道。周兵犯京師。開封尹侯益請隱帝曰。北兵之來。其家屬皆在京師。宜閉門以挫其銳。遣其妻子登陴以招北兵。可使解甲。彥超請益曰。益老矣。此懦夫之計也。隱帝乃遣彥超副益將兵于北郊。周兵至。益夜叛降于周。彥超力戰于七里。隱帝出勞軍。太后使人告彥超善衛帝。彥超大言報曰。北兵何能為。當於陣上喝坐。使歸營。又謂隱帝曰。官家宮中無事。明日可出觀臣戰。明日隱帝復出勞軍。彥超戰敗。奔兗州。隱帝遇弒于北郊。周太祖入立。彥超不自安。數有所獻。太祖報以玉帶。又賜詔書安慰之。呼彥超為弟。而不名。又遣翰林學士魚崇諒往慰諭之。彥超心益疑懼。已而劉昫自立于太原。出兵攻晉絳。太祖遣王峻用兵西方。彥超乘間亦謀反。遣押衙鄭麟至京師。求入朝。太祖知其詐。手詔許之。彥超復稱管內多盜而止。又為高

行周所與書以進。其辭皆斥指周過失。若欲共反者。太祖驗其印文。偽以書示行周。彥超又遣人南結李昇。昇出兵攻洛陽。為周兵所敗。而劉昫攻晉絳。不克解去。太祖乃遣侍衛步軍指揮使曹英。客省使向訓討之。彥超聞城自守。初彥超之反也。判官崔周度諫曰。晉詩書之國也。自伯禽以來。未有能霸者。然以禮義待之。而長世者多矣。今公英武。一代之豪傑也。若量力相時而動。可以保富貴而終身。李河中。安業陽。鎮陽杜令公。近歲之龜鑑也。彥超大怒。未有以害之。已而見國因大括城中民貨。以犒軍。前陝州司馬閼弘魯。懼其鞭朴。乃悉家貲以獻。彥超以為未盡。又欲并罪周度。乃令周度監括弘魯家。周度謂弘魯曰。公命之死生繫才之多少。願無隱也。弘魯遣家僮與周度。斷掘搜索。無所得。彥超又遣鄭麟持刃迫之。弘魯惶恐拜其妻妾。妻妾皆言無所隱。周度入白彥超。彥超不信。下弘魯及周度于獄。弘魯乳母於泥中得金纏臂獻彥超。彥超欲贖出弘魯。彥超怒。遣軍校答弘魯。夫婦肉爛而死。遂斬周度于市。是歲鎮星犯角亢。鄭公兗州當焉。彥超即率軍府將吏。步出西門三十里。致祭迎於開元寺。塑像以事之。日常一至。使民家立黃幡以禳之。彥超為人多智詐。而好聚斂。在鎮嘗置庫。所錢有奸民為偽銀以質者。主吏久之乃覺。彥超陰教主吏。夜穴庫塹。盡

永樂大典卷五百三十九

六

徙其金帛于他所。而以盜告。彥超即榜于市。使民自占所質以償之。民皆爭以所質物自言。已而得質偽銀者。真之深室。使教十餘人。日夜為之。皆鐵為質。而色以銀號。鐵胎銀。其被圍也。勉其城守者曰。吾有銀數千挺。當悉以賜汝。軍士私相謂曰。此鐵胎銀。復何用哉。皆不為之用。明年五月。太祖親征城破。彥超夫妻皆投井死。其子繼勳。率其徒五百人。出奔被擒。遂滅其族。纂誤周兵犯京師。隱帝遣彥超副侯益將兵于北郊。周兵至。益夜叛降于周。彥超力戰于七里。今按隱帝紀。則彥超先戰敗。而後益降。周紀傳不同。必有誤者。彥超力戰于七里。今按本傳則明日方戰。是時未戰。安得云力戰乎。

慕容延釗

宋史列傳。慕容延釗。太原人。父章。棗州馬步軍都校。其佐命。以延釗隸帳下。周廣順初。補西頭供奉官。歷尚食副使。鐵騎都虞候。世宗即位。為殿前散指揮使。都校。領溪州刺史。高平之戰。督左先鋒。以功授虎捷左廂都指揮使。領本州團練使。遷殿前都虞候。領睦州防禦使。從征淮南。敗龍捷左廂都校。公江馬軍都部署。歸朝復為殿前都虞候。出

為鎮淮軍都部署。顯德五年。世宗在迎鑒江口。聞其人舟數百艘泊東洲。即命延釗與左神武統軍宋延偃討之。延釗以驍騎由陸進。延偃督舟師沿江繼進。大破之。淮南平。遷殿前副都指揮使。領淮南節度。恭帝即位。改鎮寧軍節度。充殿前副都點檢。復為北面行營馬步軍都虞候。太祖即位。延釗方握重兵也。真定。帝遣使諭旨。許以便宜從事。延釗與韓令坤率所部兵按治邊境。以鎮靜聞。太祖嘉之。加殿前都點檢。同中書門下二品。避其父名。故也。李筠叛。初。命與王全斌由東路會兵進討。俄為行營都部署。知滁州行府事。及平。加兼侍中。詔還澶州。建隆二年。長春節。來朝。賜宅一區。表解軍職。徙為山南東道節度。西南面兵馬都部署。是冬大寒。遣中使賜貂裘。百子。禮帳。四年春。命師南征。以延釗為湖南道行營前軍都部署。時延釗被病。詔令肩輿即戎。賊將汪端。與眾數千。擾朗州。延釗擒之。磔于市。荆湘既平。加檢校太尉。是冬卒。年五十一。初。延釗與太祖友善。顯德末。太祖任殿前都點檢。延釗為副。常兄事延釗。及即位。每遣使勞問。猶以兄呼之。洎寢疾。御封藥。以賜。聞其卒。慟哭久之。贈中書令。追封河南郡王。錄其子弟授官者四人。子德業。德業。德鈞。德業至衛州刺史。德鈞至尚食副使。延釗弟延忠。歷內殿直。供奉西頭官。都知。至磁州刺史。延卿至虎捷軍都指揮使。延卿子德琛。

永樂大典卷五三九

七

慕容德豐

宋史列傳。慕容德豐字日新。幼聰悟。延釗愛之。嘗曰。興吾門必此子。八歲授山南東道衙內指揮使。延釗卒。授如京使。開寶中。從征太原。領御營南面巡檢。又為揚州都監。征南唐。為洞子都監。城既下。命為昇州都監。市廛安。澤國富饒。使者多聚金帛。德豐獨以廉潔聞。俄領蔚州刺史。太平興國二年。知慶州。兼邠寧都巡檢。嘗破小寇。奪名馬數十。詔書褒諭。居任九年。以簡靜為治。邠鎮安之。雍熙四年。使登萊。閱強壯。及還。拜西上閣門使。是冬。出為定遠軍。鈴轄命領後陣中隊。別將萬騎。以禦邊害。淳化二年。進秩東上。知邢州。三年。改判四方館事。出知延州。時侯延廣知靈武。或言其得西夏情。極強難制。命德豐代之。就賜白金三千兩。會建使召改馬。四方館使。未幾。以所部不治。徙知慶州。俄又改靈州。兼部署。較價湧貴。德豐出私廩振饑民。全活者眾。轉引進使。賊入境。德豐率兵擊走。獲羊馬甚眾。咸平二年。遷客省使。知鎮州。召對便坐。撫慰甚至。是冬。遣人南侵。德豐繕兵固守。餉饋不絕。詔獎之。三年。改滄州。德豐輕財好施。厚享將士。在西邊時。母留京師。妻孥寓長安。

宋史論述見韓公仲博下

慕容

貧甚。其宗聞之。特詔給團練使奉。明年進穎州團練使。知貝瀛二州。五年卒。年五十五。家無餘財。徽宗初。大論見韓公仲博下。補供奉官。累遷內殿。須臾十萬餘。舟千。其其舟。賊剽開州。二副使。咸。北漢奪耕牛。刺史復任峽。天禧初。改右。

永樂大典卷五三九

八

慕容

之不壽。與夫授室。嗣息。縣開國伯。食邑九百戶。諡曰文友。之初。上方躬親聽斷。勵精庶政。修邊制。揚功之治。求賢如弗及。輔弼大臣。范簡以副側席之求。凡所薦引。皆召見便朝。天子親訪納焉。時公在選中。比入對。論議有餘。曾然動丹朱。並推儒館。上方欲優顧異才。以勸多士。於是閣議未幾。不累遷。遂持案近班。要途華貫。翱翔殆周。公感遇特異。思竭。

底蘊以報春知益自激昂。以赴功名之會。所歷咸有可紀。儒學彬彬。譽望蔚然。為一時聞人。嗚呼。亦可尚已。既終于官。其家狀公行于朝。命謚于太常。謚法曰德美才脩曰文。能善兄弟曰友。以是易名。於行不待請得而論之。公天資穎悟人也。自初就傳。其默識彊記。固已過人。閱書一再過。輒不忘。既仕。益自力於學。歲書至數萬卷。遇食即研精其間。自六經群史諸子百家之學。靡不洽通。故其所蓄。雖深閤博。故為詞章。還然根柢理致。代言西掖。攝直北門。凡所草定。援筆立成。溫厚典雅。炳然可觀。士大夫稱之。號為近古。豈不曰德美才脩者乎。公天性篤孝。事繼母尤極謹順。先意承志。比終嘗如一日。撫先德之遺澤。抱弗洎之深悲。常慨然曰。獨可致力友愛。于我諸弟。庶慰怵惕之思焉。於是撫育訓誨。誠意篤備。世賞不先其息。必徧同氣。雖法必任子者。亦力請于朝。以及之。吹噓汲引。唯恐後用。能成被采擢。華等扶疎。聯榮一時。世之稱友愛者。必以公為言。宜唯族姻鄉里慕之。縉紳之士莫不推之。上至於天子。亦聞而嘉獎之。蓋其因心力行。故久而益篤。厥聞顯著如此。豈不曰能善兄弟者乎。考論公行。被之以此謚。其誰曰不宜。方公居諫垣。則持論堅明。風望隱然。貳銓曹。則藉口此後條目。以絕吏姦。守汝海。則能以寬惠得民心。長秋官。則禁妄擊正。叙法頒斷。此

永樂大典卷五百十九

九

以恢鑄奏之路。寬罪之類者。以廣上恩。才周於用。故所居底績。宜不一而已也。若夫官師論謚。獨綴取行己之善。其尤較著者。以垂不朽云。謹議。奉議郎。守考功員外郎。吳巖夫。伏奉太常寺謚議。如前。謹按上公天資警悟。學術過人。自其少時。已能奮勵力取進士第。漸然見頭角。識者固知其遠到矣。紹聖間。朝廷設宏詞。以待文學之士。公與同輩試于有司。一舉而得之。自此名聲上達。聖主銳意圖治。網羅英俊。用之惟恐不及。公於是時。首被識拔。君對便殿。權宜書林。更踐華要。皆以才能見稱。未幾。進直西垣。一時謠命。多出其手。文章典雅。士夫傳播。以為深得代言之體。出入禁闥。謀謨議論。為不少矣。而公慎密不泄。以故罕有聞者。方將進用。不幸云亡。此朝廷之所深惜也。嗚呼。公之持橐。幾二十年。出處進退。終始之節。皆可夷考。至於內行脩飾。孝友純篤。出於天性。則又有不可掩者。世賞必先同氣。而不以私其子。撫育教誨。迄用有成。數年之間。諸弟繼踵登朝。寔以光顯矣。然猶分俸祿。以給其不足。此又人之所難。縉紳之論。莫不以此多之。天子亦聞而稱獎焉。身歿之後。室無私藏。聖恩矜恤。隱終之典。於數尤隆。太常恭稽衆論。請以文友二字謚公之名。名稱其實。不為虛矣。當部准例。於都有集。合省官同奉詳。皆協令式。請有司准例施行。謹詳定訖。謹具狀申。

都省取裁。奉太宰判准。謚具申。都省伏候指揮。初。旨仍付所司。宣和二年二月二十三日。奉初如右。牌到奉行。宣和二年二月二十四日。尚書吏部故通奉大夫。守刑部尚書。致仕。河南縣開國伯。食邑九百戶。贈銀青光祿大夫。慕容某。謚曰文友。據奉初。牌到奉行。宣和二年三月。日。書。今。吏武統。給考功員外郎。吳巖夫。考功員外郎。黃叔教。侍郎。王鼎。侍郎。盧法原。尚書。蔣猷。中大夫。充徽猷閣待制。提舉南京鴻慶宮。蔣瑋。文友公。墓誌。政和七年。夏五月。通議大夫。刑部尚書。慕容公。疾病。拜。上。還。印。綬。天子。閱。以。職。事。勤。公。謚。以。通。奉。大。夫。刑。部。尚。書。致。仕。是。月。壬。子。薨。于。寢。享年五十有一。上聞震悼。制贈銀青光祿大夫。贈。加。等。又。以。御。所。錢。二。百。萬。賜。其。家。宣。和。元。年。二。月。甲。申。葬。于。常。州。宜。興。縣。蔣。猷。之。原。公。諱。某。其。字。其先曹魏時。建國為率義王。歷晉隋唐世。有顯人。五代時。開州刺史。贈太保某。於公為四世祖。大保二子。長曰某。國初。以功封河南王。季曰某。為磁州刺史。生石衛將軍。諱某。家于滏陽。隨子官。宜興。卒葬焉。故。今。為。宜。興。人。右衛生少師諱某。於公為考。少師三娶周氏。沈氏。蔣氏。果。贈。崇。榮。某。國。太夫人。公。沈。出。也。幼。卓。偉。不。群。六。歲。喪。母。哀。毀。如。成人。默。識。彊。記。請。書。一。再。過。輒。不。忘。嘗。有。異。人。語。少。師。曰。是。兒。手。有。從。理。足。有。二。黑。子。他。日。必。貴。視

永樂大典卷五百十九

十

之信然。初未之見也。少長銳志於學。痛自砥礪。窮經綴文。不少懈。出與諸儒試。常為魁首。弱冠登元祐三年進士第。調主池州銅陵簿。比少師捐館。舍公承計。號絕。哀感行路。卒喪。調主婺州金華簿。改灤州防禦推官。知鄆崇陽縣。會朝廷初設宏詞科。以羅天下文學之士。公從試中。之。還。准。南。節度推官。趙州州學教授。推所以教諸生。孜孜不倦。南方士喟然興於學。益繕治黌舍。刊印三史。雖校精審。遂為善書。四方士大夫構求之。嚮以養士。迨今蒙利焉。元符元年。改宜德郎。權主國子監簿。遷太學博士。崇寧初。元賜對便殿。敷納明辨。方秋試進士。公建言。以為適來學者。程文往往尚浮靡。畔經術。願詔有司。凡選擇務先理致。後文采。詭僻不醇者。黜之。詔從其請。除秘書省校書郎。未幾。擢監察御史。兼權殿中侍御史。燕見一再。上益才之。除左正言。遷左司諫。章數十上。大抵以拾遺補闕。輔教化。慎命令為先。劾按權近。無所回撓。後言執政以某事當去。上亟為罷之。論議堅正。風望隱然。除起居舍人。踰月召試制誥。權中書舍人。預編修哲宗皇帝御集。三年春。罹嘉國夫人憂。初夫人寢疾。公憂見類。問扶承左右。殆廢寢食。及執喪。毀瘠踰制。三年不居于內。芝草產廬次。鄉里歌頌之。服闋。海拜中書舍人。大觀元年春。權翰林學士。歲中除尚書兵部侍郎。數月。改吏部。是請

永樂大典 卷五三九

編次差擬。近此為書以室欺說。下諸部。密數主田。有無多寡之實。簿正之。又為薦舉。都簿其注薦士之章。毋得隱漏。與選凡三年。條教張說。糾視吏奸。婦紳大悅。便之。進無待請。又無議禮。或選詳議官。前所論執。故復登用。言官希意。証公以他事。朝論不以為然。上亦察其無所他。趣令辭職。而公力請補外。遂出知汝州。布宣德意。加以廉平。民有犯法。必求所以寬之。罪疑者從輕。故下德其賜。至相約不犯。公令既去而思之。不忘。尋加集賢殿修撰。政和元年。復以吏部侍郎召。無侍講并議禮局。二年。冬。擢拜刑部尚書。公平日以文學進。法律非所習。人或難之。公曰。三尺安出哉。顧患不留意。爾凡有奏決。必本於法令。而緣飾以儒雅。故平亭論報。當於理。合人心。建請開封府。捕盜官與緝事使臣。敢捕繫無罪人。諸吏者。並比附政和法。縣以杖笞及無罪人。為徒以上罪。送州。杖一百。自是吏知畏。不敢妄捕繫人。又論命官有罪。除名。為重。追官為輕。而刑部叙法除名。人初犯私坐。乃除一官叙。公坐盡叙舊官。而追官者。皆除所追官叙。輕重不倫。願詔有司詳定。復請下大理取熙寧以來。四方奏獄情法疑。問決事。比頒之天下。庶幾遠方知所遵用。詔皆從之。每決四方疑獄。必從輕。比多所未有。故奏牘之上。司寇者。屢以瑩絕。稱慶于朝。無詳定高麗人貢法。六年。復知貢舉。

永樂大典卷五三九

十一

公自崇寧以來。五司文衡。一時俊傑。多出其門。進兼太子賓客。上初建儲。貳以重國本。東宮寮幕。極當時之選。公以宿德鉅儒。與今丞相白公。偕被差擇。朝野稱得人。既職調護。五日。一見皇太子。必力陳父子君臣之道。如是而為孝。如是而為忠。惓惓輔道。開益居多。歲中頻攝翰林學士。自居從官。凡翰苑缺負。輒被旨無領。所草內制。自成一集。公久服通雅。譽望隆洽。忠誼謀謨。上所深知。天下士指日以冀柄任。而平時盛氣揚休。未嘗有疾。七年。仲夏。侍祠方澤。適隆暑。禮成而退。體中覺疲。勸猶力于朝。謁告緩數日。遂不起。病不登三事。遠圖弗究。宣命也。夫將歸葬。詔以季弟開封府刑曹掾考孝通判常州。典護終事。長弟考許自開封府刑曹。仲弟考傳自太常寺丞。亦皆請外同護喪。而歸。從官舉故事。賦歛購送。合數十百萬。公子攀棺號慟曰。義不傷先人名。卒辭不受。公孝友蓋天性。非疆勉然。事繼母盡禮。既處顯矣。致養怡謹。如布衣時。友愛三弟。所以拊有教誨之。甚至稍長進之於學。講習琢磨。以身率之。其後群處太學。皆聲華為名進士。延賞不先與子。必徧達同氣。吹噓汲引。例被除擢。當時貴之。其論撰集賢也。法得任子。不許及旁暮。時仲弟未命。公慨然曰。吾子可先。吾弟官乎。乃以至誠祈懇。朝廷多公義。特從之。自貧約時。與諸弟飲食衣服。必均。絕甘必

少進青猶然。每休沐朝直退。必相與論文義。或把酒無術。窮日夜無厭。數暫不見。即惘惘若有所失。考許初除天府刑曹。公以職事對。因辭謝。上存慰勸至問及兄弟之數。且曰。卿之孝友。朕固知之。聚族千指。調劑轉時。中外無間言。京城無宅以居。慨舍卑陋。處之裕如也。幼女與孤甥。女皆擇命士之賢者歸之。齊裝周禮。不異己子。居家不問有無。祿賜所得。不給於用。妻子衣食。纔足而已。既歿。家無餘貲。天子亦知之。故其賻賜特厚。及葬。狀公之行治。上太常。太常議曰。謚法。德美才修曰文。能善兄弟曰友。今其狀應法。乃謚曰文友。公之節惠。可以無愧矣。為人敦大。靜重。居處有常。不妄笑語。雖家人子弟。不見其喜愠。御下以寬。不與物忤。人犯之不校也。言官証公者。既死。其猶子坐殺人。州以其獄上刑部。人為危之。公平心論決。卒傳生議。論者伏公能損怨。起家單平。被遇明主。列於侍從。十有五年。初無左右之助。小心兢畏。以義命自安。無所附麗。非公事。未嘗請對。天子思見公至。被命乃敢請問。自切嗜學。問晚節。為篤。藏書數萬卷。朝夕編閱。不去手。自經史諸子百家之言。靡不洽通。故其所著。雖深博。發為詞章。雅麗簡古。無世俗氣。尤長於辭令。典嚴溫厚。褒貶無溢言。詔命或兼委。操筆立成。初若不經意。而輕重適當。文采粲然。每篇出。多士口傳。以熟。上尤愛

永樂大典卷五三九

十二

公文。以為有古風。進見往往摘訓辭之善者。稱賞之。有文集二十卷。外制二十卷。內制十卷。奏議五卷。講解五卷。藏于家。公每階自宜德郎。十四遷至通奉大夫。開國自河南縣男。至伯食邑自三百戶至九百戶。娶葛氏。故贈少保某之女。封衛國太夫人。賢明淑貞。治家有法度。二男邦佐。承議郎。行太府寺丞。有美才。所居官能舉其職。邦用承事郎。三女長歸余之子寧祖。寧歸余之子及祖。仲通朝散郎。尚書戶部侍郎。賈安宅。孫男九人。曰綱。承事郎。曰紹。曰絢。皆通仕郎。曰綸。曰約。曰繪。曰縉。曰純。皆將仕郎。孫女四人。長適文林郎賈興。次適從政郎任仲恕。餘尚幼。既葬。邦佐以門人之狀。與太常之議見示。泣且言曰。先人葬宜有銘。願以累公。余與公居同鄉。進同年。仕同寮。有游從之好。有姻婭之契。知公為詳。義不得辭也。乃為之銘曰。棘成之裔。世惟明。配。魏征海邦。率義始王。國初建功。亦享王封。乃及其貴。石衛之崇。維祖維考。埋光弗耀。是生河南。盛德之報。道隆以廣。學博而與。遂時之休。橫厲遠超。驚于禁密。以職華要。筆舌之峻。調護之專。宜曰不貴。公志未伸。胡弗壽考。俾秉國均。惟皇是悼。喪我良臣。有繼弗據。亦無復昆。謚以易名。萬世是信。孫嶺我我。荆水沅沅。既國既安。曰公之墳。

慕容彥連

宜興舊志慕容彥連義興人
崇寧三年中詞學兼茂科

慕容暉

宜興舊志陽羨人嗜酒好吟不務進取家于城南所居有
雙楠並植如蓋東坡訪之目曰雙楠居士王平甫亦寄以

詩曰坐嘯月華青嶂
外徐吟帆起白雲邊

改豐妻慕容氏

晉書列女傳改豐妻慕容氏德之女也有
才慧善書史能鼓琴德既備位著焉平原

公主年十四適于豐豐為人所請被殺慕容氏寡歸將改適焉壽光公餘
熾慕容氏謂侍婢曰我聞忠臣不事二君貞女不更二夫改氏既遭無辜
已不能同死豈復有心於重行哉今主上不顧禮義嫁我若不從則違嚴
君之命矣於是勉日交禮慕容氏姿容婉麗服飾光華熾觀之甚喜經再
宿慕容氏偶辭以疾熾亦不之逼三日還第沐浴置酒言笑自若至夕容
書其裙帶云死後當埋我於改氏墓側若魂魄有知當歸彼矣遂於浴室
自縊而死及葬男女觀者數萬人莫不歎息曰貞
哉公主路經餘城宅前熾聞挽歌之聲慟絕良久

永樂大典卷五三九

十三

太寧郡君慕容氏

宋歐陽公集韓國公夫人太寧郡君
慕容氏墓誌銘夫人姓慕容氏贈

太保章之曹孫贈中書令河南郡王延釗之孫太子率府率德正之女河
南王有功於國為時名臣夫人以賢女選為韓國公從藹之配韓公彰化
軍節度使舒公之子事其親以孝而夫人承其夫以順事其舅姑以禮下
其妾媵以仁撫其子姪庶以均故其內外宗姻莫不稱其能封太寧郡君
至和元年正月戊寅以疾卒享年五十有六子男十八長曰世豐贈石鏡
衛大將軍次曰世宣贈均州防禦使次曰世準世雄世本世綱皆諸侯將
軍次曰世岳世猷世庸家作唐皆太子率府副率女三人長適高允懷次
適張承訓次適鄭偁皆石侍禁餘皆以嘉祐五年十月乙酉葬夫人之
喪合葬于韓之墓銘曰承夫以順為婦以勤
逮下以恩愛子以均以成厥家以播其芬

永安縣君慕容氏

宋歐陽公集石也衛將軍夫人永安
縣君慕容氏誌銘永安縣君慕容

氏者皇從孫贈石也衛大將軍仲容之配也曾祖隱贈左千牛衛大將軍
祖興號州團練使父守恩左班殿直年十七選為屯衛之配有子二人長

曰士澤太子右監門衛率府年十歲太子右內率府副率女一人
尚叔夫人以嘉祐三年三月丙戌以疾卒享年二十有五嘉祐五年十月
乙酉合葬于仲容之墓銘曰選以賢
配封以夫貴歿而從之安于此位

恭人慕容氏

宋何澹小山雜著恭人慕容氏墓誌
慕容氏其上世曰延釗佐太祖定天下啓王爵

其四世孫曰考達位文昌門風始振考達之弟考季以朝請郎提舉京西
坑冶贈中散大夫娶安定郡王之姪女是生恭人六世南巡提舉學其族
家毗陵之義興改慕容為毗陵著姓恭人諱蘊慈生而莊麗淑惠天成長
擇所歸于吳氏吳氏亡無嫡子再歸于轉運朱公正純朱公性鯁介仕州
縣至擁麾乘輅咸著聲績所至以嚴見憚有古廉能風恭人以正規助為
多轉運前娶應氏生子曰俠俠思有廢疾將屬恭人之子恭人義不可曰
使吾子當食祿雖進何害母使人以辱薄窺我卒先之恭年而卒恭人哀
傷甚於已出轉運指館舍恭人隻力整治內外率以勤儉靡事不中繩墨
小大斬新如轉運生存時母晨興順指家務罷則繡金剛經二卷日一齋
焉常性好施喜作釋家緣事以為因果可證復授道家籙間茹葷亦不過

永樂大典卷五三九

十四

一品性不喜自奉於彭華鄉孫山轉運公之墓初恭人既喪諸子飭二
孫以寄門戶暇日從容置酒使知舊事曰汝祖自倅京口被薦擢漕廣東
徙湖南遠宦數千里子弱指果吾經紀細碎略無遺漏番馬珠翠靈穴未
嘗治首飾飲食陳水陸不敢下筋湖南供堂什器悉檢校以歸公幣行抵
中涂有乳婢私携坐褥即叱還之士大夫所至多以不賢婦喪其廉節吾
每旦夕念懼一毫累汝祖也今幸見汝等成立更能讀書勤儉不墜基緒
吾瞑目亡憾矣嗚呼恭人卓識如此其愚無似跪起得同子姓每嘆恭人
之齊家律已以為近世所希有去歲年舟相過懷惓惓惜別將恭人之康瓠
尚能復來就謂慶弔相尋于門乎葬有期元龜謁銘乃泣而銘曰恭人之
生間關百罹作善有報八秩維祺豈惟與年極樂是歸夜旦有常慶弔踵
門宅彼祿山
利其後昆

夫人慕容氏

宋葉石林建康集夫人慕容氏墓誌銘紹興
九年某被命安慰江東還諸條得上元丞趙君

公果識慮深遠儒學飾吏奏辟為幹辦公事適值防江回祿事隨日生凡
興善惡委之十一年拓阜之役還諸軍前計事聞其母謂之曰汝勿以我

為念當盡忠公客固與其子偕出門而之是子所某國敵之明年以疾來告繼聞不起某出走介致購贈未幾二子以周君奏之行狀來請銘夫人之賢非其誰銘夫人姓慕容氏河南人河南郡王延到之曹孫祖理父考義母王氏夫人幼莊嚴謹孝故父尚書公諱彥達為擇配時朝議大夫趙君諱望之賢賢德時承平諱言兵君推廣孝節公六花陣法以獻俾試中書尚書公遂以夫人歸之事二姑悉得其歡心門肅然朝議君以所生夫人相館憂毀傷生夫人方三十躬蹈艱苦保養諸孤擇名儒以訓子故二子俱擢第諸女皆適賢士幹辦君初調隨州司儀曹事南道總管張文忠公叔夜辟置幕下力贊勤王從其行會有旨令回京師再告急文忠公領兵復勤王夫人長子時為鄧州懷縣丞率民兵以從幹辦君舉夫人復隨道遇劇寇圍之數重皆失色夫人呼其首至與前告之曰京城失守兩宮北狩正忠臣義士取功名之秋況汝等皆國家兒郎何苦作此我長子已率兵勤王此次子也從從吾兒可轉禍為福眾羅拜曰知吾母來迎候耳非有他也夫人命幹辦君統之誓于眾南下至襄陽聞于州方以乏兵為憂遂俾幹辦君帶兵知襄陽君朝夕訓練聲譽隱然薛廣王在不敵犯境從他道破隨君提師收復聞于朝道梗不得通明年新知州楊達來

永樂大典卷五三九

十五

交事侍夫人避地大洪不獨免於難卒保一城生聚夫人膽畧烈丈夫有所不能晚年康強二子互迎之官諸壻亦顯士林榮之紹興十二年冬十二月十三日以微疾不起享年六十有五以二子陞朝封太宜人明年春二月九日丙申葬于常州宜興縣永豐鄉太一山之原長男公體左朝奉郎新通判建康軍府事次公泉左承議郎江南東路安撫大使司幹辦公事女適進士沈師藥次適進士陳元基次適左承議郎直祕閣權發遣襄陽軍府事蔡安強次適從政郎錢露孫男彥衍考衡孫女適迪功郎靜江府司戶參軍韓洵胃夫人平居寡言笑不見喜愠遇事英發訓其子曰持身以節儉為先當官以勤恕為本汝父用是道積以及汝究內典嘗自贊喜神曰丹青得意以為真一筆掃成身外身不二法中無這箇到頭那箇是真形嗚呼女使所書嘉言善行固多矣未若夫人在父母家為淑女既嫁為孝婦相夫為令妻教子為賢母忠言可以回強暴之聽高見足以脫危急之難斯可銘已銘曰赫赫顯顯慶源委長奕世載德續懿流芳篤生夫人正靖慈惠奉上撫下內行潛備未嬭大家令問肆揚類藻章修肅恭肅莊為父割股禱姑然香旋獲感應孝德彌彰風擇名師用訓厥子連登桂籍侍迎就仕中原多虞罕家南來遇事英發狂暴亦

回深惟懿範宜享百年爰卜新宮永豐之原既圖既安克昌厥後刻此銘詩以昭賢母

安人慕容氏

宋韓駒陵陽集安人慕容氏墓誌銘宜興縣李平其妻慕容氏過時而哀不忘余往吊之

李平曰非徒吾妻也獲吾賢友生也因謂余稱其賢余蓋贊然異之然後知李平非溺於愛其不忘固當及將葬乞銘夫銘墓非古也銘及婦人蓋非古又無行事可書誠如李平言安人女而孝婦而恭婦如而和妻而順親屬見之歸曰使吾婦得如慕容氏可矣為婦如者亦然故而哭之皆悲使其夫懷其義可謂賢已足宜為銘乃序曰安人父考達故刑部尚書太子賓客母李氏晉康郡太夫人慕容世為河南著姓國初延劉以功為河南王而其別子有為宜興吏者中葬宜興因家焉三世而尚書顯安人少稟庭訓慈詳可親其儕儻服游卿心不善之年十九嫁李平調娛上下無間言誦經文知名教議論纓纓不類閨閣中語至與李平商榷進退凜然如老書生疾革氣不亂謂李平曰吾舅姑老矣公尚自愛無以吾故傷其意乃瞑無餘語實宣和四年九月辛丑壽二十八殯于城東佛舍明年歸葬宜興塋贈安人一子未晬李平名寧祖以觀文殿學士之奇之孫大司

永樂大典卷五三九

十一

永樂大典卷之五百三十九

風露繁。麗影別寒水。穠芳委前軒。美荷疎難雜。反此生高原。霍總詩木芙蓉。本自江湖遠。常聞霜露餘。爭春候濃李。得水憶紅蕖。孤秀曾無偶。當門幸不鉏。唯能政搖落。繁絲照塔除。趙孝明詩秋朝木芙蓉。水面芙蓉秋已衰。繁條偏是著花遲。平明露滴重紅臉。似有朝開暮落悲。白居易詩木芙蓉花下招客飲。晚涼思飲雨三杯。召得江頭酒客來。莫怕秋無伴。醉物。水蓮花盡木蓮開。黃滔詩木芙蓉三首。黃鳥啼煙二月朝。若教聞即壯丹雘。天嫌青帝恩光盛。留與秋風重寂寥。却假青腰女剪成。綵羅綵縠彩霞呈。誰怜不及黃花菊。只遇陶潛便得名。須到露寒方有態。馬彥祥詩霜裏稍無香。移根若在秦宮裏。多少佳人泣曉粧。劉象詩木芙蓉。素靈失律詐風流。強把芳菲半載偷。是葉萎時霜照夜。此花爛熳火燒秋。謝道韞詩淡爭甚重。陶菊香濃亦合羞。誰道金風能肅物。因何厚薄不相侔。洪連鑒洲集木芙蓉離騷。木薜荔兮水中。木芙蓉兮木末。孟吉水中無薜荔可采。下木無芙蓉可采。猶緣木求魚之意。與古詩涉江采芙蓉。曾指藕花也。韓文公木芙蓉詩云。木江官渡晚。寒木古祠空。乃誤用耳。非陸有芙蓉。石同物不同。米江寒木句。作磨誤。韓公。朱晦庵集木芙蓉。紅芳曉露濃。綠樹秋風冷。共喜巧回春。不妨閒弄影。許綸詩木芙蓉。津陸元殊

永樂大典卷五百四十

種。名稱偶爾同。秋光波底見。堤上憶蘇公。次韻方叔。蜀川園亭上觀芙蓉。師霞翠錦炫晴空。碧玉芙蓉晚更紅。只道商秋為素景。也教春色艷秋風。評集詩本芙蓉。芙蓉艷金谷。秋色錦機中。霜樹不知醜。葉與花爭紅。宋景文公集本芙蓉。芙蓉本作樹。花葉兩相宜。慎勿迷蓮子。分明立券辭。喬時童話云。千金買藥園。中有芙蓉樹。正指此本芙蓉耳。一作淮南守。再逢霜艷新。花前今日酒。却是去年人。予去秋已有本芙蓉四曲。故有是句。本芙蓉盛開四解。木末芙蓉語。當時不謂真。今來木末見。愁殺擬騷人。楚辭。華芙蓉兮木末。正指芙蓉假為喻爾。翅塵輕抱葉。宮纈巧粧叢。青女由來妬。憑君淺作紅。浩露津細蕪。大風攪絳英。繁霜不可拒。慎勿愛空名。俗雖名拒霜花。其實逐霜以悴矣。十繞青叢外。剪腸只自留。晚花兼素髮。同是一悲秋。江南木芙蓉張子春云。其高如樹。中山地寒才數尺。花膚色淡。八月已開。江南高北樹。塞北僅成叢。何晚誰爭艷。防寒淺作紅。弄條風浙浙。銜葉蝶思思。且作黃花伴。無今歡。竿空梅聖俞。范陵早解後。木芙蓉。託根地雖卑。交霜花亦茂。物稟固不違。人情自為隔。幸與時菊開。誰嗟發孤芳。楚人掌木末。已見離騷就。司馬溫公傳家集。未開木芙蓉。木末米芙蓉。騷人歌所無。何言霜華艷。不與水芝殊。香

苞薔勝結茂葉桐陰敷。直若龜巢類。飄零老五湖。詩海繪草木芙蓉花。孤芳託寒木。一曉一番新。春色不為主。天香難動人。丹楓見流落。黃菊伴因循。英辭偏相愛。寒遲似我身。李石方冊集木芙蓉。榮枯一氣內。造化本自公。春花與秋蒂。孰云有不同。試看木芙蓉。雨露滋芳叢。嫣然生百巧。秀色傾房櫺。蟬子有不倦。僅塞霜枝紅。溪柳疎其西。池荷亞其東。等作一物看。曾是煩春工。開闔寓至理。歲事號秋風。此有桃李場。感嘆無言中。王黃州小畜外集栽木芙蓉。憶在長洲縣。手植芙蓉花。春栽秋成樹。枝葉青婆娑。八月寒露下。桑柘間紅葩。輕圓蜀江錦。碎剪赤城霞。香侵賓朋生。豔拂人吏衙。凌霜伴松菊。滿地如桑麻。歲寒萬木脫。所可留根查。春雷一聲動。又畏新枝柯。良因地利宜。豈在人力多。今來帝城裏。貧宅如蜂窠。皆前栽數根。換土擁新沙。澆溉汲御溝。蓋覆堆野莎。經春不出土。入夏方有芽。窮秋竟憔悴。花小尤不嘉。地氣移物性。自念良可嘆。還同山野人。強爲習組紃。妨賢將致誚。薄俸未充家。所以多病身。少年雙鬢華。榮微難云貴。白髮將奈何。會當求山郡。卧理尋烟蘿。奉親冀豐足。安身任蹉跎。終馬太平世。散地忍狂歌。陳古靈集中扣堂木芙蓉盛開戲呈子瞻。千林寒葉正踈黃。占得珍叢第一芳。容易便開三百朵。此心應不畏秋霜。宋景文

永樂大典卷五百四十

公集寒圃蕭蕭雨氣收。欹房障葉似凝愁。情知邊地霜風急，不肯將花刺占秋。王安石臨川集木芙蓉。木芙蓉。今天蓉也。水邊無數木芙蓉。露染胭脂色未濃。政似美人初醉著。強撿青鏡欲粧慵。薛能詩。記得玉人初病起。道家紫衣厭懷時。杜荀鶴詩。早被嬋娟誤。欲粧臨曉慵。水恩不在貌。教妾若爲容。風暖鳥聲碎。日高花影重。年年越溪女。相憶採芙蓉。王之道相山集題烏江官舍木芙蓉。桃葉蕭疎柳葉黃。清寒應怯夜來霜。芙蓉雅興秋相好。獨對層臺試曉粧。呂東萊詩。木芙蓉。小池南畔木芙蓉。兩夜霜前著意紅。猶勝無言舊桃李。一主開落任東風。鄭剛中北山集池邊幾簇木芙蓉。裊露棲煙花更濃。地有鮮鮮金菊對。賞時莫惜醉千鍾。胡銓滄庵集。十二月二十四日問譚孔昭疾。見庭下雨中花云。木芙蓉也。楚詞云。寧芙蓉兮木末。言芙蓉水花不在木末也。幽花卧雨滋濺淚。秀色可人羞治容。却笑楚人非博物。不知木末有芙蓉。史浩鄮峯漫錄。即席賦木芙蓉。盈盈佇立妝秋霜。露染胭脂作靚粧。正似瑤池見金母。醉歸未脫綠衣裳。張約齋湖南集。蘇隄觀木芙蓉。因見淨慈明上人。望日惠詩。麟贈二絕。來訪秋花本馬詩。酒杯微逐負幽期。山中聖出明書記。還了清遊一跌奇。口邊白醜公家事。生上清狂我輩真。會乞一閑歸故隱。定因龍

永樂大典 卷五四〇

賦結高人。池上木芙蓉欲開。述興二首。芙蓉環望壁波明。燕尾丹從
綠葉。待得花成紅杏。舊時老。天地錦。岸巾三。酌便。地。地。地。
寫來金。明日滿城人。定說若無詩。是神仙。題。羔羊。齊外木芙蓉。備
粧。酒。夕。陽。濃。洗。盡。霜。根。有。綺。業。綠。地。園。花。紅。錦。障。不。知。度。院。有。西。風。
意。前。木。芙。蓉。辛。苦。孤。花。破。小。寒。花。心。應。似。客。心。酸。更。憑。青。女。留。連。得。未
作。愁。紅。怨。綠。首。題。舊。淳。熙。木。芙。蓉。三。兩。芙。蓉。並。水。叢。向。人。能。白。亦。能
紅。浩。然。不。在。可。樂。下。如。何。獨。占。晚。秋。風。劉。忠。肅。公。集。誰。染。輕。紅。散。萬。囊。說
如。粧。面。照。寒。塘。對。葵。干。葉。仍。陪。菊。可。樂。重。臺。更。耐。霜。呂。南。公。濯。園。集。晚。過
城。隍。街。馬。上。看。木。芙。蓉。秋。來。風。木。苦。蘭。珊。偶。為。繁。紅。畧。據。鞍。何。處。更。期
征。馬。過。祇。今。即。作。故。人。看。三。冬。已。至。休。爭。氣。九。月。將。殘。未。覺。寒。自。有。榮。華
趁。時。節。免。從。蘭。菊。論。豐。瑞。王。之。道。相。山。集。次。韻。徐。伯。遠。木。芙。蓉。千。林。搖
落。見。孤。芳。銷。得。詩。人。賦。拒。霜。高。壓。菊。花。運。獨。步。靜。窺。池。水。試。新。粧。自。憐。衰
病。遲。歡。懶。忽。觀。騷。吟。引。興。長。何。必。採。江。重。北。並。佳。石。鮑。色。正。相。當。頃。安。世
悔。葉。復。繡。次。韻。盧。潛。木。芙。蓉。二。首。風。波。久。厭。水。中。央。初。日。精。神。入。檻。光
木。末。疏。來。就。詞。客。牆。頭。應。是。誤。行。郎。高。花。大。葉。宜。圓。障。淺。綠。深。紅。照。豆。觴
仕。觀。秋。容。惟。有。此。霜。還。倒。盡。兩。邊。荒。吹。殘。池。面。卻。中。央。幻。出。臺。前。鮑。粉

永樂大典卷五四十

六

光。衣。與。欲。惟。愁。杜。老。越。人。呼。為。仙。花。言。問。時。來。氣。將。至。也。紫。霜。難。拒。笑
浦。郎。風。來。尚。恐。波。生。陸。著。退。猶。疑。葉。可。勝。遊。著。飲。以。道。葉。為。五。擬。種。同。未
三。百。樹。廣。文。子。屋。木。應。荒。吹。韻。高。秀。才。木。芙。蓉。流。落。秋。江。世。未。知。知
心。惟。有。子。西。詩。唐。子。西。芙。蓉。行。以。孔。孟。伯。夷。貢。主。此。典。蘇。韓。句。外。新。相。識
孔。孟。門。中。許。獨。窺。不。忍。碧。桃。真。長。命。見。高。瞻。下。不。詩。最。宜。青。女。好。襟。期。見
大。蘇。詩。轉。轉。向。東。風。綠。羞。枝。郎。鄧。道。上。順。鄧。神。伯。詩。木。芙。蓉。露。冷。煙
凄。草。樹。荒。木。芙。蓉。好。試。平。章。蒲。菊。晚。葉。九。宜。日。可。樂。秋。花。正。耐。霜。蜀。錦。巷
情。狂。院。落。秦。宮。開。鏡。照。池。塘。寫。容。安。得。向。南。老。耶。復。殷。勤。酌。一。觴。騎。省。徐
鉉。集。題。殷。舍。人。宅。木。芙。蓉。憐。君。庭。下。木。芙。蓉。嬌。媚。纖。枝。淡。淡。紅。吐。吐。芳
心。零。宿。露。晚。搖。搖。影。媚。清。風。似。含。情。態。愁。秋。雨。暗。減。香。借。菊。叢。然。飲。數
杯。應。未。稱。不。知。歌。管。與。誰。同。張。樂。紫。微。光。生。集。種。木。芙。蓉。去。歲。經。秋。百
卉。空。今。年。多。種。木。芙。蓉。未。如。蜀。國。城。道。望。疑。是。秋。江。渡。口。逢。定。之。惟。蜂。來
愁。猶。應。餘。寒。菊。伴。丰。容。敢。同。出。水。方。新。句。空。目。長。吟。負。老。松。晏。特。立。詩。木
芙。蓉。西。風。颯。颯。吹。紅。蘭。千。林。搖。落。無。容。顏。芙。蓉。花。高。徑。血。殷。燦。燦。對。此
紅。玉。盤。水。霜。駭。駭。花。事。衰。生。對。此。花。須。痛。飲。安。得。蠻。戶。十。張。機。馬。我。織。此
明。霞。錦。商。氣。正。添。慄。商。花。忍。紅。芳。有。如。乍。貧。婦。獨。歸。時。妝。眼。目。驚。賞

永樂大典卷五四十

七

心。所。見。非。所。望。此。後。少。朱。榮。寂。寞。摘。抽。黃。美。人。嬈。曉。隔。秋。江。華。羅。織。裳
嫩。葉。光。醉。香。艷。粉。凋。斜。陽。更。使。詩。人。感。杏。塲。周。紫。芝。太。倉。梯。米。果。木。芙。蓉
歌。吳。江。十。月。霜。華。淺。秋。空。無。雲。指。日。暖。芭。蕉。樹。暗。展。幕。垂。木。芙。蓉。開。紅
曉。曉。銀。床。露。重。梧。葉。飛。金。錢。掃。地。秋。蘭。萎。無。人。自。對。秋。風。笑。黃。菊。葵。花。不
同。調。雙。綠。妖。紅。解。醉。人。徐。娘。未。老。秋。娘。少。少年。時。節。歡。樂。多。紅。蓮。影。落。秋
江。波。若。耶。女。兒。白。如。玉。夜。半。採。蓮。聞。棹。歌。驚。風。吹。浪。驚。驚。起。回。頭。日。月。飛
投。裏。對。花。不。飲。今。誰。說。淡。濕。秋。風。當。奈。何。楊。柳。能。小。手。集。木。芙。蓉。南
陽。氣。候。溫。四。序。花。相。續。十。月。木。芙。蓉。鮮。鮮。鑣。香。玉。花。如。朝。粧。妍。葉。擬。文。猷
綠。惜。哉。開。既。晚。桃李。占。春。明。衣。易。靜。春。堂。木。芙。蓉。少。吳。秉。秋。律。白。藏
振。嚴。威。凄。其。庶。物。蕭。然。群。卉。靡。在。花。性。莫。奪。於。焉。抱。貞。姿。紛。披。曲。謝。陰
布。復。蒼。沿。涯。江。運。混。名。振。葉。菊。相。因。依。衆。芳。固。殊。品。相。峙。各。有。宜。承。露。愈
幽。艷。被。霜。增。華。滋。雖。微。後。凋。保。誰。先。秋。草。華。臨。流。誰。為。容。倚。風。猶。自。持。踟
躕。散。芳。熊。焉。汝。發。幽。辭。金。芳。備。祖。李。春。伯。詩。甚。疑。壯。丹。叢。但。病。皮。骨。老
不。宜。入。水。育。只。可。隔。水。眺。寒。景。文。公。集。江。南。江。北。樹。秋。至。佳。成。叢。尚。晚。誰
予。鮑。鮑。頴。凌。作。紅。歐。陽。公。集。溪。邊。野。芙。蓉。花。水。相。媚。好。半。首。池。蓮。盡。獨。伴
霜。菊。獨。湖。上。野。芙。蓉。含。思。秋。脈。脈。娟。娟。如。靜。女。不。肯。傍。所。傾。詩。人。香。未

脂粉。獨秀牆之隈。彷彿秦興號。上馬猶徘徊。持以贈美人。糾紳烏雲堆。蘇東坡詩芙蓉。清曉已拂曉。積水漸收潦。路邊野芙蓉。花水相媚好。生首池蓮盡。獨伴霜菊。幽姿強一天。其景迫推倒。凄涼似貧女。嫁晚驚衰早。誰寫少平容。然人初南老。次公趙昌自題其畫云。初南無雙。千林神作。一番黃。只有芙蓉獨自芳。吳作拒霜和木樨。看來却是最宜霜。王東牟集觀中芙蓉盛開。秋水日動搖。秋容日修整。况復白琳宮。焚香事幽屏。胡為彼美人。犯此清淨境。仙官儼環佩。注目朝側景。宜容正法眼。泛愛治色。觀。得非葉太清。宿念未及冷。此斗春已足。三山夢初醒。曰。嶠黃女子。俗目未可。雖。價。曉。步。虛。詞。主。便。浮。館。靜。那。知。羽。衣。人。文。成。偽。心。猛。記。語。東。方。兒。偷。桃。不。可。食。共。待。月。滿。除。蕭。蕭。散。疎。影。轉。流。詩。蘇。坡。芙。蓉。西。湖。八。九。月。蘇。堤。賞。芙。蓉。跑。跑。風。日。美。鮮。鮮。霜。露。濃。今。年。開。最。繁。映。水。自。為。客。十。里。欄。成。錦。紅。綠。花。重。重。錢。塘。盛。吳。會。昭。代。多。脂。鍾。遊。人。醉。不。歸。車。馬。如。游。龍。里巷。連。廊。廟。歌。酒。日。相。從。十。鍾。不。憚。費。一。天。無。留。蹤。勝。踐。有。耳。目。樂。事。開。心。負。東。遊。將。百。年。兵。農。要。提。封。四。境。復。豐。饒。物。色。近。初。冬。作。詩。代。華。泰。望。風。正。時。雍。爛。熳。芙。蓉。發。霜。前。城。北。花。園。君。話。書。室。使。我。出。山。家。風。雨。三。杯。後。煙。雲。一。望。賒。石。丁。餘。興。在。相。與。醉。主。流。牆。外。芙。蓉。初。過。其。一。尚。可。玩。

永樂大典卷五百四十

八

日晚山氣寒。芙蓉表孤花。亭亭萬綠中。紅鮮照萎葩。不與時物遠。肯以顏色誇。立而望之。滿落葉。徒泥沙。楊誠齋集。首劉寺芙蓉。初約山寺遊。端為怪奇石。那知雲水鄉。化作錦繡園。入門深深深。過眼秋寂寂。隔竹小亭明。欄紅滿。疎。碧。山。僧。引。幽。蹊。絕。巖。志。佳。陵。三。步。綺。為。障。十。步。霞。作。壁。欄。如。屏。四。圍。搭。以。披。五。色。滿。山。盡。芙。蓉。山。僧。所。手。植。秋。英。側。離。淡。此。花。獨。腰。帶。却。憶。補。外。時。朝。士。作。祖。席。是。間。萬。株。梅。今。射。十。崖。白。舊。遊。不。可。尋。雪。枝。半。拂。轉。李。處。權。松。庵。集。芙。蓉。佳。哉。木。芙。蓉。秋。晚。芳。意。足。偶。植。華。堂。下。似。續。淵。明。菊。春。此。好。顏。色。可。玩。不。可。觸。始。見。開。二。三。旋。已。放。五。六。濯。濯。晨。風。吹。鮮。鮮。露。露。浴。非。關。競。時。節。燕。月。愁。生。獨。我。老。百。念。空。掃。迹。生。林。谷。猶。作。煙。霞。想。父。老。脂。粉。欲。三。連。阻。幽。事。吟。苦。願。毛。瓦。河。洛。未。休。兵。魂。負。孟。中。澤。北。欄。偉。師。果。路。痕。寒。不。肥。岸。容。晚。益。退。其。誰。憐。婆。娑。明。霞。剪。零。碎。欄。欄。飽。冷。露。酣。酣。俯。清。瀾。宛。然。古。銅。碧。嬌。然。龍。紐。對。又。若。翠。袖。薄。瘦。立。煙。渚。外。西。風。僅。如。許。曉。跡。尚。可。待。遠。拜。拒。霜。號。不。受。斷。腸。說。亦。豈。無。老。成。試。請。推。行。簾。挂。鵲。小。山。緩。菊。堆。東。籬。米。棠。楓。葉。荷。衣。服。稱。陸。離。佩。芳。芷。雅。相。卿。宿。莽。安。敢。背。花。城。隔。仙。凡。俗。說。信。茫。茫。獨。有。離。騷。經。名。氏。傳。先。載。實。霜。藕。百。卉。拒。霜。獨。開。花。寒。驅。暖。消。落。秋。借。春。韶。華。甜。甜。羅。珍。姿。衣。衣。新。翠。籠。晴。雲。

永樂大典卷五百四十

九

剪新綺。落日明丹砂。澄冷裡宿。葉散摘寒霞。離騷比君子。城闕戲仙家。二月三月時。紅紫相矜誇。西風一搖落。亂委隨蓬麻。花中障。賴。晚。節。體。有加。芳潔以類從。薰蕕分等差。梅追元氣回。菊制暮景斜。希使四時氣。斷續令人嗟。劉復村詩芙蓉六言四首。寒林百草搖落。老圃數株白紅。楚客空悲歲晏。班姬錯怨秋風。雪白露初泣曉。酒紅日欲平西。王姬何使。樓矣。美人清揚婉兮。月地不離人世。花城宜必仙家。且容康節向月。不羨曼卿主花。羞作太真妃帳。寧為屈大夫裳。帝賞此花高節。別賜一名拒霜。絕句二首。湖上秋風起。擢歌萬株映柳。柳更依荷。老來不作繁華夢。一樹池邊已覺多。池上秋開一兩叢。未妨冷淡伴詩翁。而今祇有首花意。不愛深紅愛淺紅。律詩一首。紛亭亭館映池塘。艷冶姿容淡泊粧。醉去恍疑曾飲酒。集來未必可為裳。有像絕色真如面。誰取新名作斷腸。只合樽前替老監。石丁之事大做。法。韓。維。南。陽。集。芙。蓉。五。絕。呈。景。仁。堂。前。堂。後。盡。芙。蓉。晴。日。烘。開。萬。朵。紅。不。把。一。罇。酬。勝。賞。思。舊。憐。落。霜。風。小。窗。清。露。結。搖。風。養。得。新。花。次。弟。紅。客。至。莫。教。樽。酒。燥。朝。吟。夕。賞。未。知。窮。少。年。曾。記。作。西。游。九。葉。奇。葩。絕。夾。道。秋。今。日。家。園。開。爛。熳。恍。疑。身。在。蜀。江。頭。不。辭。展。起。立。秋。風。為。愛。濃。芳。露。滿。叢。若。此。洛。陽。花。品。盛。萬。林。開。通。

永樂大典卷五百四十

九

瑞雲紅。芳艷日。日遠。環。叢。木。必。歡。情。盡。醉。中。却。怕。後。時。無。意。思。秋。風。景。似。范。家。菊。劉。牧。彭。城。集。九。月。吉。日。潤。上。望。芙。蓉。周。鼎。翁。今。歲。特。晚。青。藥。未。作。然。然。有。懷。百。芳。不。奈。秋。風。急。唯。有。芙。蓉。持。拒。霜。本。為。南。州。積。炎。德。一。為。名。侯。客。殊。方。張。文。潛。詩。今。年。古。寺。摘。芙。蓉。然。憐。真。成。澤。畔。菊。聊。把。一。枝。開。照。酒。明。年。何。處。對。霜。紅。清。霜。屬。嚴。殺。松。拒。霜。不。振。芙。蓉。乃。微。木。晚。艷。獨。嬌。春。讓。許。覺。蘭。庭。欲。教。知。菊。貧。欲。攀。無。所。贈。聊。復。持。吾。中。司。馬。溫。公。傳。家。集。和。東。園。芙。蓉。五。章。清。曉。霜。華。漫。自。濃。獨。憑。窗。日。養。殘。紅。動。若。東。蜀。須。勤。賞。閑。閑。難。禁。一。夜。風。北。方。稀。見。誠。奇。物。華。界。輕。絲。結。拾。紅。楚。蜀。可。憐。人不賞。猶恨屋角數無。早。昔。低。頭。避。挑。李。芙。蓉。今。發。威。云。秋。風。時。已。過。渾。如。我。醉。舞。狂。歌。神。滿。頭。後。時。獨。立。誠。難。事。猶。賴。階。庭。有。菊。叢。綠。約。霜。前。弄。恁。態。非。如。羣。木。萬。株。紅。且。見。涉。江。求。水。際。豈。知。綠。木。未。霜。中。微。紅。未。有。全。衰。歇。正。似。醜。顏。顰。髮。霜。未。晦。暮。詩。次。劉。正。之。芙。蓉。韻。首。淺。紅。深。紅。出。短。簾。望。中。都。是。可。憐。後。要。首。亂。飛。寒。塘。水。更。待。金。風。滿。意。吹。交。波。直。欲。渡。橫。塘。却。愛。無。人。獨。自。芳。且。倚。新。荷。開。照。影。更。遇。女。伴。一。扶。將。微。吟。澤。畔。我。伏。邱。自。笑。推。頭。一。先。翁。羞。見。芙。蓉。好。顏。色。且。憑。詩。律。傲。西。風。揚。城。詩。芙。蓉。盛。開。戲。簡。子。文。克。信。芙。蓉。偶。雨。一。際。開。開。盡。秋。光。客。

永樂大典

不卷到得客來花已老。晚粧猶可兩三杯。曉穿芙蓉城。晚粧懶困。晚粧新。火急來看。越絕養。天徑花枝欺我老。競將紅露酒爲巾。芙蓉佳處不勝佳。花不中藏。祇外斜。恰似曲江聞喜宴。練衣半醉戴宮花。耕種江濱芙蓉一株發。紅白二首。芙蓉照水弄嬌斜。白紅紅各一家。近日司花出新巧。一枝能著兩般花。司花手法我能知。說破當知未大奇。龍剪素羅粧一樹。略將數朵照胭脂。楊村園戶栽芙蓉。爲整一路凡數萬枝。楊村江上繞江園。十里霜紅爛欲燃。都道芙蓉作蘿落。真將錦繡表山川。晚粧照水密如積。春色入秋寒更鮮。客舍瓶中兩三朵。可憐向客強輝煌。紅芳曉露濃。綠樹秋風冷。共喜巧回春。不妨閑弄影。染露金風裏。宜霜至水濱。莫嫌開最晚。元自不爭春。曉看芙蓉。兩歲芙蓉無一枝。今年萬朵壓枝低。半紅半白花都開。非短非長樹斬齊。臨水臨粧新雨後。出牆背面曉風西。春英笑殺秋英淡。祇恐濃於桃李蹊。木渠何似水芙蓉。同箇聲名各自都。風露商量惜膏沐。胭脂深淺入肌膚。喚回春色秋光裏。曉得紅粧翠蓋無。字曰拒霜深不忌。却愁霜重要人扶。陸放翁詩滿庭黃葉舞西風。天地方收蕭殺功。何事獨蒙青女力。牆頭催放數苞紅。姚成一雪坡集芙蓉。水芙蓉了木芙蓉。湖上花無一日空。卷却水天雲錦段。

又閒步障天堤。紅周益公大全集平園老叟周景發讀次對兄芙蓉絕句
款服不已。効顰于後。秋花少似春花紅。眼明見此木芙蓉。斜臨野水作
秋鏡。似照曉粧濃未濃。洪适盤洲集芙蓉 高採幽艷自宜霜。荷葉繁葩
莫中傷。肯與紅蓮媚三夏。要同黃菊向重陽。陳蘭齋詩白髮飄蕭一病翁。
暮年身世藥瓢中。芙蓉牆外土垂發。元月憑欄木末風。杜和張迪詩。江邊
一樹土垂發。滕元秀詩題將中丞庭下芙蓉三首 西風吹下一庭秋。秋
自無聊花更愁。醉臉晚來紅拂掠。未妨蕭瑟却風流。 莫把秋芳與春比。
物主各各以時行。只今獨步西風裏。那得春花與抗衡。 菊與爲朋竹與
隣。閉門誰見曉粧新。不須多羨蘇堤好。車馬往來塵污人。熊見山體梧集
芙蓉 青鸞度館翠重重。稚翬嫋嫋雅萬紅。把似牡丹甜富貴。洛陽今是
幾秋風。 達且則知即席索芙蓉詩。憶昔夢遊芙蓉城。城中仙子千嬌
嬈。霞舒雲卷逞嬌嬈。柔柔漢家戶與邢。西風吹醒黃梁夢。帳暖香紅誰與
并。別來秋晚遇群僊。猶記熙熙騎綠鳳。太液池邊翡翠樓。金屏繡幃何風
流。那知錦裏朱顏改。阿監青城雪滿頭。不必對花長太息。榮華俯仰成塵
跡。色空空色無了期。昨是今非又來日。李公明詩芙蓉 野花能白又能
紅。也在天上長有中。長對秋煙顏色好。宜知人世有春風。江湖續集李集

詩 樊榭春紅不受賒。一枝枝似一團霞。玉霄露重秋煙冷。唐突西風是
凡花。南遊寓興集芙蓉。海天秋闊屬呼霜。離落風淩菊破黃。誰把芙蓉
栽近水。分明鸞鏡照紅粧。李忠定公集。迥露披風浩莫收。嫣然秀色照清
秋。佳人日暮來何處。華袖紅粧相對愁。呂元鈞詩。剪取芳條便體成。只從
秋後吐繁英。清霜難拒紅光減。仰視松筠浪得名。再詠芙蓉。一夕西
風一度開。不須人力爲栽培。化工何事存茅孽。長與炎荒作瘴媒。嶺外此
花尤多。中元後盛開。瘴癘漸作。土俗惡之。目曰瘴媒。方澄孫綱錦小葉手
種芙蓉入秋盛開。天然富貴又風流。簇簇湘妃起衆頭。喚做牡丹何不
可。高他一着見深秋。空山寂寂朋游少。爲愛風姿手自栽。九十日秋猶
暖熱。一枝謝又一枝開。留侯美好婦人然。楚漢功成更得仙。疑與拒霜
同品格。生來質弱節高堅。開藍政自亦不惡。今局由來未易知。開又爭
他桃李分。何緣同得並蘭時。虞儔詩。芙蓉盛開。溪山明處開三徑。松桂
叢中擅一坡。天借醞頭千丈錦。紅雲不盡綠雲多。憶南坡芙蓉。宦遊
木末寒香。芙蓉。祇有埋頭簿領叢。依望家山天採遠。萬枝相映落霞紅。
和松老弟南坡芙蓉。簇簇坡頭錦繡叢。幾番消息問來鴻。素商未遣
先驚綠。青女何妨更染紅。向日壟培曾覆簍。有時灌溉亦連筒。平來將宦

成離索。却欠看花一醉同。夏芙蓉。四月池邊見拒霜。園丁驚問此何祥。花如雲錦翻新樣。葉似宮袍。袍染御香。病不能陪花酒伴。詩猶堪課鼓旗傍。諸君筆力迴元化。努力先春壓衆芳。和老子而今兩鬢霜。未應癡絕泥機祥。不能未末寧朝露。爭免難遺嗅晚香。便合折來書卷畔。詎宜簪向寶釵傍。漫山千樹方芽甲。肯信人間有早芳。劉斯文詩曉首如玉蕊如霞。濃淡分秋染此花。終日獨醒千底事。晚知爛醉是生涯。陳龜峯詩紫茸排萼露微紅。不比春花對日烘。冷落半秋誰是侶。可伶妖艷嫁西風。胡松憲詩妖紅弄色絢池臺。不作匆匆一夜開。若遇春時占春後。牡丹未必作花魁。劉理詩華暖臨流結綵囊。多情長伴菊花芳。誰憐冷落清秋後。能把朱朱獨拒霜。任希夷斯庵集拒芙蓉有陳萬愛秋花霜後紅。故栽千樹待西風。却思少日拊頭語。淡落花前鬢影擎。客容先生詩葉芙蓉手卷玉肌綠。理轉光澤。畫得如生不許臨。思憶小池霜後有。一枝斜印碧波心。其圖以青絹爲地。若扇頭然。故云芙蓉初開有陳憲外芙蓉三兩枝。被風吹綻不多時。嬌紅適向虛牕見。似送新題建賦詩。賦骨豐肌額牡丹牡丹爭解拒霜寒。花邊有句道不出。思得鐵心人共看。熊夢祥草堂集南溪上種芙蓉。夾水芙蓉密密栽。綠溪斜立照溪開。放教十里紅將去。

不盡溪流不要回。趙晉厚照葉芙蓉道問二首。芙蓉山上芙蓉光。主人
向人咫尺分毫纖。或如冠或如鳥獸。今我左右煩窺覷。平生退之南山
句。為渠持騎筆力嚴。那知刻畫果辨此。造物至是無留纖。芙蓉山下芙
蓉渡。壁畫崔嵬何物路。更觀溪水突人來。令我詩情難欣悅。興大更說松
原山。如此積雨竟生滿。從來滿潦無根源。水石露瀝更間。方秋崖集錄
葉丹臉水仙容。不謂佳名偶自同。一朵方酣初日色。十枝應發去年芳。莫
驚墜露添新紫。更待微霜暈淺紅。却笑牡丹猶淺俗。但將濃艷醉春風。此
唱彈師集憶水芙蓉木芙蓉寄西湖諸友。竹源池館綠荷風。同前吳宮
小隊紅。少却亂紅深處推。西陵橋北斷橋東。花滿秋城閣水明。鏡中滴
露掌中零。曾憐新綠游花下。寫寄城中石與丁。曾半傳荷葉吉之南門外
見芙蓉。獨開小春催出傾城色。芙蓉倚牆頭。若招客欲芳猶帶秋風殘。柳
宜江路側。詩眼驚紅狂欲呼。熟看似細又似細。猶花神留為菊後。天意
遣作梅先驅。眉山唐子西集人間八月初霜嚴。芙蓉溪上春酣酣。二南雙
盡。晉更華七國破後郭軻談人間三月春風好。溪上芙蓉跡如掃。周家盛
處伯夷結。漢室陸時貢。土老小兒造化誰能窮。幾回枯折還芳。只應人
老不復少。有酒且發衰顏紅。王魯齋中實集和易巖兄芙蓉吟。大專此

永樂大典卷五百四十

十一

秋分四氣。曜靈西征。駕新霜。人間萬寶告成時。白帝時功有良。青后星嘉
惠。故一頭。現旌驚。毅忍展遊。蜀錦步帳數千里。爛然一抹眼波流。王容沐
露月梳時。華袖踴躍舞微笑。雪舒霞卷競芳。照水迎風為誰好。水中木
末眩駭人。拒霜宜霜名字新。平生不識春宵暖。甘隨青女嫁花神。易孟胃
中五千卷。景物驅歸句中。鍊實花不是少年心。見花依舊少年面。石丁作
主事難。子高那是夢仙瀛。何如醉鄉自廣大。暮天藉地山為屏。詩鬼醒
風光轉。梅花已落受降城。城偏出軒窗。園丁報秀野。對岸芙蓉盛開。
我家分占清溪曲。溪曲新添數椽屋。屋前花竹占清妍。更植芙蓉伴黃菊。
植時止是三寸栽。兩打霜埋地氣回。深培淺壟那費力。想見錦繡沿溪開。
向來為渠轉一語。欲許秋光望不佳。于今秋光雖勝前。花開却恨隔江浦。
吐丁知我酷愛花。風吹芳訊到官衙。淡紅深粉足嬌態。高高低低下依日。
人生行樂何須定。還見此花頭次盛。蜂脾添蜜採偏多。蝶婢尋香要來聘。
困根吐丁輕別恨。起時亂拂不歡。今年開過明年續。要使長家天地思。
主人做官在溪水。亦有芙蓉滿閑地。有花翻憶植花時。寸酒一杯誰寄似。
僧文卿集芙蓉花歌。東鄰拙外芙蓉花。初開繁聚如朝霞。今朝花謝枝
空在。繞樹千回只數嗟。花謝明年還後開。紅顏已去終難回。人生不及花

枝耐。況有流光白髮催。遊子對花心盡醉。老翁見之如夢寐。解把浮生比
夢中。肯計榮華與憔悴。中州集葉懷英西湖芙蓉詩。林端振危柯。野露
委荒蔓。孤芳為誰妍。一笑仰自獻。明粧炫朝暉。醉態著晚因。脉脉懷春情。
悄悄驚秋怨。豈無桃李媒。不嫌惜婢媵。悠哉清霜暮。共把蘭菊恨。元虞集
道園學古錄木芙蓉。九月裏王宴清宮。寬綽翠羽度雲中。滿汀山雨衣
裳濕。宋玉愁多賦未工。丹霞覆苑洲。公子夜來遊。終宴風露冷。折花登
彩舟。錢舜舉折枝芙蓉。白髮多情憶初南。扶風溪上春春醜。剪來一
尺吳江水。做比十花濯錦潭。虞集道園遺集摘芙蓉。明月丹霞是鏡湖。
綠茵隱約錦模糊。西風滿地吳王醉。昨昔樓前教戰圖。許有士至正集調
木芙蓉不花。南土風宜陸地蓮。移根培植不能妍。世間久絕司花手。却
道殷韓是偶然。劉仁本亦玄集木芙蓉畫。光浮仙掌露華濃。香滴丹砂
暈玉紅。大波池邊秋月白。夢夢霞佩倚西風。王沂伊濱集木芙蓉。露白
江清水凝涼。詭姓官裏要吳王。美人醉起更衣晚。密帳溫惟翡翠絳。妙
雜詩木芙蓉。木芙蓉。朝花白暮花紅。世情兩翻覆。正與此花同。木芙蓉
主牆東。死牆東。只換色。不換裝。世情翻覆無間斷。若此此花根亦換。舒岳
祥蘭風集溪山滿酒家宜秋。緩步何須百尺樓。亂後見花如故舊。老來得

永樂大典卷五百四十

十一

酒更風流。孫暗折誰知。好為一啼人。舉頭欲對黃華問。口笑茫然消
息也堪愁。平草木芙蓉。千株爛然雲錦。醉行其中。如遊芙蓉城也。作歌
紀之。牡丹一名木芍藥。拒霜也。號木芙蓉。好花名盡多。重疊不取枝同
取貌同。悲鴻一聲天雨血。落霞萬頃江飲虹。水花已盡岸花出。千朵萬朵
能白紅。曹共萬為登榜。也隨鶴鶴上屏風。金釵欲插嫌花壓。玉手高攀
與面重。弄色合歡無限思。九心十葉為誰容。朝看花開紅偏淡。暮見花歛
紅轉濃。朝開夕歛如超市。明日風光移別處。平生愛花入骨髓。白頭出沒
芳叢裏。清曉穿花東獨歸。花徑露墮秋溪水。汲溪入甕琥珀成。駐得朱顏
與花似。老我逢花六十秋。花開花落水悠悠。未與太平一杯酒。歲歲花開
伴白頭。范德機集芙蓉。芙蓉生石壁。雲錦映青松。那憶南州路。歸船處
處逢。程德邵集芙蓉。遠望。女媧揉灰土。削作青芙蓉。一笑墜平地。化為
煙外峯。遙空秋水積。爛色展露濃。因之朝玉京。仙人蓮高蹤。索文靖公集
芙蓉。盛開。余方在病。姑題數語。以答芳時。芙蓉發高林。結根近流水。亭
亭最清華。鮮鮮益繁榮。我病絕華觴。使賓亦成喜。濃露醉未醒。清風翻綠
被。開闢一作翁張隨時明。毅然象端士。猶吟夜景寒。雅歌時振復。黃粹
翁和余芙蓉詩。有贈無玉音。未肯納履之句。因復用前韻送之。聞君駕

征軒。迢迢渡烟水。徘徊未忍去。情好結新榮。緩唱驪駒歌。猶能一天喜。少
準行素商。零霜百草被。滿酒出世姿。賦詠有奇士。鄭重臨餘嘔。明年曉未
履。綿州荒山道。傍芙蓉盛開。臺榭環堪委。初非媚幽山。伊誰植老根。
安過怡芳類。堅持隨日心。不放秋光闌。駟騶困病客。况爾生清歡。晤言匪
違久。嘆色埋層密。郝經陵川集。儀真館後園。芙蓉。詩人重江花。池園不
敢嗤。芙蓉十數葉。下馬開已過。霜霽餘秋陽。殘花兩三箇。倏忽今年春。兀
若孤館生。撥土洗新芽。鎮日首長大。綠玉生柯條。蔓草為刺室。秋風吹紅
苞。半吐嬌欲破。初如搭紅粉。指散胭脂流。日高顏漸酡。醉髻驚馬頭。輕風
一披拂。零亂霞飛舞。疎疎吳宮深。盈盈楚腰餓。露重力不任。欲就錦官卧。
嬌多韻有餘。所恨唱不如。抵應荒苦斷。為汝歌楚些。庚戌歲九月中。於
西田獲早稻芙蓉。大客未還及。殷憂使多端。對花復舉杯。暫得心田安。
芙蓉如美人。盛容耐閱觀。愁紅清粉深。醉臉傷春暈。上日嬌暈燕。依風翠
銷寒。含涕有深恩。欲言還羞難。露重清沐新。低垂淚闌干。無情似傷情。使
我凋朱顏。載歌更載酬。物我何相關。起來拂花蕊。不復為嗟嘆。芙蓉
池館無人花正愁。仙家城郭楚江頭。一簾斜日錦雲暖。萬里西風紅露愁。
深院周圍情脉脉。小山側畔思悠悠。抵應未識蓬蒿底。埋沒兵塵取次休。

永樂大典卷五四十

十四

霜後芙蓉 照悴江頭秋牡丹。南人棄擲北人看。明妃出塞麒麟冷。霜
滿琵琶淚滿鞍。寓庵葉中奉寺見芙蓉 迢迢高澗水。下注清冷池。池上
何所有。上有芙蓉枝。芙蓉何娟娟。綠葉數紅滋。不主相溪間。左右隨風披。
如何在空谷。若與幽人期。素心果如此。孤獨將無辭。桂雪樓集至洪王肯
堂治書。見示芙蓉詩。次韻二首。春風歌桃李。秋雨深薔薇。蕭然公館閑。
得此奇種栽。九天清露零。一道紅雲開。寸草綠衣隊。耐寒瑤池盃。瓊粧月
鑑懸。麗服霜刀裁。瑞蓮湧平地。妙色分五臺。雙陪飛仙遊。偏稱幽人懷。終
疑閨苑去。嘉會何時諧。此日眼雙明。臨風首低回。長當歌楚騷。招得花神
來。坐居有佳人。顏頰暈紅玉。飽承仙掌露。啼沐薰髮曲。一望西風塵。倚
竹翠袖拂。閒臨清水照。靜對遠山矗。向來涉江人。見謂江成陸。楚靈均
裳。貯麗為誰驚。惟應妙手畫。掛壁薄夫前。后皇植畝芳。艷艷列金屋。誰知
本室憂。不在春睡足。結言遺吾相。高舉郭書衡。胡根通紫山。巢至元十五
年九月二十三日。實隴侯盧錦亭芙蓉。淡白輕紅宮樣粧。醉客醒態巧
低昂。天寒翠袖嬌無賴。珠重微雲護曉霜。芙蓉臨水四圍栽。正要佳賓
數往來。不用名金步障。天教首色盡屏開。露冷霜寒江樹空。西風開
到錦芙蓉。渾如晉武平南後。越女吳姬滿六宮。荆土蕭蕭盡此花。北人

永樂大典卷五四十

十五

初見入驚語。黃無賤有真堪惜。迥首西風化彩霞。玉景初闌軒集芙蓉。
夢入神仙海外城。醉紅香擁萬娉婷。覺來煙雨秋江晚。依舊騷人伴獨醒。
丁復贈李素題芙蓉 秋江渺渺百花盡。天色漸寒愁夜長。春情漸斷西
風起。一樹爛開紅拒霜。王憐秋樹集芙蓉。平生不識翠芭蕉。真色還欣
到兩隣。嬌綻芳華無兩樣。開粧橙葉更多大。溪野水明粧鏡滿。樹清香
拂繡簾。開謝已甘秋色晚。碧桃紅杏我何嫌。父性失詩露吟紅酥不帶愁。
湘蘭楚菊共清修。靈均死去無人問。開却滄江一片秋。盧諷集賦得秋
水芙蓉。題丹陽劉氏別業。滿意秋江玉鏡臺。清風時為故人來。謝家池
畔芙蓉晚。惆悵春工去後裁。晴窗有百花詩。此花又名拒霜。慶曆中有見
丁度按轡。侍女迎作芙蓉館主。俄聞丁卒。石曼卿去世後。有見之者云。我
今為仙。王芙蓉城。欲見者同往。不語。騎一素驢而去。近時。十里秋紅照馬
蹄。少陵詩。憐曉繡芙蓉。如館如城幾艷艷。拒霜不覺老西風。曼卿人見
騎驢去。丁度仙遊按轡空。惆悵二公皆死。識淺深十里尚秋紅。且圖席地
看花醉。肯羨豪家繡褥工。陸天錫石林集三益堂芙蓉。班原十二樓輕
碧。秋水芙蓉隔畫欄。絲雨迎風霞透影。錦袍弄月酒生寒。相妃華袖留江
浦。仙掌紅雲濕露盤。祇恐淮南霜信早。絳紗籠燭夜深看。僧大新蒲室集
次韻陸天錫臺郎賦三益堂芙蓉 花開未覺早霜殘。留伴仙人酒半闌。
翡翠巢空秋浦淨。落霞飛盡翼江寒。玉真對月啼雙頰。楚袖迎風舞七盤。
持向昆邪曉說法。病翁元作色空看。劉惔孫養吾集芙蓉 芙蓉景景結
青苞。密葉深暈光重稍。西風天賜索扶倚。出牆臨水紛相交。凋梧老柳無
顏色。各自晴光借朝月。游蜂粉蝶最世情。已向牆頭水邊覓。韓性五雲漫
筆山陰堤上芙蓉。咸淳中福王所種。年深憔悴。秋至猶作數花。泊舟堤下。
慨然成詩。黃雲作霜古臺下。阿奴斷魂。吊驚瓦。紅藍一暈落青銅。清月
啼痕夢中濕。波心蟬娟抱空樓。欲語不語天為愁。額山淡黃淡如影。蝶使
不識。邯鄲秋。望雲零。狂倚秋頂。古錦絨情寄書客。君不見。侯家女郎爭艷
陽。水氣吹紅半天色。張憲王司集芙蓉曲一首三解 芙蓉花大如雲。露
為醴。主作臺。勸客飲。客勿推。芙蓉花嬌殺人。紅為袖。綠作裙。舞回風。歌
停雲。勸客飲。客須聽。芙蓉花何嬌。嬌。舞。嬌。梁上燕。歌。響。花。間。鶯。子。高。未
合。雀。雙。卿。先。寄。聲。人間夜永秋風冷。莫按舞。娘。絲。竹。亭。國朝僧宗泐詩
題木芙蓉 向來桃李媚春風。霜下芙蓉醉曉紅。東巷自來西巷盛。田家
客滿貴家空。清江月送臣集木芙蓉 萬里名花蜀土分。澄江渾似錦江
濱。夜承仙掌三清露。春剪巫山一片雲。未許王家誇少婦。還從卓氏妬文

君所思欲寄知何處。鴈斷天南日色懸。顧棹詩詠池上芙蓉。翠蓋擁寬
旌。掩映仙妹面。只疑洛浦神。來遊水晶殿。周吳泉性情。集芙蓉行。天門
初曙啼早鶻。西風吹落丹霄霞。美人間倚闌干立。錦樹頌霜初見花。美人
顏色花可比。歲晚見之心自喜。鴻鵠沙邊雲彩飛。珊瑚枝上虹光起。密葉
玲瓏亂翠毛。繁英嚙爛裁文綺。宮女焚香別殿中。秦娥覽鏡粧臺裏。朝來
蟻倅驛亭西。疑是美人隔秋水。紅妝翠袖青霓裳。微笑含情啓玉函。木末
逢秋杪。滿目殘荷與枯蓼。東家喜有木芙蓉。幾樹繁開依綠沼。讓豔低將
流水嘆。寒香遠逐迎風裊。半愁霜露倚簾簾。老去徐娘猶窈窕。天公似厭
秋冷淡。故發芳艷媚清曉。莫嗟不及見陽春。車馬塵埃相汙少。吳王宮廢
斷行客。湘女祠空掩啼鳥。何如此地獨來尋。靜對蟬娟散憂憤。蘭舟雖無
美人採。日暮孤吟自行繞。明朝重到恐銷魂。零落紅雲波渺渺。宋濂羅山
集芙蓉篇。芙蓉葉上着霜早。芙蓉花開秋已老。美人裁就芙蓉食。欲寄
相思淚滿襟。劉禹詩寄題孫子林白描芙蓉。孫郎作縣有豪情。開把芙
蓉學寫生。王杜靜含秋露白。銀屏低立晚風清。洞庭水落愁新滿。錦里霜
飛憶故城。亦擬放船螺子港。幾時呼酒看秋晴。宋錢唐韋先生集木芙蓉

永樂大典卷五百四十

十六

詞 木芙蓉。嬌頭淺淺紅。滿林枝葉十九空。獨此唯危當秋風。扶風無意
開俗眼。俗眼不開。須在儂。接離科散勿嫌寒。蒲葵何如。蟹兒重。豈必黃金
菊。難辜白玉鐙。歐陽公詞。少年遊木芙蓉。肉紅圓樣淺心黃。枝上巧如
粧。雨輕煙重。無慘天氣。啼破曉來粧。寒輕貼體風頭冷。思拋素向秋光
不會深心馬。誰惆悵。四面恨斜陽。白君端詞。滿江紅木芙蓉。木落林疎
秋漸冷。芙蓉新拆。傍碧水曉粧初鑑。露勻妖色。故向霜前呈艷態。想應青
女如憐惜。吹朝陽翠葉。擁紅苞。開庭側。嚴挂香隨飄泊。離菊嫩陪幽寂。
笑春紅容易。被風吹落。滿眼惘然宮錦爛。一身如寄。神倦宅。把綠樽莫惜
醉相酬。秋工刀謝。無送溪堂詞。西江月木芙蓉。曉艷最便清露曉。紅偏
怯斜陽。移根栽近菊花傍。蜀錦番成新樣。主客聯揮玉麈。歌詞細琢文
章。從今故事記溪堂。歲歲勢壺共賞。周竹坡老人詞。漁家傲夜飲木芙蓉
下。月黑天寒花欲睡。移燈影落清樽裏。喚醒妖紅明晚翠。如有意。嫣然
一笑知誰會。露濕柔柯紅壓地。看客似替人重漬。著意西風吹不起。空
繞砌。明年花共誰同醉。西江月和孫子紹非霜。天意未教秋老。花容
刻地宜霜。酒肌紅軟玉肌香。不與梨花同樣。朱伴孫郎小。照風萬舞
寬裳。更疏疎綠水照紅粧。便是採蓮船上。惟揚志。減字木蘭花詞。舞臺歌

院。兩後西風寒翦翦。翠掩屏風。花與殘霞一樣紅。宮相隱。繡香軟。巧隨蓮步。綢。不怕霜寒。日日拚教醉畫欄。張翥詞。南鄉子。秋日湖上。賞木芙蓉。秋色照波明。夾岸芙蓉似錦城。卷盡樓臺紅粉面。輕盈。未許黃徐寫得成。一舸載揚舲。共醉花前玉笛聲。猶記青鸞和月跨三生。我是仙家石曼卿。蘇東坡詞。定風波。十月九日。孟亨之置酒秋香亭。有雙拒霜。獨向石甌而開。生寒香。笑以爲非。使君。莫可當此花。故作是篇。兩兩輕紅半暈腮。依稀獨向使君回。若道此君無此意。何爲雙花不向別人開。但看低昂烟雨裏。不已。勸君休訴十分盃。更問樽前狂副使。來歲花開時節與誰來。省郎賀憲集三臺令。魚藻池邊射鴨。芙蓉苑裏看花。月已結黃相似。不著紅鸞扇邊。池北池南水綠。殿前殿後花紅。天子千秋萬歲。未央明月清風。母侯置酒南牧塲。賞芙蓉賦。鵬鵠天。莫惜花前泥酒壺。沙場千步錦平鋪。將軍試駐邊手。按出吳宮小陣圖。清露裏。曉霜餘。嬌紅淡白更憐渠。人間落木蕭蕭下。獨倚秋江畫不如。再賦。艷朵珍叢開舞衣。蹴毬場外打紅圍。小與穿入花深處。且住舊花醉一卮。秋欲盡。寂憐伊。江梅未破菊離披。情知不與韶華競。回首西風怨阿誰。盧祖皋集。瑞鶴僊。賦芙蓉坡詩云。芙蓉城中花冥冥。誰其主者石與丁。中有一人長眉青。

永樂大典卷五百四十

七

子者也。漢閭鴻芙蓉賦乃有芙蓉華草。載育中川。殊脩幹以交波。建綠葉之規圓。灼若夜光之在玄岫。亦若太陽之映朝雲。乃有陽文脩博傾城之色。揚桂樹而來遊。玩芙蓉于水側。納嘉實兮傾筐。瑱紅葩以爲飾。感桃夭而歌詩。申蘭雖以自矜。嗟留夷與蘭並。聽聽焉而不鳴。嘉芙蓉之殊偉。託皇居以發英。三國曹子建集覽百卉之芙蓉。無斯華之獨靈。結脩根於重壤。泛清流而擢華。其始榮也。曠若夜光。尋扶桑。其揚輝也。晃若九陽出陽谷。芙蓉華產。蓋萬星屬。絲條垂珠。丹榮吐輝。曉暉輝輝。爛若龍燭。觀者終朝情猶未足。於是狡童媛女。相與同遊。擢素手於羅袖。接紅葩於中流。晉潘岳芙蓉賦。陰蘭池之綠水。育沃野之上腴。謀榮榮而北觀。煥煥卓華而獨殊。伊獨雲布。密吐星羅。光擬燭龍。色奪朝霞。丹輝拂紅。飛黃垂的。斐披鮫綺。散煥增煥。流芬賦米。風靡雲旋。布覆磊落。曼衍天闊。發青陽而增媚。潤白玉而加鮮。太平御覽潘尼芙蓉賦。或擢莖以高立。似彫華之翠蓋。或委波而布體。擬連壁之橫會。夏侯湛賦。臨清流以遊覽。觀芙蓉之麗華。潛靈藕於玄泉。推情蓋乎清波。煥然陰渚。灼爾星羅。若乃回紫外散。並蓄內離。的出豔發。葉映花披。綠房翠蒂。紫絳紅敷。黃環圓出。垂露散舒。綴以金莖。點以素珠。周陳池之麗觀。尊終世之特殊。爾乃採薄葩。摘圓實。折岩底。食

永樂大典卷五百四十

二十

素實味甘滋而清美。同嘉異乎極。摘參嘉果以作珍。長充御平口實。徐攷芙蓉賦。芬馥揚馨。爛星羅。爛如朱霞。朝興與爛。若流景在天。宋鮑明遠集芙蓉賦。青房兮現接紫的。芳圓離。樹妖迷之弱幹。散並蓄之輕柯。上呈光而倒景。下龍麟而隱波。戲錦麟而夕映。濯綉羽而晨過。排積霧而揚芬。鏡洞泉而含綠。葉折水而爲珠。條集露而成玉。潤蓬山之瓊膏。耀葱河之銀燭。冠五華於衆草。起四照之靈木。藝文類聚宋傅亮芙蓉賦。考庶卉之珍麗。實總名於芙蓉。潛幽泉以育穉。披翠蓮而挺敷。沈輕荷以冒沼。列紅葩而曜除。微旭露以滋榮。靡朝風而肆芳。表麗觀於中流。播郁烈於蘭室。在龍見而萌秀。于火中而結房。豈星於於並。將越味於沙棠。詠三閭之被服。美蘭佩而荷裳。伊玄匠之有鑒。恍嘉卉於中渠。既暉映於丹墀。亦納芳於綺闥。晉傅玄芙蓉歌。度江南。採蓮花。芙蓉暉。若星羅。綠葉映長波。迴風容與動纖柯。涉江採芙蓉。蘭澤多芳草。採之欲遺誰。思之在遠道。又賦得涉江採芙蓉詩。浮照滿川漲。芙蓉承露光。人來聞花影。衣度得荷香。桂舟輕不定。菱歌引更長。採採嗟離別。無暇緝爲裳。梁簡文帝詩。圖花一帶卷。交葉半心開。影前光照耀。香裏蝶徘徊。欣隨玉露點。不逐秋風摧。採蓮詩。晚日照空磯。采蓮晚晚暉。風起湖難度。蓮多

摘未稀。揮動芙蓉落。船形白鷺飛。荷絲傍鏡。菱角連牽衣。隋新德源芙蓉詩。洛神挺素素。文君拂紅紅。麗質徒相比。鮮綵兩難同。光臨照波日。香隨出岸風。涉江長自遠。託意在無窮。李元帝賦。得涉江采芙蓉詩。江風當夏清。桂楫逐流榮。初疑京兆。似漢冠名。荷花風送遠。蓮影向根生。葉卷珠難溜。花舒紅易輕。日暮見舟滿。歸來度錦城。唐太宗皇帝採芙蓉詩。結伴戲芳塘。雙手上彫航。船移分細浪。風散動浮香。游駕無定國。驚鳧有亂行。蓮稀到聲斷。水廣掉歌長。樓鳥還家樹。泛流歸建章。洪道盤洲集。涉江采芙蓉。芳艸蔭出江。相思不相見。欲芳欲誰遣。秋容感人心。浪浪曉涇流。不如膝上琴。哀音入君耳。江湖續集鄧允端詩。涉江采芙蓉。欲采寄所思。所思今何在。望斷天一涯。將花照秋水。秋水清且滑。行樂不得再。日暮空淒悲。楊冠卿客亭類集採芙蓉詞。米米芙蓉花。集之以爲家。自彼若耶溪。登于君子堂。馨香壓綺閣。把玩卑瓊芳。佩服古無載。人以刻溪夜堂之舟。款之以清水寒露之堂。流之以碧玉。晴雲之麗。看重船尾。畫船頭。荷花滿。滿雙飛。鷗新紅如洗。雲錦綉。停桡時。掉香浮。薰風滿袖。涼颼颼。醉面欲醒。誰相騎。若有人兮。分渺中洲。把住老月。叫不休。花

永樂大典卷五百四十

三

亦問月愁。不悲。何以了此。蕭段秋。較宮夜泣。悲靈修。麟幢欲濕。行雲留楚。睡如水不可作。此意難。以筆墨求。蕩子策分。淫之也。虞集詩。長洲宮沼。醉西施。蕩漾蘭舟。不自持。願奉君王十歲歡。一盤清露玉淋漓。陸龜蒙集。開吟。鮑照賦。更起。屈平愁。莫引西風動。紅衣不耐秋。碧芙蓉太平廣記。元載造芸輝堂。前有池。中碧芙蓉。載因暇日。憑欄以觀。思知所在。及審曉之。乃芙蓉中也。俯而視之。聞曉息之音。載思之。遂剖其符。一無所見。高似高緯。畧類延之。若芙蓉頌。澤芝芳艸。擅奇水禽。綠葉紅荷。此行綠玉。摧麗蒼池。飛映雲屋。實紀仙方。名書靈蹟。水禽全未見。人周齊王融謝紫鮮。答曰。東越水看。實登來時之。美而刺仕。方攝鮮魚之味。劉孝威謝攝。答曰。凡厥水羞。白芙蓉唐李衡公集。白芙蓉賦。并序。莫敢相。水羞二字亦新。白芙蓉金陵城西池有白芙蓉。素萼盈尺。皎如霜雪。江南梅雨。秋後風景甚清。涼舟深潭。不覺陰暑。與嘉客泛。歡終夕。忘疲。古人惟賦紅。渠未有斯作。因以抒思。庶得其勢。歸馬。朱明夕。紫佳水。凝陰。蘭未歇。其秀色。馬尚流。其好奇。泛回塘。分清。景暮。環脩渚。兮。名雲深。誠有感於逝節。思更斯於賞心。是時繁葉已繁。瓊英始發。狂

王女之光色。抗霓旗以相從。迫而察之。若桂葉重樓。鬱撓丹谷。思江妃之
窈窕。發紅羅之紛紛。爾其映蘭芷。出蘋萍。掩萋萋之衆色。挺嫋嫋之情芳。法
清露以濯秀。流鮮飈而發精。雖草木之無情。亦獨立而傾城。若乃行潦既
收。秋光始靜。見涼野之夕陰。悵回塘之餘景。思摘芳以贈遠。更臨流而引
頌。翳翠夫其輝鮮。珠璣奪其光穎。惟斯物之特麗。而獨秀於衆天。在靈境
而何降。居下澤而何偏。有繁華而不實。嗟淑類而莫傳。念莊姜之無子。非
巧笑之未妍。彼天意之所屬。諒難得而知焉。此華無實。從根又不。三數年
故人問罕有。馬乃歎曰。吳山秀兮煙景媚。因淑女兮感斯瑞。遂無多兮
無厥類。蘭徒芳兮何足貴。人已去兮代不留。獨含情兮託此地。裴說詩重
臺芙蓉。衆芳凋落後。特地遇陽和。一一開雖晚。重重得亦多。畧無幽鳥
語。時有凍蜂過。日暮寒階畔。鞋紅拂淺落。

九藥芙蓉

宋劉攽彭城集九藥芙蓉
根不近芙蓉苑。移植猶依瘴癘

鄉並藥連心。九相似。

二色芙蓉

宋文同丹淵集二色芙蓉
國芙蓉名二色。重陽前後始盈

抹盡開粉筆。分粒處。繡引紅針。間刺時落晚。自憐窺露沼。思寒誰念倚霜

離。主人日有西園客。得爾方於勸酒宜。姜特立梅山續集二色芙蓉花

水樂大典卷五百四十

十四

拒霜一樹碧叢叢。兩色花開迥不同。疑是酒邊西子在。半醒半醉立西風。
 態。夢。祥。草。堂。詩。題。二。色。芙。蓉。便。面。曾。障。西。風。十。一。闌。亭。亭。醒。醉。碧。波。寒。
 月。過。青。鳥。無。消。息。流。落。人。間。作。畫。有。程。公。許。滄。洲。塵。土。緇。紅。白。芙。蓉。木
 葉。三。數。株。能。白。又。能。朱。曉。暮。淺。深。色。醉。醒。客。態。殊。流。霞。對。玉。笋。抽。承。養。丹
 爐。摸。寫。終。難。盡。
 秋江有畫圖
轉觀芙蓉
 元蒲道原順齋叢葉轉觀芙蓉
 涼風冷見溫柔。誰挽春還九月秋。午

醉未醒全帶艷。晨粧初罷尚含羞。未甘白紵居寒素也。
着緋衣入品流。若信牡丹南面貴。此花應是合封侯。
添色芙蓉

虞衡志：晨開正白，已半微紅。夜深紅。歐陽公牡丹譜：有添色紅者。與此意同。此花枝條經冬不枯。有高出屋者。江浙間必宿根重莖。蜀種亦爾。

海面芙蓉

蔓衍數百步。中有大芙蓉。高百餘尺。葉葉而綻。內有
帳幄若繡綺。錯雜耀奪人目。時有雙鬟侍女降焉。

金芙蓉 南史 干陀

利國傳其俗興林邑扶南畧同後傳至毗針邪跋摩王遣長史毗員跋摩
跋摩奉表獻金芙蓉雜香等藥唐李翰林集登廬山五老峯詩廬山東

南五老峯。青天削出金芙蓉。送溫處士歸黃
山曰鷲峯。舊居詩。丹崖夾石挂。空筍金芙蓉。**王芙蓉**杜陽雜編
敬宗時。漸
東園貢舞女二人。脩眉顰首。蘭氣融冶。夜軋羅之衣。戴輕金之
冠。上更琢玉芙蓉。以爲二女歌舞臺。每歌聲一發。如鷲鳳之音。**石芙**

蓉 洛陽名園記董氏西園有石芙蓉。水自其花間湧出。建安記大湖山在蒲城縣西南一百里。一名聖湖山。湖在山頂。首有米藥者止此。見

滿湖皆芙蓉。涉水采之乃石也。**錦城芙蓉**。蜀倚机孟後主。羅城上盡種芙蓉。九月盛開。曰自古以蜀爲錦城。今日觀

之真錦城也。又合城上盡以幃幙遮護。成都記孟復主於成都四十里。羅城上種此花。每至秋四十里皆如錦綉。高下相照。因名錦城。張章江漁翁

其四十里城花發時。錦裏高下照坤維。雖粧蜀國三秋色。難入臨風七月詩。去年今日到成都。城上芙蓉錦綉舒。今日重來舊遊處。看花得似去年無。

年
無
椰池芙蓉
王子年拾遺記漢昭帝遊椰池有芙蓉紫色大如
斗花葉柔甘可食芬氣聞十里之內蓮實如珠

白石芙蓉邵氏譜見錄唐驪山下有溫泉以白玉石爲芙蓉出水馬御湯步出芙蓉

永樂大典卷五百四十

二十五

齊書浚陵王鑒金蓮花以貼漣
今潘妃行其上曰步步生芙蓉
淶水芙蓉
南史列傳齊王儉謂
人曰昔袁公作衛將軍

軍欲用我爲長史。雖不獲。要足意。向如此。今亦應須。如我輩人也。儉乃以吏米之爲將軍長史。果之美。客贊吾言。答蕭綰。與儉書曰。盛有元僚。實

難其選。慶景行汎淥水。依芙蓉。何其麗也。
時人已入儉。有爲蓮花池。故緇書美之。

初發芙蓉
南史宋顏延之與陳

郡謝靈運俱以辭采齊名而遲速懸絕文帝嘗各使擬樂府北上篇廷之受詔便成靈運頃之乃就廷之嘗問鮑昭已與靈運優劣昭曰謝五言如

初發芙蓉自然可愛君詩
若錦列誇亦雕績滿眼

臉若芙蓉

西京雜記卓王孫之女文君
看色如遠山臉際常若

人鏡芙蓉
郎君明平芙蓉鏡下及第

人鏡芙蓉之語。嬋乃金天神也。

華芙蓉

異光。仍聞擗羅聲。合婢

甲至尊所使來過舊居。仍留不去。

幕下芙蓉

荊帥啓代庖越俎

實無一日之苦取諸人。製錦謀刀。敢謂十室之邑。便為宰。顧選坑未能脫足。而縣偵先已埋頭。華下芙蓉。使細像於縣水。堂前楊柳。賴猶有於春風。

鴨觸芙蓉

李端詩。奉和書元。紫紗秋。德終南。舊。行。魚。避。楊。柳。驚。鴨。觸。芙蓉。口噴芙蓉

常建黃金作身。雙飛龍。秀出芙蓉。李詩。望九華。贈青陽。李仲堪。口。何。明。月。噴。芙。蓉。古。意。天。河。掛。綠。水。看。出。九。芙。蓉。

褥繡芙蓉

杜工部詩。屏間金。孔雀。褥。隱。繡。芙。蓉。芙蓉。美。山。家。清。供。雪。霞。美。采。芙。蓉。花。去。心。懽。

湯。潘。之。同。豆。腐。羹。紅。白。交。錯。恍。如。雪。芙蓉。城。凡。百。餘。日。歐。陽。公。歸。田。錄。石。曼。卿。去。世。後。其。故。人。有。見。之。者。云。我。今。馬。仙。主。芙。蓉。城。欲。呼。故。人。共。遊。不。諾。然。騎。一。素。驪。而。去。蘇。東。坡。詩。芙。蓉。城。中。花。冥。冥。誰。其。主。

者。石。曼。卿。也。芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

爾。俄。聞。芙蓉。園。事。類。合。璧。芙。蓉。園。魏。文。帝。所。開。在。長。安。曲。江。塘。杜。南。樂。遊。園。歌。青。春。波。浪。芙。蓉。園。白。日。雷。霆。夾。城。休。丁。卒。

芙蓉。苑。事。類。合。璧。開。元。二。十。年。梁。夾。城。入。芙。蓉。園。唐。地。理。志。又。六。蜚。南。幸。芙。蓉。苑。十。里。香。飄。入。天。城。杜。牧。長。安。雜。題。

肉。從。蓉。芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

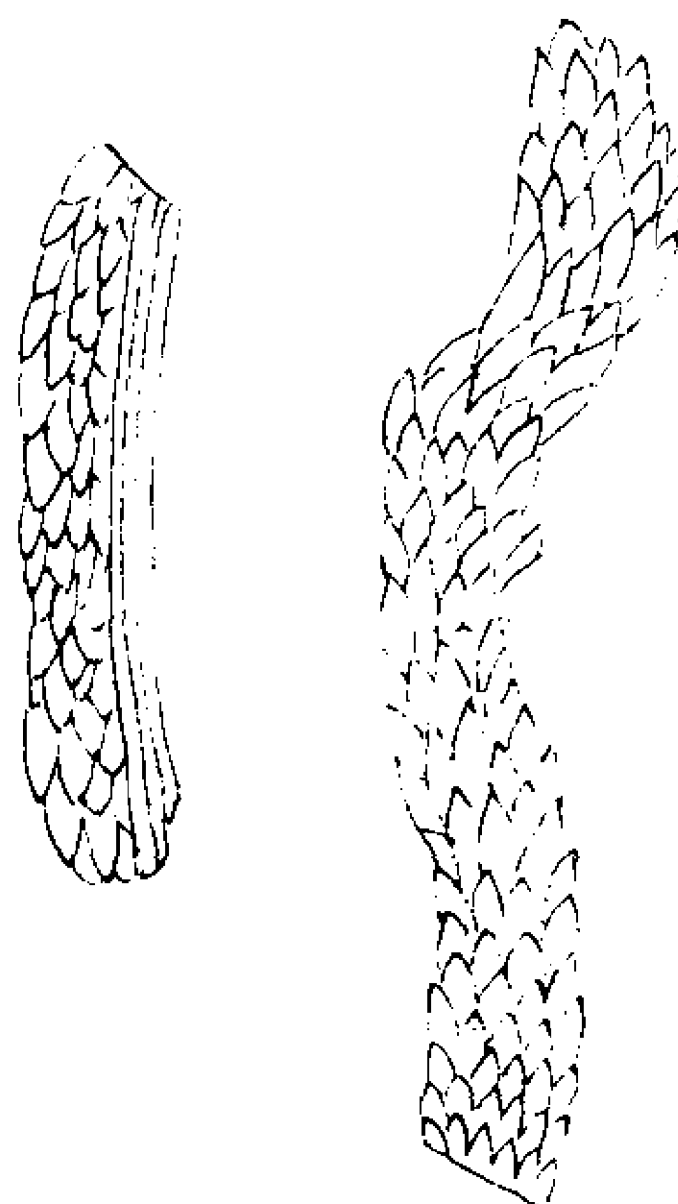
芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

芙蓉。館。石。林。然。語。慶。曆。中。有。一。朝。士。折。曉。兩。兩。並。馬。而。行。觀。文。丁。度。按。營。於。其。後。朝。士。驚。曰。丁。素。儉。約。何。難。之。衆。邪。有。一。人。最。後。行。朝。士。問。曰。觀。文。將。宅。春。何。往。曰。非。也。諸。女。御。迎。芙。蓉。館。主。

神農本草經名醫別錄肉從蓉味甘酸鹹微溫每毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人產後除勝脫邪氣腰痛止痛大服

輕身主河西山谷及代郡屬門五月五日採陰乾肉隱居代郡屬門屬并州多馬鹿便有古是野馬精落地所生主時以肉似作羊肉羹補虛之性

佳亦可主散肉河南關至多今第一出龍肉形為廣葉潤多花而味苦吹出北國者形短而少花已東建平間亦有而不如也唐本草註此注論單從

蓉肉未見肉者今人所用亦單從蓉割去花用代肉買本經有肉從蓉功刀味勝北來醫人時有用者宋嘉祐本補蜀本國經云出南州保福縣沙

中二月四月採根切取中夾好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗尾根長尺餘其草從蓉四月中可採長五六寸至一尺已來至圓紫採

歷今為日乾秦州秦州靈州皆有之其代云肉從蓉一名肉從蓉神貴中賦雷公藥李氏小溫主河西山谷地長三四寸莖生或代郡二月至八月

採藥性論云肉從蓉味甘酸微溫性平治女人血崩壯陽自御通倍大補草王亦曰下補精血而黑勞傷用使然四兩黃今爛薄切細研精羊肉

外為四度五味以未煮樹空服之日羊子去治男兒遺精不舉女絕陰不產酒五臟長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺精夢下陰痛據本草云即是

野馬精除濕結成林訪人方知初落樹下并土壘上此即非馬交之處陶說誤耳又有花從蓉即是春抽苗者力較微耳圖經曰肉從蓉主河西

山谷及代郡屬門今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力

繁舊說是野馬遺精落地所生今西人云大木間及土壘垣中多生此非

遊杜之所而乃有者則知自種類耳或疑其初生於馬廐後乃滋填如萬

根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細高根長尺餘三月

採根採時根取中夾好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日

採五月忍已老不堪故多三月採之西人多用作食品散之割去鱗甲以

酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有

一種單從蓉極相類但根短莖圓紫已此來人多取割去花壓吟扁以代

肉者切刀殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生採取

陰乾亦名單從蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因

附見於此政和本草陳藏器序云推前從蓉從蓉鮮魚馬茶黃精酒丸服

又用酥炙得所。范宋典街義肉從蓉圖經。以謂皮如松子有麟。子字當馬
般。於我馬九。又曰。以酒淨洗去黑汁。作羹。黑汁既去。其味皆盡。然嫩者方
可作羹。老者苦。入藥。少則不效。始與本草肉從蓉。乃林根之藥。主治已載
本經。出陝西。其狀有麟甲如肉脂。李時珍。味甘酸鹹。微溫無毒。是矣。又有
草從蓉一種。然形頗相似。止是枯條。全無肉性。即不誤入藥矣。陳衍實慶
本草折衷錄。驗方用者。名馬足。續說云。伯樂論馬。受氣於兩。又屬於干。故
惟驥驎騰。善說馬有遺。聖地。從蓉感其氣而生。故又號馬芝。宜其刀龍
補壯也。其者壯如駿。輕甲。凡麟如薄而肉肥。其味甘鹹而氣香。鮮切之則
味而有紋。咀之則化而無滓。不如是。則木下或土壅之上所生者。皆無甚
力也。薄俗亦以芭蕉根。雞冠花。梗等偽之。性寒味惡。施於滋補。豈無害歟。
所以是齊方十乘。元本用肉從蓉。注云。如無從蓉。則鹿茸可代。事類全書
肉從蓉。最難辨。唯咀之即化。都無滓者。真。以刀切肉有細絲沙。而無滓者。
亦真也。金劉守真。保命集。肉從蓉。益陽道。命門大義。王姑古湯液。本草從
蓉。氣溫。味甘酸。主五勞七傷。補陰中。除虛中寒熱。養五臟。陰虛。益精
氣。多子。孫。婦人。疲。瘦。腰。膝。酸。痛。止。前。久。服。輕。身。命。門。相。火。不。足。以。此
補之。元本丹溪。本單衍義。補遺。肉從蓉。屬土。而有水與火。峻補精血。服。用

及致動大便。河。西。自。從。混。一。之。後。人。方。知。其。真。形。何。曾。有。所。謂。麟。中。又
云。從。蓉。養。五。臟。陰。頭。陽。代。從。蓉。用。味。甘。可。食。黃。帝。元。化。補。氣。平。大。便。虛。而
解。結。虛。而。大。便。不。閉。者。莫。用。蓋。從。蓉。雖。得。真。者。多。是。金。蓮。根。用。益。養。而。為
之。此。方。有。草。從。蓉。名。曰。列。當。稍。有。補。性。味。稍。有。酸。實。難。辨。故。羅。太。無。誤。上
居。備。用。肉。從。蓉。凡。使。先。須。以。溫。湯。洗。刮。去。粗。鱗。皮。切。碎。以。酒。浸。一。日。夜。澄
出。焙。乾。使。如。緩。急。要。用。即。酒。浸。煮。過。研。如。膏。或。焙。乾。使。亦。得。尚。從。善。本。草
元。命。苞。肉。從。蓉。為。臣。亦。可。以。主。散。味。甘。酸。鹹。微。溫。無。毒。主。五。勞。七。傷。除
虛。中。寒。熱。痛。養。五。臟。陰。陰。婦。人。多。主。子。補。中。益。精。氣。強。骨。悅。精。神。治。男
子。絕。陽。不。興。秦。女。人。絕。陰。不。產。除。婦。室。虛。癆。帶。下。陰。痛。止。又。久。服。血。道。虛
泄。精。壯。陽。道。暖。腰。膝。開。五。臟。長。飢。肉。主。於。馬。芝。在。馬。門。肉。力。草。形。扁
赤。潤。長。六。七。寸。莖。圓。紫。色。於。五。月。五。日。採。之。陰。乾。圖。經。云。三。月。採。時。時
振。取。中。大。好。者。以。繩。穿。陰。乾。至。八。月。乃。堪。用。若。依。本。經。於。五。月。五。日。採。時
恐。已。老。不。堪。故。多。於。三。月。採。之。入。酒。浸。日。乾。中。辨。胡。仕。可。本。草。歌。括。肉
從。蓉。是。馬。精。土。主。療。勞。傷。補。益。精。氣。女。子。絕。陰。今。有。子。男。人。陽。起。亦。壯。與。抱
朴。子。內。篇。至。理。卷。免。絲。從。蓉。之。補。虛。之。博。閱。最。難。辨。唯。咀。之。即。化。無。滓
者。真。以。刀。切。肉。有。細。絲。沙。而。無。滓。者。亦。真。也。山。居。備。用。煎。當。歸。從。蓉。天。麻

永樂大典卷之五百四十

桔梗。俱。換。水。三。次。煮。一。日。取。汁。再。用。漿。水。浸。一。日。換。三。次。出。控。乾。下。飛。密
肉。神。透。為。度。如。喫。切。作。片。子。食。經。諸。品。羊。腎。從。蓉。羹。方。治。五。勞。七。傷。陽。氣
衰。弱。腰。膝。無。力。宜。食。羊。腎。一。對。去。筋。膜。脂。細。切。又。曰。肉。從。蓉。一。兩。酒。浸。二
宿。刮。去。皺。皮。細。切。有。伴。藥。和。作。羹。煮。葱。白。鹽。五。味。末。一。如。常。法。空。腹。服。之。
太原志。代。州。太。平。寨。宇。記。朔。州。雲。州。甘。肅。志。寧。夏。靈。州。肅。州。元。一。統。志
鹿。海。峽。峽。之。間。所。出。華。昌。府。會。州。鄯。縣。志。渭。州。保。安。軍。其。州。保。定。路。唐
縣。曲。陽。縣。行。唐。骨。蓉。山。海。經。西。山。經。嶧。家。之。山。有。草。焉。其。葉。如。蔥。蔥
以上皆土產 骨。蓉。香。十。兩。屬。已。或。以。葱。馬。葉。夫。之。音。息。其。本。如
桔。梗。本。根。已。黑。華。而。不。實。名。曰。骨。蓉。爾。雅。釋
中。曰。榮。而。不。實。謂。之。骨。骨。骨。食。之。使。人。無。子。芙蓉縣 舊唐書地理
屬。寧。州。貞。觀。十。六。年。改。吳。州。二。十。年。又。改。屬
播。州。開。元。二。十。六。年。廢。胡。刀。耶。川。兩。縣。併。入

永樂大典卷之五百四十一

庸

洪武正韻以中爲用也。常也。周禮民功曰庸。庸非庸勞也。又庸也。唐有租庸調。用人之力。歲三十日。閏月加二日。不使者曰爲庸。三尺謂之庸。爲原

懷沙賦。辭競俊。祭食園。廣慙也。王逸注。廣。新成之人也。又城也。詩以作爾。廣。許慎說文。蕭以用。以廣。廣。要事也。易曰。亢。亢。三日。余封也。蕭以高。丛。自。

自知臭香所食也。積若腐。徐黯通釋。薰尚蓄有能香。腐香腐。趨用也。會意與封反。會以鼻嗅之。臭香可用。食否也。爾雅。腐索也。郭璞注。見書謂常滋耳。

勞。疏謂勞苦也。庸者。民功曰庸。小爾雅庸。善也。顧野王玉篇庸。余恭切。庸。刑萬。疏釋曰。庸者。阜訓誤云。自我五禮有庸哉。恒久之寧也。庸勞也。注。初

余鍾切。今作庸。陸法言廣韻功也。次也。易也。顏元孫千禪字庸。庸上俗下。正張參五經文字寄庸以鍾。爲上說。文字相承隸省。宋重修廣韻又姓漢。

有庸光丁度愚也呂作齊司馬光類又余婦切蕭然才蕭器商事

方切陳琳車渠抗賦廉而不剋婉而成章德兼聖哲行應中庸戴侗六書

永樂大典卷五百四十二

故大鍾也詩云膚鼓有敦毛氏曰大鍾曰膚別作鑄書云笙鑄以間借義有三書曰時咨若時登膚曰汝能膚命曰弗詢之謀勿膚曰車服以庸膚

之爲吉用也。常用之謂庸。政庸有常義。馬易曰。庸吉之信。庸行之謹。荀曰。夏王弗克庸德。周官以樂德教國子。中和祗庸。記曰。君子中庸。常用之謂

也。周官民功曰膚。續用之謂也。用力於人謂之膚。用其力則與之產。豈因亦謂之膚。別作僑。說文曰僑均直也。釋行均龍龕手鑑和易也。郤也。齊古

文音容。韓道昭五音類聚音庸字者也。揚桓六書統喻母庸从庚从用。唐改也。隨改隨用乃可常也。統注蕭韻文从屮从水改之。如水使無壅滯。

乃可常也。倉以蓄。蓄禮尚容。恭敬以實也。先之以物。表之以容。乃可常用也。統注喜稷正蓄。倉並承上而說。倉倉此二文。以重蓄有。重蓄有。

盛饌也。詹此以重言從者。詹亦從重。詹省詹金與詹義同。以二言者相連言而又言。體意不衷。可用以爲常也。詹此亦以二言省。从鄉省。鄉省之

善人也。又常也。又中膚晦庵朱氏曰不易之謂膚。又附膚小國。孟子曰不

能五十里不遠於天子曰附庸又區名書注庸淮伯汭漢之南今房州西有上庸城又禮記祭水庸注所以受水亦所以泄水又姓氏族畧云以國

爲氏。古作麤。陰時夫韻府群玉。崔傳亦作膚。樂布困窮責膚。周伯琦六書
正譌。蕭象形。古作用。大抵古人制字皆从事物上起。今之虛字皆古之實
字。別作譌。僞並非。周詩蒿高。因是謝人。以作爾膚。注膚城也。則古文城墻
字亦借用。尋墨存古正字。蕭膚从庠。以用。俗作膚非。趙謙聲音文字通
論寸切。亦从庚。庚亦理氣。此爲形兼意借用也。書君時登膚。又溝也。記祭
坊興水膚事也。水名作瀟非。山海經宜蘇之山。瀟水出焉。俗字書从言从
目。目之所見可當食用之意。今但借膚用之。而不
知此異訓用者。韻會定正字切喻雄。俞實地膚。

篆 金 古 古 石鼓文並見揚 石鼓 並秦韻 楚文

 王存義
 切韻

 華同
 上
 汗
 簡
 義雲
 章
 尚書
 古文
 集韻並見
 杜从古集

篆古文
韻海
甫
徐鉉
篆韻
會
會
垂意起齊
學書韻總
甫
甫
會
會
會
會

庸 並六
書說
庸 隸
碑
庸 鄭烈
碑
庸 樊安
碑
庸 上庸
長基
庸 郭究碑並洪
邁漢隸分韻

水樂大典卷五百四十一

二

真甯智甯虞世甯蘇甯趙子行甯米甯趙子

庸王義智 庸永南 庸執昂 庸書希昂

趙子 之 永 旭 于 樞

恩書改康詰膚膚祗祗威威顯民注膚用也用其所當用。改其所當

系敬。威其所當威。言文王用能教賢討罪。一聽於理。而已無與焉。

則至微或經學明訓德行之常久而不易是之謂庸。經子法語莊子具與庸亦遠矣。與凡庸異也。莊子唯達者知通焉一焉是不用而寓諸庸。石堂

字義庸常也用也。生民日用之常。天下萬事常用不易之道也。以其體段故謂之中。以其天下日用之常。萬世不易。故謂之庸也。明此自見異端之

非求真集中者。君子所以循理。庸者。君子所以行義。莊子曰。爲是不用而寓諸庸。庸者。用也。用者。通也。通者。得也。君子而時中。謂具有庸在焉。有建

拙之中而後道無所偏有適用之庸而後中無所執是則子思發其書之

寓諸庸庸者庸也用者通也通者得也君子而時中謂其有庸在焉有建
極之中而後道無所偏有適用之庸而後中無所執是則子思號其書之

義聲寂齊古今莊靜言庸達靜言安靜有理之言也靜則對亂言之庸用也書中庸字皆爲用義言則甚美及用之則常自達之

車服

以庸

力。有功者。則賜車服。以旌異之。並授敕納以言。明庶以功。車服以庸。誰敢不讓。敢不敬應。宋李方叔濟南集擬試車服以庸賦。臣有功者。錫之車服。君不借賞。臣惟有功。錫車服之邦禮。師威儀於爾躬。軒冕有輝。允示龍光之著。事言可績。用昭閭閻之隆。臣有膏澤加于生民。黜勞被于天下。賜以弓矢。鈇鉞未足旌其能矣。紀於祈常。鼎彝未足稱其美者。惟命車命服。分寵賚於本朝。可賞善賞功。俾榮懷於諸夏。夫以中車陳六等之制。司服辨九州之儀。獎纓米就之蓄飾。歸綉藻繪之彰施。金駟象輅。分功異小大。象冕。冠冕兮。戎存等衰。凡所別有。將因衣之。不可假令。固慎持於名器。用以藏禮。是顯答於猷為。以爾為民軌儀。是用錫之車。以爾積民粟帛。是用錫之服。安其體以佚豫。章其身而言。煥駕彼玄牡。則儀衛威重。副以赤舄。則禮容敦肅。傳與為美。方將世選爾旁。在筭無譏。時乃自求多福。四岳群后。九官庶臣。言教納而威在。致明試而具陳。庸此異數。示於衆人。錫命文侯。

登庸

登庸 書堯典時咨若時登庸注堯言誰爲我諮問能順時應治之人而登用之乎晉書紀瞻傳瞻謂典隆之政務在得賢清平之化

水樂大典卷五百四十一

三

永樂大典卷五百四十一

附也。願先事少接左右可乎。即命酒以飲鍾。李氏疑其董焉。使女奴傳言於鍾曰。一身可矣。須爲妻兒謀。噴驚曰。以吾斯酒爲鴆乎。即命一大爵自引滿飲之而去。倦遊雜錄元撫在私第獨坐。有朱衣吏躍出曰。相公今日登庸。言訖趨出。命左右追之。咸曰。無人入朝。果有制命數月。又見朱衣吏云。今日罷相。遲明報出中書。文苑英華錢明代中書孫相公謝登庸表。昭宗乾元二年。臣僇言伏奉今月某日制命。授臣中書侍郎同中書門下平章事者。渥澤自天。怔忡無地。臣某中謝。臣聞佐天子理陰陽。撫四夷。遂萬物者。宰相之職也。然而能經國。則可以佐天子。達化源。即可以理陰陽。善柔服。可以撫四夷。適方圓。可以遂萬物。今臣材非經國。智昧化源。不知柔服之謀。未達方圓之道。使之執政。必致曠官。伏惟皇帝陛下。與天同覆。與日合明。有言必訪於弼羹。有用必搜於林藪。今者初當出狩。且欲興戎。修至德以弭災。動神機而伐叛。復亨否運。昭吉玄宰。是宜慎擇賢良。光輔睿哲。臣志雖苦學。器異混成。但爲章句之徒。莫應權衡之任。陛下明恩委照。聖鑒洞開。後於駁正之司。置在仰成之地。越諸嘉典。授以洪鈞。空駕行潦之流。忽載大川之轍。遭逢獨異。寤寐終疑。願回非次之榮。且降可行之命。立朝在野。必有其人。省已捫心。莫知所措。臣某無任感恩荷聖。兢懼屏營。

之至畢仲游西臺文集代范忠宣謝登庸表登筮事樞已出遭時之幸
進聯鈞軸尤非經國之長知重任之疾顛成虛名之暴得莫誤思之可獲
嘗味允以彛陳及奉訓詞莫追汗令天地之無私如是君臣之相遇至難
亦既超逾惟知震懼中謝伏念臣行非高世才止中人英祖好賢嘗叨於
言責裕陵善貸優遣於刑誅逮初政之清明方承遺而執掌不圖白首謬
簡清衷就假寵名繼蒙收召曾無三月已預柄臣逮此二年遂尸相事仍
自二拒之列超昇端揆之崇兼右省之隆名聞侯封之新國陪敦厥職明
告在廷近世未聞迄今猶恐所以拜章渥恩俛命告終卒不獲辭衆知非
據此蓋伏遇皇帝陛下仰承積累欲大施為悼風化之未淳思太平之可
致更緣虛位因使備官既無見於事功乃止論其家世所虞朴學終累國
恩行其所知幸斯民之安堵如有不稱敢固位以妨賢授受之初詞情固
既又上太皇太后表材微易竭恩重難辭矧遭明盛之朝而戴崇高
之位榮非已稱寵實心驚中謝臣聞自古聖賢之君有意治安之道考慎
其相尤重厥官必總制萬機能成風俗之美協宣一德以召陰陽之和始
可以經體贊元代工理物苟或無能而當路則將備致於病民如臣者學
本承家仕勉干澤平時幸會被遇三朝晚歲間關竟歷二府方念煩言之

必至。故陳要地以爲安。舊職未解。新榮更集。爰自中樞之次。超居論道之
崇。啓侯社之故封。益爰田之真食。需章避命。伏省還恩。終渙汗之莫回。知
養求之虛辱。大踰加額。殊極憂兢。此蓋太皇太后陛下。圖任惟公。延登以
恕。念馬國乃治家之道。求忠臣於孝子之門。誤以象賢。家慈注意。聖訓在
上。敢愛刀於明時。東萊未加。更悉心於大體。庶無輕政。以累後人。代辭
登庸第一表。聞命震驚。俯躬頓越。敢圖重位。輕昇具區。中謝竊以任官
之難。莫如置相之重。必有潛德。方能濟時。故陰陽事之本也。而責之調和
賢愚物之情也。而委之進退。內總百揆。外懷四夷。苟非學通至治之源。則
必不勝今日之任。況在盛世。尤須得人。若臣者。道匪深知。才堪近用。自陪
機要。久之勞能。動速超答之方。多夫事機之會。所以宿兵在外。邊境未安。
鄙俗不和。盜賊間發。論空陪於帷幄。智惟見於簿書。方思引分以投開。何
意誤恩之躋等。忽從右府。進備宰司。命既出於非常。人或驚而不信。苟懷
冒昧。必至顛隲。伏望皇帝陛下。待以至公。考於外議。念臣斗筭小器。豈堪
君子之經綸。察臣口耳常談。盡止古人之糟粕。以玷樞機之近。敢起罪羅
之索。非徒物論之由生。可懼民情之未厭。持收成命。改付大賢。則百辟遵
度。不失其瞻之體。萬方觀德。庶幾善化之成。言出肺腑。期於得請。上太

永樂大典卷五四一

五

皇太后表。位與恩隆。寵隨憂至。豈待人言其不可。固當自訟於難安。中
謝臣聞。總天下而制治。則要在得賢。登庶官而分職。則始於論相。蓋量材
授任。要如衡石之公。與化道民。必有經綸之具。始可以宰制萬類。圖回四
方。繫天下之安危。爲朝廷之輕重。欲副是選。嗚呼其難。臣外乏聲猷。中惟
迂拙。而自勉。雖聞長者之遺風。老欲有爲。豈識先賢之能事。徒荷聖神
之眷。許治機政之繁。身已涉於再春。事茂聞於一善。功名不顯。甘貽志士
之羞。忠義未忘。益願先臣之澤。尚因循而竊祿。以去就之。須時敢請旁求
更加大用。超中臺之峻秩。兼右省之隆名。任既重而猶增道。欲休而更遠。
敢云辭寵。蓋實自驚。伏望太皇太后陛下。曲軫皇慈。少矜危懇。念自昔工
師之衆。尚選任以艱難。豈平時輔相之尊。容假人於遭次。收還時柄。更授
宗工。則傳之將來。始號至公之舉。因人有作。可成不世之勳。言欲必行。詞
非敢飾。代第二表。愚誠切至。懇懇未回。心欲進而難。詞雖繁而不
避。中謝切以率稱之望。古人所稱。蕭曹賢也。第聞清淨之風。房杜才也。猶
愧禮樂之任。苟匪盛世。類皆假人。或緣宗室戚里。而自私。或以錢穀刑名
而充位。既以幸進。未聞至公。朝廷之所以無成。風俗之所以不振。豈是前
載。見於後王。方今中外晏安。賢能輩出。凡屬兩宮之同德。可謂千載之一

時。尤須哲人。以重宰事。而臣材駁單淺。道術空疎。徒以先臣之義方。得備
公朝之官使。比更事任。屢積瑕疢。晚預政機。止因際會。常欲逡巡而自弛。
政陳進越。以居前。未蒙賜決之仁。更處持衡之重。夙宵內省。震悸交興。伏
望皇帝陛下。考慎其人。明揚以道。嚴穴退處。或遣先覺之天民。指紳在朝。
宜有無雙之國士。與之戮力。藉以興邦。如臣至愚。苟然匪之未至。於時無
補。尚假借以爲多。個個之私。傍徨以俟。代第三表。重寄難任。勝可虞
於顛覆。思言未訢。益不盡於精微。敢以淵水。再干旒宸。切以養求碩輔。師
長百六。繁華夏之觀瞻。爲士民之擬議。以所任之賢否。卜其世之盛衰。可
謂非常。宜容虛授。而臣智能甚短。學問尤荒。頃自東還。召於掖內。我有九
遠之嘆。仍叨三接之勤。身則甚榮。事將美補。兩宮宵旰。以求治。而四海
飢渴。於太平。宜得名賢。使當時柄。願如庇廕。難爾使逾。規其論功。雖匪沾
沾之易。固肯在位。定爲獻觀之人。何假煩言。始能辭寵。伏望皇帝陛下。曲
回眷眷。大啓遠圖。借使乏才。猶難輕用。保佑盛世。自應莊嚴之主賢。教求
逸民。宜有傳聲之自象。選其前命。後以故接。則臣雖被遇而無堪。有自知
而爲解。願彈危懇。拱俟命音。代范忠宣登庸回謝兩制以下啓。此庸
恩制。登庸台司。願幸位以多難。豈經邦而可用。雖懸辭之僑至。終成命之

永樂大典卷五四一

六

莫回。遂階廊廟之崇。如蹈淵水之懼。敢謂某官。義存體國。心欲濟時。方從
機事之繁。遽沐記曹之問。歸矣。低而有絢。將乎意以無窮。緬惟玉室之馬
心。况乃本朝之倚重。願收藏於不遠。庶協濟於在公。李商隱集爲湖南座
主。隴西公。賀馬相公登庸啓。伏見某月日。恩制相公登庸。凡在藩方。莫
不稱慶。相公以弘廣度。踰越正聲。君子卷舒。不違於仁義。丈夫憂樂。唯繫
於邦家。吳漢之不離公門。表安之每念玉室。今果明堂納諫。武帳陳謀。寧
誇夢卜之寶。自契盈梅之望。况聖上儲精重思。保大定功。推軒后師臣之
規。得周成畏相之道。三古之英華未遠。百王之損益可知。仗乎九臣。佇啓
休運。以不憚不忘。自百度。以無偏無黨。定允流。仁遠乎哉。古猶今也。斯固祖
宗降意。華夏同誠。某早忝恩光。今當謹負。思昔時之叨。俛視汗仍。流賀今
日之登賢。歡心莫寄。期便系通。屬藉任。虔藩條至於馳。誠實陪常品。伏惟
鑒察。宋元憲公集。和致政王子融侍郎喜昭文龐相公登庸詩。感會
由來。獨偶賢。誰知出處更相先。蒲且卷戈鴻冥日。荀令開池鳳浴年。伏
老疎金。值其酒濟時。商職正橫川。萬風盛德俱難狀。留與名山信史傳。

孟庸

詩系中篇云誰之思美孟庸矣

保庸

周禮天官大宰五曰保庸注保庸安有功者

庸者保安也。庸功也。有功者。上下俱賞之以。使心安也。**民功曰庸**。周禮夏官司勳。民功曰庸。注。法施於民者。後稷曰。知法施於民者。以其言。民雖民言之。先王之業。以農為本。以後稷比之者。周之先。稷馬克之。後稷。農人祖。嘉穀天下。為利。豈一手一足哉。庸亦功也。以法施於民。**太甲思庸**。東漢書孔融傳。太甲之思庸。穆公故。以後稷比之。注。太甲。商書太甲。既立。不明。伊尹放諸桐。三年。復歸于亳。思庸。孔注。曰。念常道也。泰。穆。使孟。明白。乙。等。伐。鄭。塞。叔。諫。不。從。晉。東。公。敗。諸。頃。因。孟。明。等。復。歸。之。穆。公。曰。孤。之。罪。也。夫。子。何。罪。使。使。為。政。遂。霸。西。戎。事。見。左。傳。**過庸**。漢書。按。辛。傳。二。人。之。寵。取。過。庸。不。為。器。西。戎。事。見。左。傳。**器自庸**。子。華。子。隨。武。子。之。剛。則。器。自。庸。而。器。自。庸。子。華。子。今。主。君。恐。昭。其。巧。持。其。非。心。毀。本。塞。源。甚。於。他。目。**懋昭勳庸**。子。華。子。今。主。君。恐。昭。其。巧。持。其。非。心。毀。本。塞。源。甚。於。他。目。**韜畧勳庸**。宋。沈。與。求。龜。溪。集。郭。仲。荀。辭。宣。卿。家。傳。韜。畧。世。載。勳。庸。忠。謹。自。將。簡。注。惟。舊。優。恥。節。錢。仍。侍。殿。殿。往。服。異。恩。益。圖。休。烈。**必濟謨庸**。馬。明。史。唐。司。空。圖。為。三。賢。贊。曰。隋。大。業。間。房。公。親。台。李。公。同。師。文。中。子。著。謂。其。徒。曰。玄。齡。也。志。而。密。靖。也。患。而。斷。微。也。直。而。遂。傳。其。遺。時。致。力。必。濟。謨。庸。厥。後。果。然。宜。有。贊。云。三。賢。志。同。列。尚。儒。風。**嚇愚欺庸**。唐。書。傳。亦。曰。佛。西。域。之。法。以。三。塗。六。道。嚇。愚。欺。庸。**子美執庸**。宋。真。集。揚。墨。夫。中。子。美。執。庸。**六子奮庸**。溫。公。潛。虛。六。子。奮。庸。元。老。奮。庸。宋。李。曾。伯。可。齊。集。賀。太。傅。鄭。右。相。啓。明。庭。播。告。元。老。奮。庸。立。傳。惟。其。人。用。事。昭。於。舊。德。作。相。置。諸。右。俾。兼。總。於。中。樞。**紫闥奮庸**。宋。胡。寅。斐。然。集。代。人。賀。劉。監。啓。指。青。雲。之。布。武。登。紫。闥。以。奮。庸。克。瑞。聖。時。用。繩。祖。烈。就。庸。管子。山。至。數。曰。某。月。某。日。旬。取。庸。管子。治。國。辨。得。者。有。時。從。貢。者。卿。次。州。決。故。曰。就。庸。而。澤。不。必。足。則。民。倍。貸。以。取。庸。矣。註。澤。不。足。則。歲。凶。富。者。倍。貸。於。貧。不。能。還。其。借。則。計。所。倍。而。取。庸。矣。**流庸**。西。漢。書。昭。帝。紀。始。元。四。年。秋。七。月。詔。曰。凡。歲。不。登。民。匱。於。食。流。庸。未。盡。還。江。師。古。曰。流。庸。謂。去。其。本。卿。而。行。為。人。庸。作。**庸保**。西。漢。書。司。馬。相。如。傳。與。庸。保。雜。作。注。庸。即。謂。質。作。者。

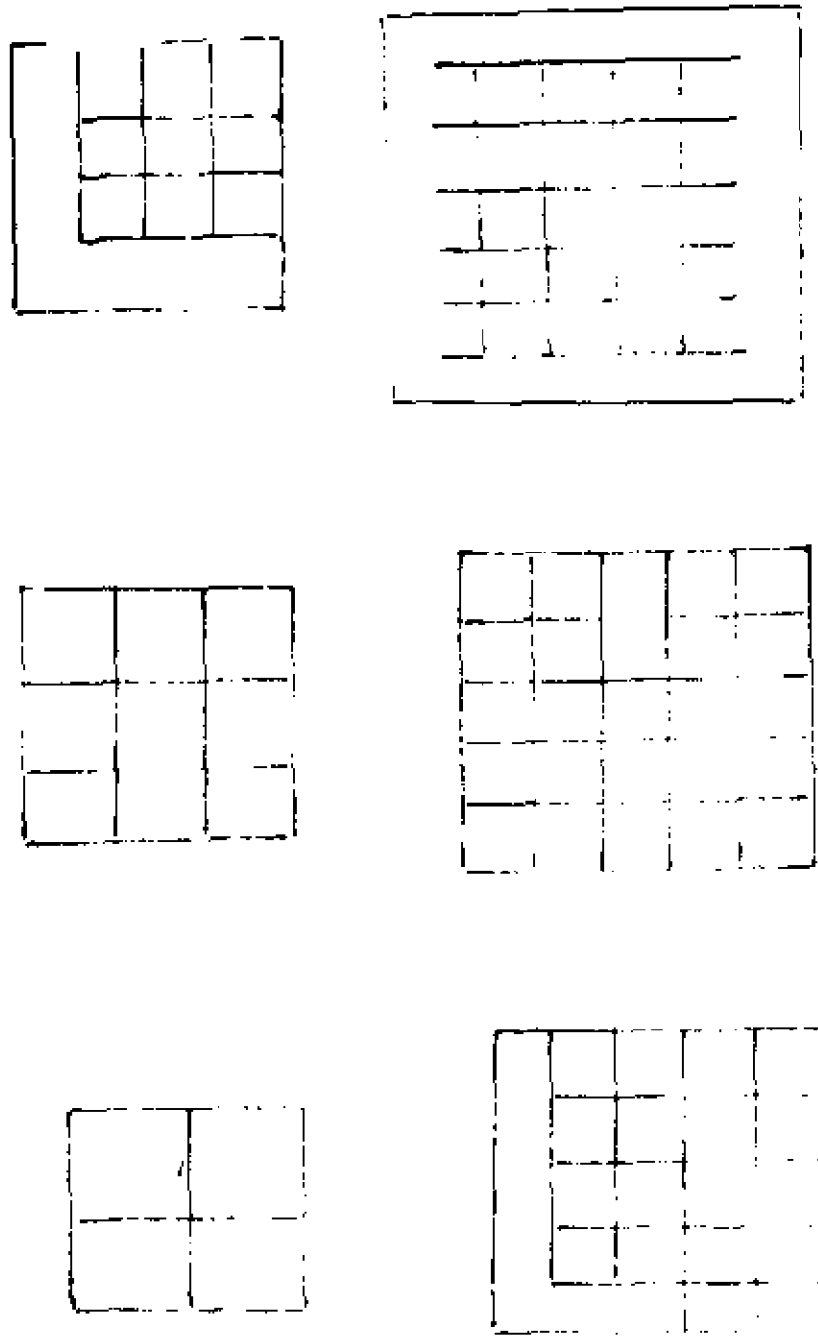
保。謂。庸。可。估。任。者。**丁役收庸**。北。史。裴。俠。傳。俠。除。河。北。郡。守。郡。舊。制。有。丁。市。官。馬。歲。積。成。群。去。職。之。日。一。無。所。取。人。歌。之。詳。守。**歸米償庸**。新。唐。書。列。女。傳。李。舍。母。者。御。史。傳。康。米。量。三。斛。而。庸。問。於。史。曰。御。史。米。不。禁。也。又。問。車。庸。有。幾。曰。御。史。不。償。也。母。怒。教。歸。餘。米。償。其。庸。因。切。責。舍。舍。乃。初。倉。官。自。言。狀。諸。御。史。聞。之。有。慙。色。**折庸**。博。開。錄。諸。負。債。貧。無。以。償。同。家。者。折。庸。其。財。糧。軍。於。衣。庸。身。死。者。其。債。並。免。徵。理。若。元。質。數。口。內。有。身。死。者。除。一。分。之。數。輸。課。亦。同。元。王。憚。秋。潤。集。為。典。崔。身。良。人。限。滿。折。庸。事。然。切。見。在。都。貧。難。小。民。或。因。事。故。往。住。於。有。力。之。家。典。身。為。隸。如。長。春。一。宮。約。三。十。餘。人。元。約。已。滿。無。可。償。主。致。有。父。子。夫。婦。出。限。數。年。身。執。隸。役。不。能。出。離。又。有。親。生。男。女。絕。名。典。隸。其。實。貨。賣。此。又。大。傷。風。化。甚。不。可。異。其。典。崔。身。人。如。元。限。已。滿。無。財。可。贖。者。今。後。無。照。依。舊。例。今。限。外。為。始。以。日。折。庸。准。昇。元。錢。使。之。出。離。其。或。典。數。口。內。有。身。故。者。除。其。死。者。一。分。之。價。至。於。額。求。衣。食。者。聽。外。據。典。隸。不。實。者。已。嚴。行。禁。止。如。此。不。致。已。久。成。俗。而。崔。身。者。免。轉。良。為。賤。混。清。無。別。不。然。走。夫。門。戶。執。誤。差。役。深。為。未。便。合。行。舉。呈。**輸庸**。金。史。章。宗。紀。明。昌。元。年。三。月。有。輸。庸。者。曉。五。品。以。上。不。許。輸。庸。恐。傷。體。體。其。有。官。職。俱。至。三。品。年。六。十。以。上。致。仕。者。人。力。給。半。乞。不。分。內。外。額。令。輸。庸。者。聽。從。之。明。昌。二。年。十。二。月。初。五。品。致。仕。官。所。得。像。從。母。合。輸。庸。租。庸。資。治。通。鑑。唐。高。祖。武。德。間。定。租。庸。調。法。每。丁。得。像。從。母。合。輸。庸。租。二。石。絹。二。疋。綿。三。兩。胡。三。疋。注。租。庸。調。之。法。以。人。為。本。梁。陳。齊。周。各。有。損。益。唐。制。凡。授。田。者。丁。歲。輸。粟。二。斛。租。三。石。謂。之。租。丁。隨。所。出。歲。輸。絹。二。疋。綾。絕。二。疋。布。如。五。疋。之。一。綿。三。兩。麻。三。斤。非。籍。鄉。輸。絹。十。四。兩。謂。之。調。月。人。之。力。歲。二。十。日。月。加。二。日。不。役。者。日。為。三。日。謂。之。庸。有。事。而。加。役。二。十。五。日。者。免。調。三。十。日。者。租。調。皆。免。通。正。役。不。過。五。十。日。調。役。到。及。下。同。新。唐。書。食。貨。志。開。元。八。年。頒。庸。調。法。于。天下。好。不。過。精。惡。不。至。滿。闕。者。一。尺。八。寸。長。者。四。丈。十。六。年。乃。詔。庸。調。折。租。所。取。華。好。州。縣。長。官。勸。織。中。書。門。下。察。監。免。以。貶。官。吏。精。者。褒。賞。之。舊。唐。書。王。琬。傳。唐。法。食。封。戶。雖。水。旱。亦。不。破。損。免。以。正。租。庸。充。數。通。鑑。綱。目。玄。宗。十。四。載。八。月。免。百。姓。今。載。租。庸。二。載。蠲。來。載。租。庸。三。分。之。一。文。獻。通。考。魏。武。初。平。表。氏。以。定。都。郡。今。收。田。租。率。粟。四。升。戶。絹。二。疋。而。綿。二。斤。餘。

者以侍有功而大其封。一州之中。以其千里封公。則可四。又以其千里封侯。則可六。又以其千里封伯。則可十一。又以其千里封子。則可二十五。又以其千里封男。則可百。公侯伯子男。亦不遠也。州二百一十國。以男為其教焉。其餘以爲附庸。四海之封。點陸之功亦如之。雖有大國。爵稱子而已。鄭司農云。此制亦見大司徒職。曰諸公之地。方五百里。諸侯之地。方四百里。諸伯之地。方三百里。諸子之地。方二百里。諸男之地。方百里。

三禮圖

永樂大典卷五百四十一

十一

大司徒職注云。凡諸侯爲牧正帥長。及有德者。乃有附庸。爲其祿者。當取焉。然則牧正帥長。皆是諸侯有功者。得有附庸焉。祿又諸侯有德者。雖不爲牧正帥長。亦得取附庸。以爲祿也。又注云。公無附庸。侯附庸九同。伯附庸七同。子附庸五同。男附庸三同。進則取焉。退則歸焉。以天子畿方千里。上公方五百里。地極。故公無附庸。侯附庸九同者。謂侯有功進受公地。但公五百里。開方之百里者。五二十五。侯四百里。開方之四十四。六。加九同。則爲二十五同。與公等。故知侯附庸九同也。伯附庸七同者。伯地三百里。三三而九。加七同。則爲十六。與侯等。子本地四同。有功進受伯地五同。與伯等。男有功進受子地。男本一。加三同。與子等。進則取附庸。退則歸。附庸之開。因故云。進則取焉。退則歸焉。雖侯爵。以其是王子母弟。得如上公。受五百里之地。與上公等。又成王以周公之勳。賜魯以侯伯子男四等附庸。下註附庸二十四。是此四等附庸之數也。禮記王制。王者之制。祿爵。公侯伯子男。凡五等。公侯田方百里。伯七十。子男五十。里。不能五十里者。不合於天子。附於諸侯。曰附庸。天子之三公。之田視公。侯也。小侯視伯。天子之大夫。視子男。天子之元士。視附庸。不合。視伯也。元士視附庸。附庸者。以國事附於大國。永社以其名通也。視伯也。元

永樂大典卷五百四十一

十一

善也。善士。謂命士也。此地。殷所封。夏爵三等之制也。殷有侯。侯。梅伯。春秋變周之文。從殷之質。合伯子男以爲一。則侯爵三等者。公侯伯也。其畿內謂之子。周武王初定天下。更立五等之爵。增以子男。而猶因殷之地。以九州之界。尚狹也。周公攝政。致天。平。斥大九州之界。制禮成武王之志。封王者之侯。馬。公。及其有功之諸侯。大者地方五百里。其次侯。四百里。其次伯。三百里。其次子。二百里。其次男。百里。所謂殷之諸侯。亦以功點陸之。其不合者。皆益之地。爲百里焉。是以周世有爵尊而國小。爵卑而國大者。唯天子畿內不增。以祿群臣。且不至爲治民。陳浩集說。不合於天子者。不與王朝之聚會。民功曰庸。其功勞附於大國。而達於天子。故曰附庸。凡四海之內。九州。州方千里。州建百里之國三十。七十里之國六十。五十里之國一百二十。凡二百一十國。名山。大澤。不以封。其餘以爲附庸。開田。八州。州二百一十國。天子之縣。內方百里之國九。七十里之國二十。有一。五十里之國六十。有三。凡九十三國。名山。大澤。不以封。其餘以爲附庸。凡九州。十七。七百七十三國。天子之元士。諸侯之附庸。不與。疏。其不封公卿大夫。及祿士之外。並爲開田。則周禮公邑也。不云附庸者。以縣內無附庸也。所以畿外州建二百一十國之外。則開田。少。畿內。立九十三國之外。開田多者。以畿外諸侯。有大功。德。始有附庸。故開田少。畿內。每須頒賜。故開田多。王者封之上。應列宿之位。其餘小國。不中呈。侯者。以爲附庸。小城曰附庸者。庸。城也。謂小國之城。不能自通。以其國事附於大國。故曰附庸。此不能五十里。故爲小國之城。言同者。謂搜聚衆附庸。而滿同也。非謂一附庸居一。小國不中呈。侯者。爲附庸。是衆星。辰。大小也。附庸二十四者。言四等附庸。侯九。伯七。子五。男三。并之。得二十四也。上公之地。方五百里。附庸不滿百里。周之法也。夏殷之禮。則不滿五十里。爲附庸。呂東萊左傳類編。莊三年。紀季以鄆入于齊。紀於是乎始判。杜預注。言分爲附庸。始於此。莊三十年。齊人降鄆。杜預注。鄆。紀附庸國。傳二十年。齊人叛鄆。而服于衛。夏鄆入齊。傳二十二年。伐鄆。取須句。反其君焉。杜預注。須句。別國。而鄆不能自通。爲魯附庸。若顯史之。文十四年。宋高哀。爲蕭封。分以爲鄆。杜預注。蕭。宋附庸。成三年。許侍楚。而不事鄆。鄆子良伐許。宣十五年。許靈公。畏僂於鄆。襄二年。知武子。曰。鄆。許小邦之不至。皆齊故也。杜預注。三國。齊之僂。襄四年。許僂。鄆五年。僂叔。以鄆鄆。爲不利。使鄆大夫。聽命于會。襄二十七年。盟于宋。齊人請鄆。宋人請滕。皆不與。昭

三年小邦穆公來朝。穆公曰：「魯滕二邦，實不忘我。」叔向曰：「因郭訾祀鄭之怒，以討魯罪。」定元年，城成周。宋仲我受功，曰：「滕薛雖魯，吾後也。」哀七年，郭茅夷鴻告吳曰：「郭賦六百乘，若之私也。」陳祥道禮書成王以周公為有勲勞於天下，是以封周公於曲阜，地方七百里，祿千室，曲盡地土，上公之封方五百里，加魯以四等之附庸，方百里者二十四，升五五二十五，積四十九。周方之傳七百，魯頃曰：「泰山嚴嚴，魯所產，魯有龜蒙，遂荒大東，至於海邦，准夷來同。」論語曰：「昔者顏吏，先王以魯來家，主且在那域之中，是社稷之臣也。」書言舜之受禪曰：「輯五瑞修五玉，復五器，言武王之政，田籍曰：「列爵惟五，分土惟三。」則自唐至周，五等之爵一也。鄭氏釋王制，謂商周夏有公侯伯而無子男，以微子箕子為魯內之爵，公羊釋春秋，謂春秋雙周從商，合伯子男皆稱子，鄭思出帝衡，公羊曰：「思何以名？春秋伯子男一也，辭無所賦，何休曰：「春秋改周之文，從商之質，合伯子男為一辭，無所賦，皆從子，豈其然哉？」武列爵惟五，所以稱其德，分土惟三，所以等其功，德異而功有所同，故公侯之地同於百里，子男之地同於五十里，地同而附庸有所異，故諸公之地方五百里，諸侯之地方四百里，諸伯之地地方三百里，諸子之地地方二百里，諸男之地地方百里，蓋三等之地，正封也。

永樂大典卷五四一

十一

五等之附庸廣封也。正封則尺地莫非其土，一民莫非其民，尊者嫌於盛而無所屈，卑者嫌於削而無所立，故公之地必下而從，侯男之地必上而從，子至於廣封，則欲上之政今有所統而不煩，下之職責有所附而不費，又非諸侯得以擅之也，而尊者不嫌於太尊，卑者不嫌於太卑，故公之地必五百里，而異於侯男之地止百里，而異於子也，民功曰庸，先儒以庸為城，期會曰合，謂之附庸，以其有所附，然後有功於民也，謂之不能五十里，不合於天子，以其才不足以當五十里，則不足以持連於上也，古者天子之地象日月，諸侯之地象布帛，則周官所謂五百里，以至百里，為兼附庸明矣，鄭康成以大司徒之所言者為正封，則曰：「公無附庸，侯附庸九國，伯附庸七國，子附庸五國，男附庸三國，曾於周法不得有附庸，故言錫之而附庸二十四，此說非也。」既曰侯附庸九國，曾侯爵也，不得有附庸，何耶？詩曰：「錫之山川，土田附庸。」奄有龜蒙，遂荒大東，記曰：「地方七百里，此所謂錫之也。」通鑑外紀桓王二年九月，郭訾祀鄭之怒，以討魯罪，武王封陸終第五子安苗裔，扶附庸居郭，子克儀父，十二世始見於春秋，孟子萬章篇不能五十里，不達於天子，附於諸侯，曰附庸，注小國之地不足五十里者，不能自達於天子，因大國以姓召通，謂之附庸，鄭氏諱稱小國附於大國。

附庸 封秦附庸

史記秦本紀非子好馬及畜，善養息之，孝王欲以為大略通副，中侯之女為大略妻，主子成焉。

通甲侯乃言孝王，於是孝王曰：「昔相野為舜王，畜多息，故有土賜姓焉，今其後世亦為朕息焉，朕其分土為附庸邑之秦，使便績藏氏祀，號曰秦，亦不廢申侯之女。」
願為附庸 宋史南唐李景世家，願德二為駱通者以和戎。
正陽，遂園壽州，太祖時，總禁兵，破景將何延錫於滿口，又擒皇甫暉於滁州，景大懼，遣其臣鍾謨李德明奉表願為附庸，世宗不許。

府附庸 李曾伯可齊集辟襄陽軍謝利帥啓，竊以襄城之為邑，土文苑英華小國附庸列，甲有子男之爵，田方四十餘里，修附庸之禮於諸侯，所以禮制之不伏，對列爵惟五，掌侯伯而咸規，於土惟三，自夏殷而立制，為之中上，次以卿士，武序代耕之稼，收均列國之田，任土歸餘，則闡相政，朝宗會止，豈得踰閑，惟甲某名庸茲利建，未羽入貢，一作未羽入仕，漸飛鴻以成儀，白茅致封，均錫馬之舊，庶子男為格，雖居尊爵，一作疏之榮，并邑分疆，爰在閑田之列，里不充於五十，國誠在於附庸，文

府附庸

實居制府之附庸，兵北地險，維昔要都，民淳事簡，乃今樂

執則同，朝親非及，禮不合於天子，事將託於諸侯，抑惟典章，孰為乖越，科之不伏，誰謂非真。
庸國 春秋文公十有八年，秦人入巴人滅庸，左傳楚大饑，庸人帥群蠻以叛楚，楚使廬戢使庸，及庸方城，庸人逐之，因子揚寬，戢於官，三宿而還，曰：「庸師衆，群蠻聚焉，不如復大師而復進，師叔曰：「不可，姑又與之遇，以驕之，彼驕我怒，而後可克，又與之遇，七遇皆北，唯裨僚魚人實逐之，庸三邑庸人曰：「楚不足與戰矣，遂不設備，楚子來朝會師于臨郢，分為二隊，子越自石溪，子貝自倪，以伐庸，秦人巴人從楚師，群蠻從楚子盟，遂滅庸，杜氏曰：「庸，國名，屬楚，水

永樂大典卷五四一

古

舒庸

國名春秋成公十有七年，冬十有二月，楚人滅舒，左傳舒庸人以楚師之敗也，道吳人圍巢，伐駕

上庸

縣名通鑑綱目魏王十一

師擊舒庸滅之，莊曰：「舒庸，東夷國。」
楚上庸，西漢書地理志，上庸屬漢中郡，史記甘茂傳，茂謂秦武王曰：「始張儀西奔巴蜀之地，北開西河之外，南取上庸，天下不以其多張子，而以貴先王，宋張紫微先生集上庸，天將魯雋限中原，獸狀禽心，類百蠻，橫木架橋，來渡水，拳茅茹火，去燒山，尋至問事，首應意，帝德收木，樂職，非是投

荒峭地信時清
猶賴可東運

居庸

縣名西漢書地理志居庸屬上谷郡歐陽南詩
度居庸有懷舊隱七言三十韻 巨靈揮斧劈

山石鐵門開天府奧陰風蕭蕭出溪澗威氣拂拂侵衣帽諸軍列陣如
奔馬錯落虎牙誰敢暴東西兩門星拱垣左右二翼軍傳號懸丹雲開盤
子甲馬陵月黑齊師寢寶髻珠簾翡翠屏霓旌羽蓋輝千森行人紫紵珠
蟻度草樹寒聲寒髮員郵亭民舍半因依萬壑千崖爭險微時逢巖穴吟
招隱東望蓬萊故可踰一竿橫空走九龍飛騰百尺啼猿此傷回輿斷疑
無路箕踞鳴存奇石轟十鬼蛇神李賀詩聲牙詰曲周人詰儲胥肅靜金
吾出浮屠高時開黎老象駕時巡日月明鳳城天近雲霞毒騎餘素馳相
似發棋鼓穿虛連夜到龍門雲氣忽聞雷琴吹泉聲疑有操無陵趙關迷
烟草馬邑鴈門亭障導漢餒猶思記牧頗秦城誰更伶怙驚昭君墓遠空
蕪沒李陵臺隔無音耗胡笳亦念將軍悲琵琶尚想單于婦浮雲流水今
還古猿鶴沙蟲頗復倒牧馬驚驚塞草春嘶蘆又見秋鴻報百年狂落幾
寒暑萬事紛紜殊靜躁往事茫茫閱變遷登臨一一成嗟悼衡廬地接家
山道憶昔山居禽鳥樂別去經年却憶山見山喜笑持杯驚虎腹城西雙
石立龍淵亭下飛泉暴雲壑令人宜不懷漁獵舊侶憑誰告太行之陽盤

永樂大典卷五百四十一

十五

谷好山勢相連競可遺落日千峯思渺然明朝準擬吾車晉中州集蔡珪
出居庸詩亂石妨車較深沙困馬蹄天分斗南北人間日東西側脚柴
荆短平頭土舍低山花兩三樹笑殺武陵溪元都觀陵川集居庸行 驚
風吹沙暮天黃元焰燎日橫天狼嘯嘯鐵穴六十里塞口一噴米水霜導
騎局脊街尾前連車轡晚半側箱彈箏峽道水復凍居庸關頭是羊腸橫
拉恒岱西太行倒卷渤海東扶桑幽都却在南口南截斷北陸萬古強當
時金源帝中筆建瓴形勢臨八方誰知末年亂紀綱不使崇慶如明昌陰
山大起飛龍勢龍背負斗極開洪荒直將尺璧定天下疋馬到殿皆吾疆百
年一偵老虎走室怒市邑還猖狂運合逆血灑玉座六宮欽泣無天王清
夾門折黑風吼賊臣一夜掣鎖降北王浣裏骨成山官軍城上不敵望更
獻監牧四十萬舉國南渡尤倉皇中原無人不足取高歌曳落蹄帝鄉但
留一旅時未往不過數載終滅亡潼關不守國無門使作龜茲能久長汗
準無用築子城試看昌州三道壩胡根通紫山果再過居庸 滾滾隨行
旅連連愧此身無石重竹帛有足走風塵路省青山舊人傷白髮新題頭
望南土人貴故園春再過居庸口悠悠今十年歲華何迅速官業却還
連關吏幾經換山家亦變遷惟餘品下水隨馬響消清許有士至正集居

庸道中 翠壁懸根木蒼松掛女蘿霜清天宇豁林瘦月明多漸覺趨時
懶猶能對酒歌建瓴東到國休矣漢關河若邪如巷直濃翠濕煙蘿雲
影和秋淡泉聲入夜多擬簾黃竹賦還憶紫芝歌萬騎陪明發霜飛月滿
河萬壑清風吹酒醒居庸關下短長亭回頭不記來時路馬上春山四

中庸

孔叢子居衛篇子思適宋宋大夫樂朔與之言學也樂朔不
悅而退曰孺子辱吾其徒曰此雖以宋為舊然世有辭焉請
攻之遂問子思宋君聞之駕而救子思子思既免曰文王厄於羑里作周
易祖君屈於陳蔡作春秋吾困於宋可無作乎於是撰中庸之書三十二
篇續後漢書道術錄子思傳子思乃申明家法作中庸一篇以明列聖心
法謂未發之中謂之中發而皆中謂之庸不中乎道謂之和不真實無偽謂
之誠本之於天命人性以明道教終之於無聲無臭以明道體方之大學
又致廣大而盡精微唐書劉蕡傳中庸上聖之龜鑑名臣言行錄中庸雖
為完篇而章句渾淆讀者莫知其條理之繁然也宋熈寧韓先生儒之說而
師以已意彙別區分文從字順侍聖人之本旨昭示斯道之標的又使學
者先讀大學以立其規模次及語孟以盡其蘊奧而會其歸於中庸又度
權衡之既定由是以窮諸經訂群史以及百氏之書則將無理之不可精

永樂大典卷五百四十一

十六

無事之不可廢矣淵泉日記論語萬古之言也孟子七篇存孔氏之學苟
即子為恐王道不見於言論爾孔氏之學則間斷矣中庸大學見於載記
是時明禮意爾中庸二字禮上形容大學合禮將安之乎為我則往
而不為眾受則反是君子之中庸光舜文王之道也伊洛精義無過不及
是之謂中平常不易是之謂庸宋真集鄭黨一篇無非聖人之情中庸一
篇無非聖人之性緣情以制禮因性以自知聖人之意也學者貴也夫苟
欲觀禮於謙其亦觀諸鄭黨欲觀性於復其亦觀諸中庸 擇乎中
容齋三筆是以道留意六經之學故有中庸傳互見總 擇乎中
庸 張子正蒙大易萬類氏求龍德正中而未見其止故擇乎中庸得一
此龜鑑擇乎中庸滿頭滿志為理賢見賈易書曰 依乎中庸
擇乎中庸以備道鎮乎浮動如張公受者見之 依乎中庸
正蒙有德焉避世者依乎 依乎中庸
中庸沒世不遇而無歎 名假中庸 性理字訓名假中庸 胡
公中庸 兩漢家承胡廣字伯始靈帝立為太傅性溫恭謹素常遜
言恭色達達事體明解朝章雖無著直之風要有補闕之

益。故京師諺曰。萬事不理。貴處中庸。毛珣在瑛並以忠清其選。

問伯始天下中庸有胡公。用先尚儉。治言曰。儉素自以夷身則可。今朝廷之議吏。有首新衣未好。車者謂之不清。長吏過營形容。不卸衣表。故陳者謂之廉潔。夫立教觀俗。貴處中庸。焉可繼也。古之大教。務通人情而已。凡激說之行。則容隱偽矣。

心鏤中庸 唐徐彥伯樞密論

賜中庸 宋史張知白為集賢殿大學士時。進士唱第。賜中庸。中

勸讀中庸 伊洛淵源。橫渠與龜人焦寅。將實善談兵。先主說其。知其遠器。責之曰。儒者自有名教。何事於兵。因勸讀中庸。事類合璧。中庸。事對止德。常道。其至矣乎。不可能也。中庸昭德。馬則。本為釋文。體題不。為。大。高明。應。賦。偶。德。本。於。正。道。行。於。公。服。膺。若。類。子。切。切。有。得。正。行。諸。已。分。執。非。君。子。之。時。發。為。龍。特。自。能。信。以。能。謹。教。在。皇。極。本。無。偏。而。無。陵。勉。其。行。於。不。足。有。餘。之。際。執。其。端。於。無。過。不。及。之。時。性。何。

永樂大典卷五四一

十七

待率而無性。抑之成。心不必。變而去。心。若之。變。賦。隔。推。以。化。民。則。不。待。苟。所。之。政。主。而。在。我。宜。容。讓。考。伯。之。心。或。若。姚。虛。道。獨。傳。於。精。一。純。如。文。后。德。益。顯。於。祗。庸。聲。律。會。元。中。庸。賦。偶。德。可。謂。至。民。皆。解。能。民。鮮。便。由。而。民。鮮。大。矣。人。曰。予。知。而。人。難。守。也。徐。主。切。切。於。心。鏤。類。子。季。季。於。服。庸。九。經。并。分。庶。事。以。序。而。推。考。學。宏。綱。修。身。為。大。尊。賢。為。親。而。敬。體。臣。下。子。民。來。工。而。陳。柔。方。外。由。一。身。至。群。臣。則。別。而。五。自。無。民。及。諸。侯。離。張。乎。四。攔。江。綱。中。庸。體。字。九。經。龜。鑑。擇。善。服。膺。常。道。正。德。可。能。不。偏。賦。句。主。而。不。倚。主。與。俱。主。性。以。有。常。性。其。所。性。心。苗。不。搖。豈。待。鏤。心。性。師。不。性。為。能。半。性。性。師。於。心。地。素。存。惟。一。之。心。涵。蓄。於。性。為。已。其。有。常。之。性。喜。怒。哀。樂。任。脾。未。發。之。天。仁。義。禮。智。原。本。有。常。之。性。名。子。依。中。庸。猶。待。勉。強。小。人。及。中。庸。類。皆。偏。倚。江。湖。集。趙。德。行。題。張。也。愚。草。書。中。庸。學。就。石。軍。家。數。字。等。成。東。魯。聖。人。書。驚。翔。鳳。翥。三。十。許。鶴。髮。難。皮。七。十。餘。從。昔。晉。碑。那。馬。比。近。來。無。說。正。如。如。平。土。皆。好。同。羊。素。展。現。吟。哦。又。起。予。李。公。明。集。中。庸。要。識。中。庸。義。中。庸。乃。是。庸。不。須。求。勝。解。只。此。是。奇。功。卓。卓。孤。掌。上。明。明。百。草。中。若。將。聲。色。捨。聲。色。却。首。聲。未。晦。庵。訓。蒙。絕。句。中。庸。過。衆。不。及。總。非。中。離。却。平。常。不。是。庸。三。字。莫。將。容。易。看。只。斯。為。道。

用無窮。陳唯室先生集書中庸示邊周翰。紙上遺書字宛然。十年微意。有誰傳。曾將靈鑰開關。顯。珍。重。成。周。二。老。賢。二。程。夫子也。陳集樂軒集。中庸。瑞。托。中。庸。誦。一。篇。眼。前。神。物。頃。森。然。塵。埃。掃。盡。無。他。處。僅。管。高。樓。自。在。眼。王。景。初。蘭。軒。集。讀。中。庸。有。感。人。心。無。內。外。物。我。自。藩。籬。試。看。乾。坤。運。何。曾。造。化。私。寬。平。仁。義。路。明。白。聖。賢。規。曲。學。方。端。戰。捫。庸。為。爾。悲。

文 元郝經陵川集庸齋記 昔者聖人之言道也。曰中而已。養體用。其

其用而有其常也。則亦各知其所以為道矣。一物一用也。故道外無物。一。道。一。用。也。故。用。外。無。道。一。日。之。常。也。亦。十。萬。世。之。常。也。十。萬。世。之。常。也。亦。一。日。之。常。也。故。常。外。無。用。焉。呼。茲。其。所。以。為。道。而。庸。之。所。以。為。平。常。之。用。後。世。聖。人。必。益。之。於。中。也。歟。惟。此。義。不。明。故。有。非。常。道。之。說。有。及。經。合。道。之。說。有。異。端。之。說。道。之。所。以。不。行。也。玉。田。揚。君。春。卿。以。庸。名。其。齋。可。謂。知。所。務。矣。其。欲。庸。於。言。庸。於。行。不。然。豈。庸。於。名。而。已。乎。必。不。勉。勉。以。當。其。不。庸。以。徇。俗。不。依。依。以。惑。眾。不。為。太。高。不。為。太。卑。不。務。詭。幻。以。遺。實。不。索。隱。行。唯。以。驚。世。不。朝。行。而。夕。變。便。順。而。仰。違。一。聲。咳。亦。庸。也。一。舉。武。亦。庸。也。一。怒。一。喜。一。怖。亦。庸。也。如。是。則。一。於。庸。而。可。以。參。天。地。贊。化。育。不。負。於。此。齊。矣。中。庸。之。德。三。代。之。末。民。已。鮮。久。矧。今。衣。冠。百。折。之。餘。凋。弊。之。俗。但。於。外。利。欲。之。誘。驅。於。內。善。惡。變。於。頃。刻。而。愛。憎。移。於。顧。指。非。卓。然。特。立。獨。行。不。倚。之。士。其。孰。能。與。於。此。若。今。如。是。其。有。所。望。矣。

永樂大典卷五四一

大

庸氏 千家姓庸。官。膠。果。元。和。姓。葉。庸。蜀。殷。時。侯。國。周。武。王。氏。時。

先生學 朱助伐討子孫以國為氏英賢傳楚熊渠生無庸因氏又無庸仙道。

庸生

西漢書儒林傳都尉朝授尚書膠東庸生張禹傳元帝時張禹從琅邪王陽膠東庸生問論語

永樂大典卷之五百四十一

永樂大典卷之五百四十一

十九

市理規板官侍郎上高洪

謝德臣暨章澤

分板官編修臣同大臨

書寫儒士臣張景瑞

園點監生臣龔仲積

臣徐瑛

永樂大典卷之五百五十一

一東

中庸十

仲尼曰君子中庸小人反中庸

朱子章句中庸者不偏不倚無過不及而平常之理

乃天命所當然精微之極致也唯君子為能體之小人反是朱子語類或問子思稱夫子為仲尼先生云古人未嘗諱其字明道嘗云子思子十四五從周茂叔本朝先輩尚如此伊川亦嘗呼明道表德如唐人尚不諱其名杜甫詩云白也詩無敵李白詩云飯顆山前逢杜甫未識廬山真面目安卿集註中不改仲尼為夫子何也若如中庸第二章所辨則恐在當時為可耳不曾如此理會恐亦不須如此理會也中庸或問乃為近年有以此疑中庸非子思之作故及之耳程子遺書君子之於中庸也無過而中則其心與中庸無異體矣小人之於中庸無所忌憚則與戒慎恐懼者異矣是其所以反中庸也饒魯石洞紀聞仲尼曰君子中庸小人反中庸問朱子既分不偏不倚為未發之中無過不及為已發之中及其釋中

永樂大典卷五五一

一

庸字義則兼舉二說豈中庸之中亦兼未發言之邪先主曰朱子謂中庸之中兼中和之義是該未發已發而言也但下文擇中庸守中庸等語觀之恐不足說未發底問然則程子釋中庸亦曰不偏之謂中也曰程子單言不偏則未發已發皆可言也章句合不偏不倚無過不及而言則是一指未發一指已發朱子則謂中庸之中之分先生曰中和是主性情而言中庸是主理而言在性則謂之中在情則謂之和在事物之理則謂之中庸其實一理也又曰中庸是道之準的中和是性情之德而中庸之根本又曰中庸者道之準的古今聖賢所傳只是此理子思之作此書亦只為發明此二字首章中和特推其所自來耳朱子謂中庸之陳標發明天命所當然精微之極致也提揭篇首一句以為綱領乃天命所賦當無之理所謂極生之德也惟君子為能體之體之謂以身當而力行之如仁以為己任之意胡炳文道第二章以下十章皆述夫子之說獨此章與第三十章揭仲尼二字仲尼之言也所言者中庸也仲尼祖述堯舜以下仲尼之行也所行者皆中庸也中和之論發於子思中庸之論本於仲尼然發而中節之和即是時中之中子思中和二字亦只是說仲尼一中字故曰中庸之中兼中和之義而章句必先曰無偏無倚而後

曰無過不及可謂精矣史伯據管窺第二章君子中庸章句曰中庸者不偏不倚無過不及而平常之理也饒氏去不偏不倚四字其意蓋謂以下文擇守中庸等語觀之恐不是說未發底子思首章中和特推其所自來耳按朱子章句曰中庸之中本是說無過不及之中大旨在於時中上若推其本則自喜怒哀樂未發之中而為時中之中未發之中是體時中之中是用中字兼中和而言詳味此言則朱子兼不偏不倚釋中字之意可見殊不思擇守中庸固皆就用上說然若不從體上說則天下豈有無體之用哉至謂中和特推其所自來耳然則性情果皆無預於事理耶豈子思虛設天命之性大本之中與夫戒懼致中之工夫於前至於行事之際則皆不原於道體無賴於存養之工耶又豈但空論性情之德存省之功於始至於擇守中庸之時亦皆無所資於彼但就事理上擇而守之耶况後章論費隱尊德性道問學皆合體用言之豈亦子思之自誤耶雙峰於一貫忠恕章則尤朱子久說曾子有一上工夫於洒掃應對章則病子夏泥事而不說理無以貫通之於此却又謂未發底無預於擇守意正相反皆是但知求朱子之疵而不自覺其彼此之皆病也多見其不知量耳始述其弊于此其詳於此章之末論變和言庸處及十二章論前面許多

永樂大典卷五五一

二

說話都是說費隱辨之費實標或謂首章不言中庸此章始言中庸何也曰此下十章皆引夫子之言以明首章之義而此章首以君子小人分別學者之趨向也然所謂中庸者首章言章章不言之蓋道之不可須臾而離者以其率性而行不離夫日用之常也故其體用自大本而至於達道其工夫自成懼而至於慎獨其功效又至於天地位而萬物育者孰非庸也饒氏乃謂中和以性情言中庸以事理言則是以中和與中庸判而為二矣豈合內外之道哉至謂致中和欲其戒懼慎獨踐中庸欲其擇善固執為內外交養之道此則以成德入德之工夫混而為一乃欲以高交相養其可哉項安世臆說此下言君子小人之所由分使修造者知所避就也君子之中庸也君子而時中時中猶時敏時習也戒懼謹獨之謂也既君子矣又時中焉此聖所以愈聖小人之中庸也小人之無忌憚也無忌憚者戒懼慎獨之反也既小人矣又無忌憚焉此愚所以愈愚使君子而不時中則小人矣使小人而有忌憚則君子矣君子小人之分無他敬與慢之間耳不曰中和者自道言之也致中和者所以脩中庸之道也魏公著句解仲尼曰子思孔子之孫而稱祖之字者其為孔子之言也君子中庸中庸之理惟君子為能體之小人反中庸小人反是

君子

之中庸也。君子而時中。小人之中庸也。小人而無

忌憚也。朱子章句王肅本作小人之反中庸也。程子亦以爲然。今從

之。君子之所以爲中庸者。以其有君子之德。而又能隨時以處中也。小人之所以反中庸者。以其有小人之心。而又無所忌憚也。蓋中無定體。隨時而在。是乃平常之理也。君子知其在我。故能戒謹不睹。恐懼不聞。而無時不中。小人不知有此。則肆欲妄行。而無所忌憚矣。朱子語類或問君子之中庸也。君子而時中。上君子莫是稱人而言。下君子莫是言中。時中莫是言庸否。曰。君子只是說箇好人。時中只是說做得箇恰好底事。君子時中。與易傳中所謂中重於正。正者未必中之意同。正者且是分別箇善惡。中則是恰好處。問或問君子之中庸也。君子而時中。以其有君子之德。又能隨時以處中也。小人之中庸也。小人而無忌憚也。以其有小人之心。而又無所忌憚。如何是君子之德。與小人之德。曰。爲善者君子之德。爲惡者小人之德。君子而處不得中者有之。小人而不至於忌憚者亦有之。惟其反中庸則方是其無忌憚也。朱子語類錄揚至之。朱子疑先生所解君子而時中。云有君子之德。又能隨時以得中。曰。當

永樂大典卷五百五十一

三

看而字。既是君子。又要時中。既是小人。又無忌憚。問時中。先生云。自古來聖賢講學。只是要尋討這箇物事。語訖若有所思。然他日又問先生云。從來也只有六七箇聖人。把得定。朱晦菴大全集答董叔重中庸之中字。本是指時中之中而言。然所以能時中者。以其有是不偏倚者爲本。故中庸之中。實兼二義。非如中和之中。專指性也。致中者。如立乎天地四方之中。未感者無一息之不然。致和者。如處一堂一室之中。隨處得宜。無少乖戾。無時而不然也。或者有疑於中庸中和二字不同。故妄論如此。不知於章句意無大悖否。無一息之不然。當改云無一息之少差。張子曰。禮亦有不須變者。如天序天秩之類。時中者不謂此。五典五禮。生民日用之常。君子之所力行者。舉不外此。常者固此理也。凡事不出此五者。非五者之外。別有箇時中也。張子之言。如三代所因及所損益之類。理雖一而事不同也。未可遽以爲不然。程子遺書李昉問君子時中。莫是隨時否。曰。是也。中字最難識。須是默識心通。且試言一應則中央爲中。一家則廳中。非中而堂爲中。言一國則堂非中而國之中爲中。推此類可見矣。且如初寒時。則薄裘爲中。如在盛夏。而用初寒之裘。則非中也。更如三過其門不入。在高樓之世。爲中。若居陋巷。則不中矣。居陋巷在顏子之時。爲中。若

三過其門不入。則非中也。或曰。男女不授受之類。皆然。曰。是也。男女不授受中也。在喪祭則不如此矣。君子而時中。謂即時而中。如禹授當顏子之時。不爲顏子所爲。非中也。顏子亦然。可以仕則仕。可以止則止。可以久則久。可以速則速。此皆時也。未嘗不合中。故曰。君子而時中。小人之中庸。小人而無忌憚也。小人使有甚中庸。脫一反字。小人不主於義理。則無忌憚。無忌憚。所以反中庸也。亦有其心畏謹而不中。亦是反中庸語。惡有淺深則可。謂之中庸則不可。說洙附錄語錄中庸之中。本是說無過不及之中。大旨在於時中上。若推其本。則自喜怒哀樂未發之中。而爲時中之中。未發之中是體。時中之中是用。中字兼中和言之。黃直卿云。如仁義二字。若兼義則仁是體。義是用。若獨說仁。則義禮智皆在其中。自兼體用言之。兼善也。有君子之德。而不能隨時以處中。則不免爲賢知之過。故有君子之德。而又能隨時以處中。方是到恰好處。又問。然則小人而猶知忌憚。還可以得惡不肖之不及否。先生曰。小人固是惡。所爲固是不肖。然畢竟大抵是不好了。其有忌憚無忌憚。只爭箇大膽小膽耳。他本領不好。猶知忌憚。則爲惡猶較得些。程先生曰。語惡有淺深。則可謂之中庸則不可。以此知王肅本作小人反中庸爲是。所以程先生亦取其說。董仲舒

永樂大典卷五百五十一

四

舜舜授禹都是當其時合當如此做。做得來恰好。所謂中也。中即平常也。不如此便非中。便不是平常。湯武亦然。又如當盛夏時。須要飲冷。若飲此便是中。便是平常。隆冬時。須用飲湯。重義。此便是中。便是平常。若極暑時。重義。盛寒衣葛。便是差。便是失其中矣。此章所解二字。不用亦可。但恐讀者不覺。故特下此字。要得分明。楊至之謝良佐語錄問子思曰。小人之中庸。小人何故有中庸。曰。小人之中庸者。小人自以爲中庸。小人以他安常習故。處爲中庸。故無忌憚也。君子而時中。無往而不中。中無定體。須是權以取中。執中無權。猶執一也。今人而變詐爲權。便不壞了權字。曾本云。問君子中庸。小人反中庸。又曰。君子之中庸。小人之中庸。不知小人何故有中庸。或曰。小人之反中庸。是否。曰。不須着反字。小人之中庸者。小人自以爲中庸。小人以他安常習故。處爲中庸。故無忌憚也。君子而時中。無往而不中。中無定體。因指所執。有曰。以長短言之。則彼爲中。以輕重言之。則此爲中。須權輕重以取中。又本云。指所執。有曰。謂有頭爲中。則有指非中也。須是以輕重之十爲十。如此却是權執中。無權猶執一也。今人以變詐爲權。便不壞了權字。張南軒集君子時中。朱熹修云。以其有君子之德。而又能隨時以取中也。龜子竊謂君子精義。故能時中。謂之時中。

者以其全得此理故無時而不中非是就時上取中也今日以其有君子之德而又能隨時以取中心切疑焉隨時以取中非元晦語乃先覺之意此意甚精蓋中字若統體看是渾然一理也若散在事物上看事物各有正理存焉君子處之權其時而悉得其理乃隨時以取中也然元晦云以其有君子之德又能隨時以取中語却有病不若云所貴於君子之中庸者以君子能隨時以取中也小人之中庸也小人而無忌憚也當從王肅說是從上蔡說是為字未安蓋當此時則有此時之中此乃天理之當然君子能擇而得之耳陳植本鍾集伊川曰中字最難識須是默識心通又曰中不可執識得則事物皆自然之中此乃時中之中初無定體隨時處中即所謂權也中不中只在毫釐之間非理義精不能到此說若石洞紀問忌憚謂忌憚君子而時中言其有君子中和之德而又能隨事戒懼隨事度宜以取中也小人而無忌憚者言其既無君子之德而臨事又不戒懼也君子言時中小人言無忌憚各舉其一而互相備也釋義問中庸之中只是時中如舜執兩端用其中亦只是時中否先生曰然問此章云君子之中庸也君子而時中後章又說用中言中而不及庸何也曰庸不在中之外問唯其隨時取中所以可常行而不可易

永樂大典卷五百五十一

五

否曰然答張玉淵先生曰戒謹恐懼說得細忌憚說得處若只是說小人不戒謹恐懼則說輕了小人所以只說小人無忌憚要加重些子答吳中問君子中庸君子而時中小人反中庸小人而無忌憚還是小人認無忌憚為中庸還是索性不管先生曰小人只是不管蓋知所忌便是戒謹知所憚便是恐懼小人不知此所以無忌憚無忌憚所以反中庸此兩句君子小人互換說君子說時中便見得小人不時中小人說無忌憚便見得君子有忌憚問胡廣中庸若律以此章頗類無忌憚曰此却不然胡廣中庸只是同乎流俗合乎污世是箇鄉原所為真我人也莊子亦是此意為善無近名為惡無近刑緣督以為經便是鄉原之意答宋次宏就應中先生曰君子而時中小人而無忌憚朱子就而字上看解得好蓋君子既有此中和之德而又能隨時以取中小人本不中和而臨事又無忌憚答張玉淵問程子云小人之於中庸無所忌憚則與戒謹恐懼者異矣是其所以反中庸也章句云君子知其在我故能戒謹不愆恐懼不聞而無時不中小人不知有此則肆欲妄行而無所忌憚矣竊嘗疑首章論涵養性情之正其要在戒謹獨此下十章論變化氣質之偏其要在擇守強矯不當援引戒懼之說以混之便見先生釋義分忌憚二字配戒謹恐懼

然後前日之疑以釋且嘆先生玩理之精而知聖賢立言之密也然章句引戒謹不愆恐懼不聞是就靜處說釋義只言戒懼且於臨事言之是就動處說竊意時中之中指已發者而言戒懼不聞不聞只於未發之中上說得未知是否先生曰章句戒謹恐懼是兼動靜說然施之此章畢竟多了不曉不聞四字且無時不中亦非文意不若只言隨時取中要之章句自君子知其在我以下自是一說與本文之意不同同上陳櫟發明王肅本作小人之反中庸也程子亦以為然今從之此是正解說上兩句王肅本是矣程朱子從之當矣或謂有小人之中庸如胡廣之中庸者非君子之所以為中庸者以其有君子之德而又能隨時以處中也隨時之宜而酌量以處恰好之中也小人之所以反中庸者以其有小人之心中而無所忌憚也文公蓋就兩箇而字上咀嚙出意來蓋中無定體隨時而在此說時中之中中之用也是乃平常之理也指歸中庸一書本只是隨時之中然其所以有隨時之中者是緣有那未發之中在裏君子知其在我故能戒謹不愆恐懼不聞而無時不中惟原所以能時中之由由戒懼以存養此中之體故能隨時以戒謹此中之用小人不知有此則肆欲妄行而無所忌憚矣前六句已正解此章文義明白此又推其本而以知

永樂大典卷五百五十一

六

此理為重如諸三畏章君子惟知天命故畏天命小人惟不知天命所以不畏也君子惟知此理在我故能戒懼以存養天理而無時不中小人惟不知有此理所以縱肆人欲而無忌憚也無忌與戒懼反無憚與恐懼反錢氏曰中庸之理即率性之謂而天下之達道也惟君子為能體之中庸之中只是時中如齊用中於民亦只是中之用蔡氏曰君子中庸小人反中庸孔子之言下四句乃子思釋孔子之言陳櫟考異君子之中庸至而又無所忌憚也程本無所子陳櫟詳解君子致戒懼謹獨之功而有中庸之德故能隨時而得中小人之心故肆無忌憚所以與中庸背馳無忌憚者戒懼謹慎之反也不偏不倚者中之體未發之中是也無過不及者中之用時中是也不偏不倚無過不及兼中之體用言中庸之中是也首章言中和此章言中庸以性情言曰中和中性和情也以德行言曰中庸語之中庸之為德是也中庸之中實兼中和之義胡炳文通曰章句於首章曰性之德此曰君子之德蓋所以為君子之德者不過能存其性之德而已君子而時中者未發時戒懼恐懼已是有君子之德及其發也又能隨時以取中小人者終日膠膠擾擾政自不見其有未發時此心已是小人之心而又肆無忌憚戒懼恐懼是君子畏天命無忌憚是小人不

知天命而不畏。章句所謂在我者。即首章所謂無一不本於天而備於我者。君子知其在我者。戒慎恐懼。而無時不中。即首章所謂學者知此。則其用力自不能已也。觀章句於此兩章無異意。可見子思之意。與夫子本無異也。馬據繹義。小人之所以反中庸者。至忌憚也。問小人中庸。不自知其為非。乃敢自以為中庸。而居之不疑。如漢之胡廣。唐之呂溫。柳宗元者。則其所謂中庸。是乃所以為無忌憚也。如此則不煩增字。而理亦通矣。小人之情狀。固若此者矣。但以文勢考之。則恐未然。所以發明小人之情狀。則亦曲盡其妙。而足以警乎邪原。龍德之好矣。君子知其在我。故能戒謹不睹。恐懼不聞。而無時不中。小人不知有此。不知有此。戒謹不睹。恐懼不聞。則肆欲妄行。志肆已欲。猖狂妄行。而無所忌憚矣。史伯璠管窺君子之中庸也。君子而時中。輯講問章句云。君子知其在我。故能戒謹不睹。恐懼不聞。而無時不中。竊意時中之中。指已發者言。戒謹不睹。恐懼不聞。只於未發上說得。饒氏曰。章句戒慎恐懼。是兼動靜說。然施於此章。畢竟多了不睹不聞四字。且無時不中。亦非文意。不若只言隨時處中。要之章句。自君子知其在我以下。與本文意不同。章句前釋中庸之中。兼不偏不倚說。故此處亦從戒謹不睹不聞處說起。雙峰前既去其不偏不倚四字。則於此亦不

永樂大典卷五百五十一

七

之從足矣。又何必以戒謹動靜為朱子意。以自明無時不中之言。不若隨時處中。似矣。但朱子釋上文君子時中正意。已曰。又能隨時以處中也。饒氏既不述其上文正意。又略其中無定體隨時而在。是乃平常之理三句。但自君子知其在我以下說起。而謂自是一說。可謂以文害辭。以辭害意。理有未明。而不盡乎人言之意矣。發明亦謂君子知其在我以下。為又推其本。而以知為重。云云。蓋亦本饒說。而云輯釋亦引其無時不中。亦非文意。不若只言隨時處中之言。蓋亦因不通者章句全文。而唯就此三句求其意之過也。讀者詳之。章句隨時處中。又曰。故能戒謹不睹。恐懼不聞。而無時不中。叢說謂章句上。既曰隨時處中。是就應事處言。其下却曰戒慎恐懼。而無時不中。則是以存心言也。時中正是慎獨致和之事。而章句之言如此。其偶然有脫畧歟。下面肆欲妄行。却正就發處言。此是勸雙峯意。而小變之。以求章句之疵者也。愚已辨饒則不必辨此矣。但章句前釋中庸之義。既曰。不偏不倚。無過不及。而平常之理矣。章末又曰。中庸之中。兼中和之義矣。中間不如此言。則是戒謹皆無用之虛言。而應事皆不以之為本矣。無時不中。自應上文。中無定體。隨時而在。言之正是應事之時。其所以必先言戒謹者。以見非存心無以為應事之本也。奈何

以此為存心而非應事乎。要之叢說。只因誤認章句無時不中之中。為在中之中。故如此見爾。讀者詳焉可也。趙德義。王肅本作小人之反中庸也。又按孔疏引唐陸氏曰。王肅本作小人之反中庸也。朱子易說云。乾卦中其惟聖人乎。兩語。王肅改一聖人作惡人。如此亂道。如小人之反中庸。此却又改得是。故或問云。王肅程子惡加反字。蓋疊上文之語。諸說皆謂不煩增字。而理亦通。但以文勢考之。則恐未然。愚按朱氏呂氏又說小人之中庸。又一反字。亦不消著反字。蓋小人有自認無忌憚為中庸。然則朱氏亦同諸說。但朱子不明言之。程復心章圖按此章中庸只是一箇字。不可折開說。中庸乃不偏不倚。無過不及。一箇平常底道理。此則天命之本然。而率性之自然底。故君子為能體之。小人則反是。下文平鮮上二句。君子之體中庸也。以其有君子之德。而又隨時以處中也。時中之中。是發於事物上論。如九執厥中之中也。中是當然恰好處。當臨時隨事者不可執一。天下事物皆有一當然恰好處。便是中。一室有一室之中。一國有一國之中。天下有天下之中。以人事論之。父子主恩。則主恩乃父子之中。君臣主敬。則主敬乃君臣之中。以至夫婦有別。長幼有序。朋友有信。乃夫婦長幼朋友之中。以身論之。足容重。手容恭。乃手足之中。坐如尸。則尸乃坐

永樂大典卷五百五十一

八

時之中。立如齊。則齊乃立時之中。又大而言之。在堯舜則以揖讓為中。在湯武則以征伐為中。在禹稷則以救民為中。在顏子則以陋巷為中。曾子以去為中。子思以守為中。在三仁則比干以死為中。箕子以奴為中。微子以去為中。凡事事物物。千條萬緒。大有大之中。小有小之中。莫不皆然。楊氏為我。墨氏兼愛。二者之間。執一箇中。是徒執中無權。安得有中。權是時銓量其輕重以取中。如此方是中。此君子而時中也。此句中。間一而字。須子細看。小人中庸。須依王肅本著一反字。小人之反中庸。是平時不能戒謹。恐懼。以有小人之心中。而又無所忌憚也。君子之中庸。是平時能戒謹。恐懼。工夫方能事事合中。小人之反中庸。是平時不能戒謹。恐懼。故肆情妄動。無所顧忌。所以與中庸背馳。

君子中庸

以君子言其德善
以時中言善之至

中庸

小人反中庸

以小人言其心惡
以無忌憚言惡之甚

程若庸增廣字訓動靜云爲權之以義各當其可無過不及是曰時中。中者君子之時也。孟子執中無權權執一也。朱子曰道之所貴者中。中之所貴者權。執中而無權則執於一定之中而不和變。是亦執一而已。義可以隨時而權。詳見經權條。朱子曰君子之所以爲中庸以其有君子之德而又能隨時以取中也。蓋中無定體隨時而在是乃平常之理也。誠而中者子之時中不誠而中者小人之無忌憚也。北溪曰知中然後能權。由權然後得中。中者理所當然而無過不及者也。權者所以處事理而取其當也。無過不及者也。南軒曰時有萬變事有萬殊物有萬類而中無定體也。無定體者以太極無適而不爲中也。當此時則此爲中於彼時則非中矣。當此事則此爲中於他事則非中矣。即此物則此爲中於他物則非中矣。蓋其所以爲中者天理之所存也。故論其統體中則一而已。分爲萬殊而萬殊之中各有中焉。其所以爲萬殊者固統乎一而所以一者未嘗不完具於萬殊之中也。故中庸謂中者天下之大本此言夫統體之一也。又曰君子而時中此言其散殊之萬也。又曰即其本之一者而言之謂之中有定體可也。即其無適而不爲中者言之謂之中無定體可也。是則非知權者其能執之而勿失乎。今夫權之得名以夫權量輕重而末嘗不得其平也。執

永樂大典卷五五一

九

中之權亦猶是耳。是以君子戒慎恐懼存於未發之前。暴於既發之際。大本立而達道行。則有以權之故也。故先身湯武之征遯不同而同於中。夷惠之出處不同而同於中。三仁之死生不同而同於中。顏孟之語嘿不同而同於中。明矣此則可與論聖人之時中矣。李純甫鳴道集說伊川曰小人之中庸小人而無忌憚也。小人更有甚中庸脫一反字。屏山曰不然。君子雖知率性之謂道而修之故無時而不中。小人率性而已。自以爲中庸之道無復忌憚。雖似中庸而實反之。不須添此一字其理自通。正學者之所謂無礙禪也。百川學海中庸第二章小人之中庸也。小人而無忌憚也。蓋承上句仲尼曰君子中庸小人反中庸而脫簡缺一反字。故朱文公章句注云王肅本作小人之反中庸也。程子亦以爲然。今從之。蓋小人之所以反中庸者以其有小人之心而又無忌憚也。當增一反字爲正。性理會元中庸之道可久所謂中者言其道則無時而不中言其事則當其可之謂也。故易曰聖人又於其道而天下化成。繫辭曰於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情自離以下十三卦十有餘年更六七聖人至夫而少備若不待時一聖人之事爾何其久且遠也。此君子之中庸也。若小人則反道敗德滅天理亂人倫何有於中庸哉。故曰小人反中庸。侯氏

魏公著句解君子之中庸也。君子所以爲中庸者君子而時中。能隨時以取中。小人之中庸也。小人所以反中庸者小人而無忌憚也。不知此理故無所忌憚。程子輯畧仲尼主憚也。程子曰且喚做中。若以四方之中爲中則四邊無中乎。若以中外之中爲中則外面無中乎。如生生之謂易天地設位而易行乎其中豈可只以今之易書爲易乎。中者且謂之中不可捉一箇中來爲中。明道又曰欲知中庸無如權。須是時而爲中。若以手足胼胝閉戶不出二者之間取中便不是中。若當手足胼胝則於此爲中當閉戶不出則於此爲中權之爲言秤錘之義也。何物爲權義也。然此只是說得到義義以上更難說在人自看如何。又曰楊子振一毛不爲墨子又摩頂放踵爲之此皆是不待中至於子莫執中又欲執此二者之中不知怎生執得。得則事事物物上皆天然有箇中在那上。不待人安排也。安排者則不中矣。伊川又曰萬物無一物失所便是天理時中。呂曰君子蹈乎中庸小人反乎中庸也。君子之中庸也有君子之心又達乎時中。小人之中庸也有小人之心反乎中庸無所忌憚而自謂之時中也。時中者當其可之謂也。時止則止時行則行當其可也。可以仕則仕可以止則止可以遠則遠可以久則久當其可也。曾子子思易地則皆然。禹稷顏回同道當其可也。舜不告而娶周公殺管蔡孔子以微罪行當其可也。小人見君子之時中唯變所適而不知當其可而欲肆其姦心濟其私欲或言不必信行不必果則曰唯義所在而已。然實未嘗知義之所存。有臨喪而歌人或非之則曰是惡知禮意。然實未知乎禮意猖狂妄行不謹先王之法以欺惑流俗此小人之亂德先王之所以必誅而不以聽者也。又曰執中無權雖君子之所惡苟無忌憚則不若無權之爲愈。游曰道之體無偏而其用則通而不窮無偏中也。不窮庸也。以性情言之則爲中和以德行之則爲中庸其實一道也。君子者道中庸之實也。小人則竊中庸之名而實背之是中庸之賊也。故曰反中庸或問有謂中所以立常權所以盡變不知權則不足以應物知權則中有時乎不必用矣。是否。揚子曰知中則知權不知權則是不知中也。如一尺之物約五寸而執之中也一尺而厚薄小大之體殊則所執者輕重不等矣。猶執五寸以爲中是無權也。蓋五寸之執長短多寡之中而非厚薄小大之中也。欲求厚薄小大之中則釋五寸之約唯輕重之知而其中得矣。故權以中行中因權立中庸之言不言權其曰君子而時中蓋所以爲權也。又曰中者豈執一之謂哉亦貴乎時中也。時中者當其可之謂也。堯授舜舜授禹受之

永樂大典卷五五一

十

然禹稷顏回同道當其可也。舜不告而娶周公殺管蔡孔子以微罪行當其可也。小人見君子之時中唯變所適而不知當其可而欲肆其姦心濟其私欲或言不必信行不必果則曰唯義所在而已。然實未嘗知義之所存。有臨喪而歌人或非之則曰是惡知禮意。然實未知乎禮意猖狂妄行不謹先王之法以欺惑流俗此小人之亂德先王之所以必誅而不以聽者也。又曰執中無權雖君子之所惡苟無忌憚則不若無權之爲愈。游曰道之體無偏而其用則通而不窮無偏中也。不窮庸也。以性情言之則爲中和以德行之則爲中庸其實一道也。君子者道中庸之實也。小人則竊中庸之名而實背之是中庸之賊也。故曰反中庸或問有謂中所以立常權所以盡變不知權則不足以應物知權則中有時乎不必用矣。是否。揚子曰知中則知權不知權則是不知中也。如一尺之物約五寸而執之中也一尺而厚薄小大之體殊則所執者輕重不等矣。猶執五寸以爲中是無權也。蓋五寸之執長短多寡之中而非厚薄小大之中也。欲求厚薄小大之中則釋五寸之約唯輕重之知而其中得矣。故權以中行中因權立中庸之言不言權其曰君子而時中蓋所以爲權也。又曰中者豈執一之謂哉亦貴乎時中也。時中者當其可之謂也。堯授舜舜授禹受之

而不為泰湯放桀武王伐紂取之而不為貪伊尹放太甲君子不以為篡
周公誅管蔡天下不以為逆以其事觀之豈不異哉聖人安行而不疑者
蓋當其可也後世聖學不明昧執中之權而不通時措之宜故徇名失實
流而為之會之讓白公之爭自取絕滅者有之矣至或臨之以兵而為忠
小不忍而為仁皆失是也衛侯集說仲尼曰君子中庸小人而無忌憚
也建安游氏曰君子之中庸自切壯至於老死自朝旦至於暮夜所
遇之時所遭之事雖不同其中一也故謂之時中言行小變而不失其大
常也小人之於中庸則居之似忠信行之似廉潔而居之不疑或說激以
盜名進銳而退速此所謂無忌憚而反中庸也廣漢張氏曰中也者天
下之大本也須識得此然後時中之義可得而明不然則幾何而不為子
莫之執也子莫之意以謂楊子不援一毫為不及而墨子摩頂放踵為過
之我但執此二者之中耳殊不知中無乎不在有時三過其門而不入有
時居陋巷而不顧此所謂時中也其所以能時而中者奈何以其大本立
故也大本立則周旋萬變而中之體不亂故曰時中也惟精惟一允執厥
中蓋極精一之妙則是中也湯之執中意亦類此若子莫則於過與不及
之間求所謂中者而執之不知既已昧其體矣故曰執中無權權者所以

永樂大典卷五百五十一

十一

妙夫中也故學者必先求仁知仁則中體可見應事接物得所以權之者
矣若夫聖人則無俟於權而無時不中矣長樂劉氏曰君子以大中
道為常人所行遠次必於是類神必於是故曰君子中庸也小人不耻不
仁不畏不義言動皆反於中庸者也君子而時中者謂夙興夜寐之間時
省厥中唯恐其為外物之所動而失其正也夫性稟於天而中出乎性其
本雖靜非自誠而明者未始不為外物之所動也目司其視耳司其聽聲
司其言形司其貌而心也者時省厥中以後五事俾夫聲色之來而不能
動吾中則明出乎視而聰出乎聽者非耳目之所能為也心省乎中而已
矣俾夫言行之出應乎萬變而不失吾中則從出乎言而恭出乎貌者非
聲形之所能為也心省乎中而已矣然則君子所以戒慎乎其所不睹恐
懼乎其所不聞者心之所職豈不重乎苟非時刻之間不忘警省則性之
存者幾希矣故曰君子而時中也小人之反中庸也小人而無忌憚也者
小人目悅乎色而不憚傷其明也耳悅乎聲而不憚傷其聰也貌悅乎情
而不憚傷其恭也言悅乎順情而不憚傷其從也心悅乎邪僻而不憚傷其
也由其一心之無忌憚而陷其身於不義刑禍從而加焉無他也須臾之
間言行離乎其性則反於中庸矣又不知以為忌憚時省其失則終於小

人而冒於刑禍也馬氏曰君子者人之成名而中庸者人道之全者也
故曰君子中庸小人反人道者也故曰小人反中庸晉陸贄氏曰時中
之君子以天下譽之而不喜以天下非之而不怒舉天下無以動其心母
意母必母固母我言不必信行不必果惟義所在舉天下之事無大小焉
無適莫焉無可無不可焉唯時中而已小人唯利之從唯名是徇其於君
子之心一切反之聞君子之中庸也乃欲竊取其名居之似忠信行之似
廉潔如紫奪朱如鄭亂雅如柳原之亂德是借以資其無忌憚者爾四
明沈氏曰因天下同然之理行於其所當行而不用意此之謂君子中庸
小人反中庸反不是倍計較揣度用私意以為之此之謂反中庸之上更
著一箇字不得若著一箇字便是用意君子中庸何其安靜簡明哉高
要譚氏曰中之道出而應物見於時措之宜者謂之時中此即和之義也
語其稱堂事物輕重適當則謂之權皆發而中節焉爾曰時中云者變通
無滯泛應曲當之謂也循常而行之固中矣適變而行之亦中也禮而行
之固中矣從俗而行之亦中也師古而行之固中矣度今而行之亦中也
天下之事不勝其衆而君子汎應無往非中此君子用權之微意非小人
所得與也小人見君子之時中不執於一往往竊取其說以肆無窮之

永樂大典卷五百五十一

十二

欲縱橫顛倒無所不為亦曰吾之所為皆時中也然君子小人則有辨矣
君子大本先立故見於應物者事事中節小人大本先失其見於行事又
安能中節乎此其所以辨也聖人惡其近似故辨之曰君子中庸小人反
中庸君子時中小人無忌憚也言君子有體斯有用故為中庸小人體不
立而用常差故為反中庸君子發而中節故為時中小人發不中節但為
無忌憚爾可謂灼見小人之情狀矣使君天下者得是說而通之則辨君
子小人若辨白黑又何知人之難矣錢塘于氏曰全吾心之中扣乃所
以為君子之中庸中和二字子思自吾心體之中庸二字乃自吾夫子發
之無和不能以為中庸其實一理也蔡淵思問君子中庸小人反中庸夫子
之言也君子而時中小人而無忌憚也子思釋夫子之言也黃幹年譜人
莫不具是性亦莫不有是道然陰陽五行之氣雜揉不齊君子小人之分
趨向亦異故中庸之道惟君子能之而小人則反是君子之所以中庸者
以其有君子之德而又能隨時以處中也蓋其戒懼謹獨居敬集義以能
不失乎中庸也小人之所以反中庸者以其為小人之行而又無所忌憚
也蓋既不能戒懼謹獨而徒執己見是以常反中庸也此則子思子言惟
君子則可入道而小人則與道背馳此乃理之所不能免然得君子以為

吾道之宗主則小人雖無忌憚而此道猶未至於不明不行也陳應龍輯語問諸家時中之義唯橫渠說所以能時中者其說得之張子曰時中之義甚大須精義入神始得觀其會通以行其典禮此方真是義理也行其典禮而不達會通則有非時中者矣君子要多識前言往行以畜其德者以其有前言往行則自能見得時中此窮理致知功夫惟如此乃能擇乎中庸否先生曰此說亦是橫渠行狀述其言云吾學既得於心則修其辭命命辭無差然後斷事斷事無失吾乃沛然精義入神者豫而已矣他意謂須先說得分明然後方行得分明今人見得不明故說得自個個如何到行處分明許謙業說語錄君子而時中與易傳中重於正正者未必中之意同如君子而時中則是中無不正若君子有時而不中即正未必中此說極好此並體認小人反中庸小人而無忌憚平時既有反中庸之過行之蓋此小人非但是愚者而已章句曰隨時以處中又曰中隨時而在此隨時字含兩意謂君子每應事之時各隨其事以處乎中是一日之間事事皆處乎中也又同此一事今日應之如此為中他日應之乃如彼為中是一事各於時宜不同者處乎中也章句二又字是

永樂大典卷五五一

十三

眼目章句上既言隨時處中矣下却言戒謹恐懼而無時不中時中當是慎獨事而言如此似有可疑今詳朱子意蓋以本文但言君子中庸未見有專指用處意且安有無體之用故便如前解題而全舉曰不偏不倚無過不及而平常之理是則所謂君子中庸者體用兼全動靜一貫者也故下文先言以其有君子之德而又能隨時處中以德字貼觀在君子字上其下却云戒謹恐懼而無時不中戒懼是言平日存中之體應上德字而無時不中則發處皆中庸矣君子而時中時字當用力看便見意中庸一篇凡七章有中庸字餘六章皆與此不同故於此章全解次章則曰過則失中不及則未至是從用上說以三章為例則後章從可知八章又曰行之無過不及二十七章曰不使過不及可見與此君子中庸一語不可同論熊禾標題事義以下五章皆言中庸之道中庸之道未易知未易能趙次誠考義第二章書中所言之中庸其所謂中者皆無過不及之中也朱子以首章有中和之中故名篇之中不得不兼言未發此章中庸本言時中以其為仲尼之言而居於一書所言中庸之首故即之以著夫名篇之義而於或問則止以無過不及言之然其以中庸為不偏不倚無過不及平常之理而謂之天命所當然精微之極致本是理於天命即篇首所

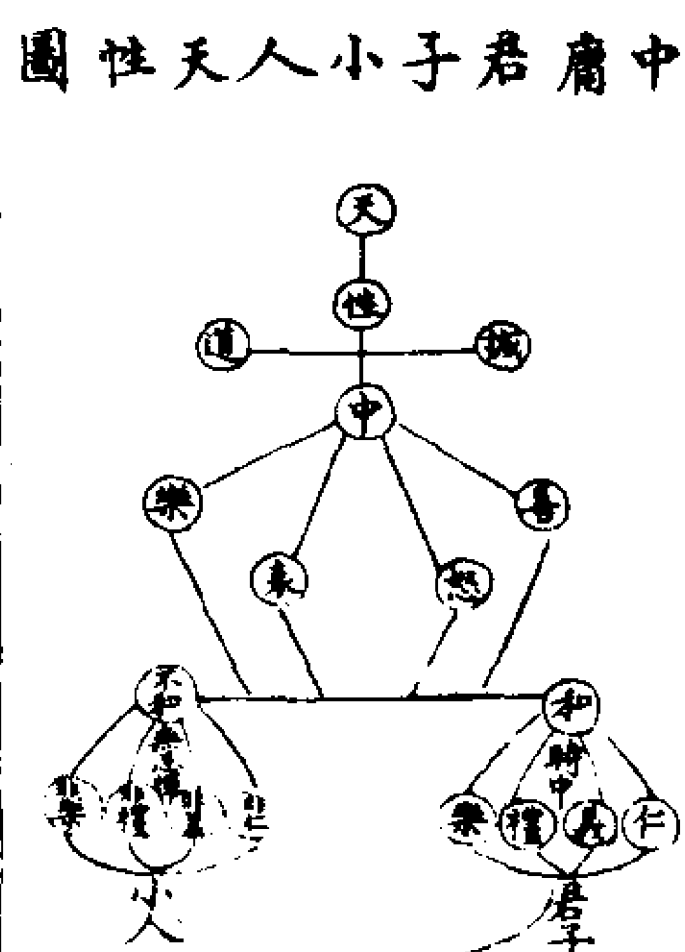
謂道之大原出於天也推是理於極致即篇末所謂聖人天道之極致至此而無以加也然則此二句朱子舉中庸全體之義以見無過不及之時中始不外於上天之明命然可至於聖人之極功其所以勉體之之君子而戒及之之小人者遠矣然朱子謂之有君子之德而又能隨時以處中者小人之心中而又無所忌憚處中與無忌憚皆以行言而德則言夫所守心則言夫所得既能守於已而一定不易又能行於事而萬變有常則亦無忌憚則亦未易如一而反乎君子之中庸至若下文申言中無定體隨時而在是乃平常之理所以明中即庸也君子知中之無定體者雖隨時而在而實則在我而已故能極於不觀不聞之時無往而不敬致此無過不及之中無時而不然然則上言中為天命所當然精微之極致所以明夫中之一本此言中為無定體隨時而在所以明夫中之萬殊上言君子為能體之所以體是中於天命此言君子知其在我故能戒謹不觀恐懼不聞所以體是中於人心陳定中謂能戒懼以存養此中之體而隨事以裁度此中之用許白雲謂戒懼是言平日存中之體意以不觀不聞為未發之中殊不知中無定體體在時中而體之所在即用之所在矣故或問

永樂大典卷五五一

十四

謂戒謹恐懼以無失其當然謂之當然則指事理之已發者而言初未嘗以時中為已發之中而戒懼為時中之體而在於未發之時也若總此分言體用則下文小人之肆欲妄行即無所忌憚耳亦可應上文而以肆欲妄行為無所忌憚之體而無所忌憚為肆欲妄行之用乎陳華祖提綱仲尼曰君子中庸小人而無忌憚也子思引夫子此言以見此中庸之德唯君子為能體之而小人則反之陳古靈集人性善不善故君子小人皆庸中庸之性孟子謂惻隱羞惡恭遜是非之心人皆有之是也惟君子為能明性之善閑邪窒慾擇乎中庸而守之故曰君子中庸小人性以情遷動而遠道徇於邪欲是以反中庸也君子之中庸所以能守之者以其道為君子知中庸之不可離離之非道故庸言庸行時不失其中焉小人之庸無以異乎君子之中庸所以反之而不行者以其道為小人散於情欲之自私而不知戒忌畏難也晁景迂集中之所以為常道也君子而時中則無時而不中也小人而無忌憚須臾變改莫之能中也以是知先儒說用中為常道是也近世說中說庸非所知也王霸本作小人之反中庸也胡先生溫公明道先生皆云然也問者曰庸得非變邪所以濟中者也曰是不識中者也君子之中庸所為而庸為不動而變尚何所假也邪子

莫執中無權者是子莫之中。非君子之中也。劉侍讀曰：中庸者，中用也。蓋亦誤也。言中斯用之也。先儒曰：用中爲常道是也。劉說前見於皇氏熊氏也。錢時融堂管見中庸平常。初非奇異。百姓日用匪高匪難。君子者順此者也。小人者反此者也。斯道也。無所不在。無所不通。必違乎權而後無須吏離耳。君子時中。所以中庸。而小人則以無忌憚爲中庸者也。猶言以妄爲常也。嗟夫。小人之爲不義。苟能自知其非。庶幾其或變焉。冥然妄行。自以爲是。是以終身而不悔也。可勝歎哉。異端邪說是無忌憚之尤者。

合沙漁父曰。君子小合同乎一天。同乎一性。誠與道皆有也。君子歸執中之善。故喜怒哀樂發而中節。合乎仁義禮樂焉。小人反中庸之德。故喜怒哀樂皆不中節。乖乎仁義禮樂焉。小人於喜怒哀樂未發之時。雖與君子同。然本根不中。亦虺虺之螫。特息心而靜慮耳。可不慎獨歟。

永樂大典卷五百五十一

十五

表甫蒙齋集仲尼曰君子中庸至小人而無忌憚也中庸者通貫天人融會事物至精至當毫髮不差而平常日用之間舉目皆是蓋耳皆是本非難知難行惟君子循之小人則反之此塗轍所由判也君子而時中當其可之謂時天有四時時時皆中和寒盛暑似偏矣乃中也何獨不寒不暑為中哉時中字釋中庸字尤明庸常也常中者無時非中也君子順性發命雖萬變交錯而謹獨常存此其所以常中也小人之性夫豈本與君子異哉惟小人不知天命而不畏也人欲橫流悖理傷道此固無忌憚之顯顯者亦有外似君子而內非謹獨反借不執一之名以蓋其無忌憚之實是則深可罪耳故不執一者在謹獨之君子行之則為時中在不謹獨之小人行之則為無忌憚吁可畏也玉爾本作小人之反中庸也不知無忌憚即反也何必贅君子即中庸也小人反之君子謹獨上帝臨女故時時常中言中節也小人豈無降衷之性不知天命而不畏也故無忌憚薛季宣浪語集君子之中庸中庸也小人之中庸反中庸也時中時措之宜也中節者也反中庸則安於不善此小人之中庸也王與鈞藍樓集講義中者何至極不偏之謂也庸者何平常不易之謂也自昔言道者惟曰中而已仲尼兼中庸以為言蓋中無定體隨寓而在然皆日用常行之不

可易者道無不中庸無不常或者知中之無定在而不知其不越乎常也故聖人不但曰中而謂之中庸蓋以明夫不易之常理初未嘗與中相離也未有不中而可言庸未有不庸而可言中君子惟樂循乎理故其爲中也必因時而取中焉且以時中之大者言之時當以天下遜則如唐虞之禪授可也時當爲天下討則如湯武之征伐可也當其可之謂時時之可者理之常者也動惟其時而一循乎理此其所以爲君子之中庸至小人則反是彼其制行豈不自以爲中庸哉然德非君子而資實小人欲行攬而不知反經之爲非欲蹈乎大方而不知猖狂妄行之爲失放浪於規矩準繩之外而莫酌夫權衡輕重之中蓋有舉國與人而自以爲唐虞之禪亦有稱兵謀叛而自以爲湯武之師者其他如漢胡廣唐柳宗元之爲是又小人中庸之細者動失其常而不自知其爲非則其所謂中庸者乃其所以爲無忌憚也嗚呼小人以無忌憚爲中庸其實反中庸者也君子以時中爲中庸此其所以爲中庸也故聖人首斷之以兩言曰君子中庸小人反中庸而後言君子之中庸如此小人之中庸如彼以見小人之實反乎中庸也說者謂小人何有乎中庸經言小人之中庸也其中必有反字今闕文耳以愚觀之小人中庸之下言小人而無忌憚是蓋反之之實矣

永樂大典卷五百五十一

十六

美必更加反字於無忌憚之上哉。闕文之說未敢信然。李好文經訓要義真德秀曰。按程頤之論時中至矣。揚時因其說而推明。亦有補焉。易之道以時義為主。如乾之六爻。當潛而潛中也。當潛而見則非中矣。當飛而飛中也。當飛而潛則非中矣。他卦亦然也。洪範三德。當剛而剛中也。當剛而柔則非中矣。當正直而正直中也。當正直而或剛或柔皆非中矣。推之事物物莫不皆然。此人君撫世應物之大權。然必以致知爲本。惟聖明深體焉。答祿典權集仲尼曰。君子中庸。小人反中庸。此總論第一章中和中庸之旨。而所以分君子小人者是引起下章道之不明不行。知愚賢不肖過不及之端。以見人心惟危。道心惟微之義。君子之中庸也。君子而時中。此是發明無過不及之中。是無時而不中。無事而不中。而皆本之不偏不倚之中。是以道心爲重也。小人之反中庸也。小人而無忌憚也。至此又發明過不及之差。無時無事而得中。而失其不偏不倚之中。是以人心爲重也。因君子小人所爲不同。以見中庸爲至。而民鮮能引起下章也。性理會元至誠足以爲中庸。致中和。天地位焉。萬物育焉。何謂也。曰此明其所以爲誠也。未發之前。非無物也。而得其中焉。是其本也。枝葉悉備。既發之後。非有物也。而得其中焉。是其道也。幽顯感格。未發而不中。既

發而不和則天地萬物吾見其錯陳而已矣古之人使中和為我用則天地自位萬物自育而吾順之者也堯舜禹湯文武之君臣是也夫如是則偽不起矣故中和者所以養其誠也中和足以養誠誠足以為中庸中庸足以濟物之兩而明道之一此孔子之所謂至也中庸曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也何謂也曰此中庸之失也由周而後天下之賢者皆常過之愚者不肖者常不及也過者以不及為陋不及者以過為遠二者不相合而小人之無忌憚行焉於是知愚並困而賢不肖俱禍嗚呼孰知君子之中庸耶

朱子云無過不及之謂中夫君子雖能樂之而不知中庸則其道必窮記曰君子遵道而行半途而廢吾弗能已矣君子非其信道之不以為過之難歟復之中者之難歟宜若過者之難也然天下有能過而未可蹈也中庸不可不也既不可過又不可不及如斯而已乎曰未也孟子曰執中為近執中無權猶執一也書曰不協于極不罹于咎皇則受之又

永樂大典卷五五一

十七

曰會其有極歸其有極而記曰君子之中庸也君子而時中皇極者有所不極而會于極時中者有所不中而歸于中吾見中庸之至於此而尤難也是以有小人之中庸焉是道也君子之所以為時中而小人之所以為無忌憚記曰小人之中庸也小人而無忌憚也饒士悅集中庸之言言中庸者七章先言中後言和先言和後言中者各一章言中不言庸言庸不言和者各一章合而觀之亦有同乎中庸有以全體言者有以全體中萬殊言者以中和比中庸中和是體中庸是用然中庸之中可該中和之義故名篇不曰中和而曰中庸先言中以性言後言和以情言情出於性也先言和後言中以皆指實言是學問所成不可以先後論也言中則無不庸言庸則無不中鄭處炎衍義仲尼曰惟君子為能體中庸之理小人也

反中庸之理君子之所以體中庸也其有君子之德而又能隨時以取中乎小人之所以反中庸也其以小人之心不知此理故肆欲妄行而無所忌憚

右第二章 朱子章句此下十章皆論中庸以釋首章之義文雖不屬而意實相承也變和言庸者游氏曰以性情言

之則曰中和以德行言之則曰中庸是也然中庸之中實兼中和之義趙順孫纂疏黃氏曰性情天生底德行人做底性情人人一般德行人人不同

同中庸之中本是和然和自中出故兼中和之義陳氏曰中和以性情言是分體用動靜相對說中庸以德行為言是兼行事相合說饒魯石洞記聞此章承上章中和而言中庸中和者人心性情自然之德道之本也中庸者天下事物當然之理道之的也

朱子云變和言庸者實兼中和之義先生曰德行云者德即性情之德中和是也行則見諸行事者時中是也游氏以爲中庸兼此二者而得中故曰中庸之中實兼中和之義然愚謂中和以性情言人心本然純粹之德也中庸以事理言天下當然之則不可過亦不可不及者也二者雖同此中理而所指各異故致中和者則欲戒懼謹獨以涵養乎性情踐中庸者則欲其擇善固執以求合乎事理二者內外交相養之道也管見問章句云此下十章皆論中庸以擇首章之義竊意小人之反中庸民之鮮能知愚賢不肖之過不及皆是氣質之偏所以聖賢教人便要擇守矯以反其氣質之偏而歸之中章句以爲擇首章之義恐非文意

先生曰此下十章是聖人立箇中庸之標的使過者俯而就之不及者企而及之乃變化氣質之方非首章意也不失

中庸陳標發明游氏曰以性情言之則曰中中性和情以德行言之則曰中庸中庸之爲德也是也然中庸之中有未發已發二義實兼中和之

永樂大典卷五五一

十八

義不偏不倚未發之中中也無過不及已發之中中也此中庸之中所以兼該中和之美也胡炳文道此說中庸分君子小人首章說中和只歸之君子蓋君子有主敬之功故能因其性情之自然者推而極之小人無主敬之功故德行惟君子為能小人則反是倪士毅輯釋士毅按惟君子能因性情之自然而致中和是以能全德行之當然而踐中庸究其用功惟在主宰敬而已戒謹恐懼敬也擇善固執非主敬者能之乎若小人則全無主敬之功宜其無忌憚而反中庸也饒氏以中和中庸二者分析而論故今又以二者融貫而論之云史伯璿管窺章句曰變和言庸者至實兼中和之義

韓諫中和以性情言人心本然純粹之德也中庸以事理言天下當然之則不可過亦不可不及者也二者雖同此中理而所指各異故致中和者則欲其戒懼謹獨以涵養乎性情踐中庸者則欲其擇善固執以求合乎事理二者內外交養之道也中和與中庸存省與擇善固執

朱子謂其所指各異愚已嘗辨之矣今請因其性情與事理所指各異之說而申明之庶乎可見如朱子之說則內外有交養之益如雙峰之言則判內外離心跡不得為交養矣蓋以性對理而言則性具於心而理散於事若有內外之分也然性即理也天下萬事萬物莫不有理而此性足以該

之故曰天下無性外之物。而性無不在。此性之所以無內外也。性無內外。故未發之前。誠有存養之功。則天理之本然者。無所虧喪。所以達之於用。則無適而非天理之流行也。以情對事而言。則情發於心。而事至乎外。若有所內外之分也。然情未嘗無所感。而後發。必因有當應之事。而後喜怒哀樂之情。隨所感而應之。事非死灰其心者。所可應。必因喜怒哀樂之情。發於中。而後事始各得其宜。故已發之後。誠有省察之功。則情無不中。其節而事亦無不當於理者矣。由是觀之。擇中庸而無存養之功。則察理必不能精。而無以爲力行之本。守中庸而無省察之功。則人欲必不可遏。而所知爲使知矣。謂存省與擇守。所指不同。可乎。朱子以中庸之中。兼中和之義。則存省皆所以爲擇守之本。擇守皆所以致存省之實。此內外所以有交養之益也。雙峯既謂性情與事理所指各異。又析存省與擇守之二者而二之。則存省時未暇擇守。擇守時妨於存省。正如前論坐致與戒懼。慎獨時有相妨者相似。此則不唯內自內外自外。而且至於內外之交相爲病矣。尚安得其相養乎。抑愚又嘗反覆雙峯之說。而知其所以致此差失之故有二。謂首章未及氣質。下章乃言氣質者其一也。說中和以爲四無偏倚。一無乖戾者其二也。未及氣質之說。愚已辨之詳矣。四無偏倚一

無乖戾之說。愚亦嘗辨其畧矣。今請再申二者未盡之蘊。以明之。蓋子思之意。所重在未發已發中節不中節。而不在于喜怒哀樂之四者。雙峰則限之以但於喜怒哀樂。四無偏倚。拘之以但於喜怒哀樂。一無乖戾。是所重在未發已發中節不中節。而但在於喜怒哀樂之四者也。殊不知喜怒哀樂之情。豈止於此四者。子思特舉此四者以爲之凡例耳。唯饒氏只以四者發皆中節爲和。故謂性之所具。情之所發。皆無預於擇守之工。遂以性情與事理判而爲二。而如此差失也。且人性之目。有仁義禮智四者之別。姑以智仁兩端言之。智之發。爲是非之心。仁之發。爲惻隱之心。是非惻隱之心。非情乎。非此心之用乎。二者之心。不能察識擴充。以盡其量。又可得爲中節之和乎。於此可見。情之發於性者。不止於喜怒哀樂之四者矣。及其達之事理之間。則智主於知。所以擇中庸者。實本於是。仁主於行。所以守中庸者。實本於是。謂性與事理所指各異。可乎。謂存養之功。與擇守之事。所指各異。又可乎。況擇中庸者。在於窮理。以致其知。苟不擴充其是。非之心。以分別乎事物之理。則善惡邪正。莫得而辨。則理必不明。雖欲擇乎中庸。不可得而擇也。守中庸者。在於固執而力行。苟不能擴充其惻隱之心。以全其本心之德。則心不能以無私。事不能以當理。雖欲守乎中庸。

不可得而守也。謂情與事理所指各異。可乎。謂省察之功。與擇守之事。所指各異。又可乎。大抵析而言之。則存養所以爲致知之本。致知即擇守中庸之事。省察所以爲力行之助。力行即守中庸之功。此意已於前章章下辨之。愚以謂此之非達合而言之。則未發之性。皆所以爲擇守之本。故不可無存養之功。已發之情。皆所以爲擇守之用。故不可無省察之力。此意即上文所辨者。朱子謂下章皆釋首章之意。殆謂是夫。雙峰限於四者之情。而不知子思所重在未發已發中節不中節。而不在于喜怒哀樂之四者。其差失安得不如是哉。若夫聖人設教。正爲氣質不齊者。設若曰首章未說氣質。則性道人人之所同具。但只循其性之自然。則日用事物各有當行之路矣。又何以脩道立教爲哉。戒懼所以存天理。若未說氣質。則性即理也。本然全具。不待存之。而自不亡可也。又何待戒懼而後存耶。慎獨所以遏人欲。若方說性而未及氣質。則性命純乎義理之正。何故有私欲當遏。私欲若不從形氣上發。則無所自來矣。若曰人性上自有私欲。當遏。則是不知人性之無不善也。知性無不善。而猶以人欲爲遏。則是防之意。推之尤見其說之不通。夫饒氏既曰中和言人心本然純粹之德矣。則

子思言喜怒哀樂未發謂之中。何不但曰既發謂之和。而必更以發而皆中節四字爲言耶。曰皆中節。則見其亦有不能中節者矣。中節謂之和。不中節則乖戾而不和者。不假言矣。既以中和爲人心本然純粹之德。則宜有中節而無不中節者矣。今乃有不能皆中節者。焉。謂不由于氣質之不齊。則吾不信也。假如其說則除非刪去經文而皆中節四字乃可通耳。饒氏惟如此說。故於第十一章之末。詳辨首章與後章所指各異之事。其間有曰。性者渾然大極之全體。無所偏駁。故其未發也。則爲中。已發也。則爲和。果則經文而皆中節四字。焉。說蓋欲成就其未說氣質之說。則不得不然也。但不知情之發。還亦有不能中節者。否。又不知中節不中節。皆可以爲和乎。子思之意。正恐未必如此也。雙峰又謂首章是聖賢不犯乎底工夫。但降聖人一等。便有氣質之累。只恁地平做不得。所以下文又有擇守強矯之說。信斯言也。則唯堯舜性之之事。方無氣質之累。乃可從事於首章工夫。此外自湯武反之之事。便不免有氣質之累。則於首章工夫。亦無預焉。是則首章工夫。子思專爲主知安行者設。學者由教而入者。全不可企及耶。然則存養省察之工。降聖人一等。皆無預耶。不知有是理否。雙峯識見如此。安得不與章句相鑿。姑述其同異于此。以俟明者爲折衷云。

永樂大典 卷五五二

賴釋士毅按惟君子能因性情之自然。故今又以二者融貫而論之云。倪氏此等折衷。含糊籠罩之說也。蓋以其於朱子說之說。互有疑信。故不敢決斷取舍之耳。饒氏病根全在首章末說氣質。實後章方說氣質。及性情事理。所指各異。存者擇守。用功不同。義句上。倪氏並無一言斷置其是非。則其於朱饒之孰是孰非。未能了然於心目之間。明矣。呼陳定宇胡雲峯。猶不免爾倪氏又何責焉。錢特融堂嘗見中庸二字不必獨就中和上牽合說曰。道曰。致曰。中曰。和。名字雖不同。皆所以為中庸也。

永樂大典卷之五百五十一

永樂大典卷之五百五十一

二十一

永樂大典卷之五百五十二

一束

中庸十一

子曰中庸其至矣乎。民鮮能久矣。

朱子章句鮮上聲下同。過則失中。不及則未

至。故惟中庸之德為至。然亦人所同得。初無難事。但世教衰。民不興行。故鮮能之。今已久矣。論語無能字。朱晦庵大全集民鮮能久矣。與甚矣吾衰也久矣之文同。久矣之意得之。程子輯程子曰。中庸天下之至理。德合中庸。可謂至矣。自世教衰。民不興於行。鮮有中庸之德也。一說民鮮能久行其道也。呂曰。中庸者。天下之所共知。天下之所共行。猶寒而衣。飢而食。渴而飲。不可須臾離也。衆人之情。厭常而喜新。質薄而氣弱。雖知不可離。而亦不能久也。惟君子之學。自明而誠。明而未至乎誠。雖心悅而不去。然知不可不思。行不可不勉。在思勉之分。而氣不能無衰。志不能無懈。故有日月至焉者。有三月不違者。皆德之可久者也。至乎誠。則不思不勉。至於常久而不息。非聖人其孰能之。謝曰。中不可過。是以謂之至德。過可為

永樂大典卷之五百五十二

一

也。中不可為。是以民鮮能久矣。楊曰。道止於中而已。過之則為過。未至則為不及。故惟中庸為至。祝洙附錄語錄。民鮮久矣。緣下文有不能者。月守之說。故說者皆以久為久於其道之文。細考兩章相去甚遠。自不相蒙。亦只合依論語說。衛湜集說建安游氏曰。德至於中庸。則全之盡之。不可以有加矣。故曰其至矣乎。舜之為大知。則用此道而至也。顏淵之為賢。則擇此道而求其至也。若舜之為大孝。或王周公之為達孝。則由此道而成名也。子路問強。則將進此道而已。哀公問政。則將行此道而已。自備身以至懷諸侯。皆出於此道。不其至矣乎。然非至誠無息者。不足以體此。非自強不息者。不能以致此。故久於其道者。鮮矣。四明沈氏曰。至非極至之至。甚難言也。過非至。不及亦非至。箭鋒相達於毫芒。眇忽之微。用意以為之。不可無意以為之。亦不可百姓日用而不知者。安能久此哉。蔡淵思問中庸之德。天下莫加焉。世教衰。微民鮮能耳。趙順孫纂疏。過則失中。至故惟論語無能字。愚謂論語有之為德也。四字。不必言能。而能在其中。故下句無能字。此章無之為德也。四字。則有能。知與不能。知能行與不能行。故下句有能字。意者論語是夫子本文。此章是子思陳括饒魯石洞紀聞中庸

乃事物當然之極不可加亦不可損故謂之至民者衆人之稱氣質之偏自古而然故鮮能者久矣此章明中庸之道非特小人反之而衆人亦鮮能之以起下章之意同上先主曰中庸其至矣乎是說道不說德民鮮能久矣是以氣質言非以世教言子思是就論語中樂括將來說道故上面去了之為德也四字下面添一能字謂民能此中庸之道從古少矣本不待賢陳陳發明過則失中主故惟中庸之德為至此處得中乎以無過不及之中言庸字已創在前不再出而也二十七章集註亦云中庸無過不及之名也胡炳文通仁壽李氏曰有周之末先王之迹未遠聖人猶有久矣之嘆况後聖人又千百年者乎雖然自物則言之則過與不及皆不可以言至自求世言之則過乎則者少不及乎則者多學者試以事君之敬事父之孝與人交之信反已而自省焉則其至與否可見矣江陵項氏曰民鮮能久矣言人之不能知不能行也下章曰道之不行言非不能行由於不能知也道之不明言非不能知由於不能行也道曰此章比論語去之為德也四字添一能字章句謂世教衰所以民鮮能饒氏謂民氣質自偏故鮮能愚謂氣之偏故不能知質之偏故不能行世教又衰無以矯其氣質之偏使之能知能行然子思引論語之言添一能字須

永樂大典卷五十二

二

看本章許多能字方見子思之意鮮能知味是不能知者不能養月守是不能行者中庸不可能言非美精仁熟者不能知不能行惟聖者能之是事言聖人知之盡仁之至故獨能知能行至於人一能之已百之人十能之已千之果能此道矣雖愚必明雖柔必強是愚者本不能知能百倍其功則能知柔者本不能行能百倍其功則能行後面至誠能盡其性是能知之盡能行之至唯至聖為能聰明睿知是知能寬裕溫柔以下是能行惟至誠為能經綸天下之大經是能行非聰明聖知達天德者孰能知之又說能知有許多能字則子思此章添一能字固有旨哉馬豫輝其接章句能當作讀屬上句久矣二字別作句諸說以鮮能久矣作句非是通則失中主故惟中庸之德為至饒氏曰中庸乃事物當然之德故謂之至然亦人所同得至民不與行惟聖者云民不與於行則行當作去聲故鮮能之鮮能之者蓋謂少有能知能行者今已久耳諸說曰惟子思之以為民鮮有此中庸之德今已久矣此當依程子說或問民鮮能久矣於其是也曰不然此章方承上章小人之中庸之義而論之未及於民不能久也許謙齋說論語言中庸之為德也其至矣乎民鮮久矣此章上無德字下有能字此能字即所謂德也但論語言中庸之德此言中庸之道史

伯璠管窺饒氏謂中庸其至矣乎是說道民鮮能是以氣質言非以世教言謂民能此中庸之道從古少矣論語是說德子思是樂括來說道故去了之為德字添一能字此已於論語雅也篇之為德也章辯之此不再述中庸其至矣乎章句過則失中不及則未至故惟中庸之德為至發明此處釋中字只以無過不及之中言庸字以訓在前不再出論語集註亦只言無過不及二處俱不言不偏不倚此是暗主饒說而引證以顯章句之不然也饒說之已詳知彼則知此矣庸訓在前不再出是也愚亦曰中字之訓在前本亦不再出但以欲顯至字之義故不得不如此說耳非再釋中而不及庸也論語本不言未發之中故但以無過不及釋之不可引彼以證此也薛季宣浪語集中正性也庸常道也居正有常所謂至德安之為貴安之德久之道也擇中庸而不能守非所謂安之者也曾實標註中庸其至矣乎上章以君子小人對說此章專就君子說以見中庸之為至然所謂至者非以高遠而不可及也特以民性之蔽而加之以世教之衰則民之鮮能者非道遠人人自遠耳程復心章圖此皆不知戒

永樂大典卷五十二

三

中庸。以反者言。無忌憚。小人是有。當涵養性。情之正以。無過。民鮮能之。下主變化。氣質之偏。以至者言。無不及。

謹恐懼之弊趙次誠考義第三章朱子嘗曰以德行言之則曰中庸德言心之所得行言身之所行是中庸兼德與行而言也論語加之為德也四字而知中庸之道有本於心得之要中庸加能之一字而知中庸之德有待於躬行之功然朱子於論語引程子之言曰自世教衰民不與行少有此德久矣因行之不興而知心之所得者少則民之無是德者由其不能行是行也雖不言能而能之義實在焉其於中庸言惟中庸之德為至即論語所謂中庸之為德也其至矣乎又言自世教衰民不與行今已久矣即論語所謂程子之言雖無之為德也之辭而德之義實在焉由此觀之行之所備雖在於人事之所能而事之所能實本於人心之所得二書之意相為發明

朱子訓釋初無異義許白雲因論語有德字中庸下文言道之不行不明遂為論語言中庸之德此言中庸之道蓋夫之矣李仁壽以為自物則言之則過與不及皆不可以言至自來世言之則過乎則者少不及乎則者多而不知來世之過乎則者亦未嘗不多也下文言賢知之過愚不肖之不及即世教衰民不興行之所致也其可謂不及者多而過者少乎蓋集中庸之性至虛以為體至神以為用操之則存捨之則亡能操而常存則誠誠則明明則能智矣誠則能聖矣能聖能智則可以盡人物之性成天下之盛德大業而與天地為一其德可謂至極矣以其德之至極故中人已下其性雖有故曰至矣然則衆人之所不能久者情偽之相感穿窬之心害之耳善端不能誠固利欲誘於外則寧翁之心作是以難久行也孟子曰物交物則引之而已是也人知擇乎中庸而固執之終身由之而不失者聖人之徒與孔子之門人自顏回而下日親炙於聖人之教猶且日月至焉而已況其下者乎故曰民鮮能久矣晁景迂集子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣者何教之不行也有中庸之君斯有中庸之民也錢時融堂嘗見世衰道微以無忌憚為中庸者皆是以鮮能者鮮愈見其為至耳三復久矣之歎可以想見三代之民衰微齊集中庸非動亦非

永樂大典卷五五二

四

靜而又非無動靜非虛亦非實而又非無虛實一而非執一無在無不在可謂至也已矣夫子緊切教人欲人於不睹不聞而謹其獨欲人知喜怒哀樂雖發而實未嘗發故曰中庸其至矣且傷世衰教夫民之鮮能亦已久矣所以深警其聾聵也中庸即中和也大本端的一毫不差達道者乎萬古無異而陰陽該動靜一而非執一無在無不在是所謂常中也此道其至矣哉意民之鮮能何其久也服膺錄中庸不可不謂鮮能與不可可能先生曰中庸能字此子思子聞孔子之言不審孔子未嘗云能在論語止曰民鮮久矣無能字如子曰中庸不可能也此能是用意矣道無所能有能即非道字溪陽先生集民鮮久矣有兩說民少有能之者亦已久矣是一說中庸之德極至民鮮能久於中庸如乍見孺子而怵惕惻隱是也少間便有內交要譽惡其聲之類便私欲不中民鮮能久文公不取少能久於中庸之說用今已久說則上下章意貫而活道之不行章都說鮮能答標與權窺豹管此發明時中之中以用言也註曰過則失中不及則未至故惟中庸之德為至是率性之謂道也然亦人所同得初無難事是又推本天命之性也但世教衰民不興行故鮮能之今已久矣又言脩道之教不明也蓋中庸之至者是君子中庸民鮮能者是小人反中庸又引

起下章道之不行不明知愚賢不肖之過不及也性理會元伊川云中庸之為德民不可須臾離鮮有久行其道者也晦菴謂此解出於門人之終記後說見論語鮮實先生親筆也當以後為正或問孔子曰中庸之為德也其至矣乎何也曰至所謂性也極猶屋之極所處則至矣下是為不及上焉則為過或者曰高明所以處已中庸所以處人如此則是聖賢所以自待者常過而以其所處者事君親也而可乎然則如之何曰高明則中庸也高明者中庸之體中庸者高明之用爾高明亦猶所謂至也龜山胡祇道紫山集民鮮能久矣何也惟皇上帝降衷於下民雖於五常萬善反身而誠其氣質之偏賢者知者常失之過愚不肖者常失於不及或作而遽息日月至焉不能恒久而不易是所以民鮮久矣譬如飲食之美惡人皆知之亦有各嗜一味之偏不知酸苦甘辛鹹淡得中之正味况道之中庸乎故子思者中庸一書使人知道之體中而已道之用庸而已庸者平常恒久而不可易和在其中矣中之一字大矣廣矣天地萬物莫不在是一寒一暑中也一陰一陽中也日往則月來月往則日來中也五行相生相勝中也一晝一夜中也是所以謂之不偏也不倚也無過也無不及也大本之所以立也今日如是明日如是今日如是月如是是今歲如是是至於萬萬歲

永樂大典卷五五二

五

恒久不改易而如是是所以謂之庸也達道之所以行也所謂不易之定理也非中則不能庸非庸則中不立是謂大道之體用相生而相助也在天下則京師為中帝王為中在一人則心為中在一草木則幹為中帝王中天下而立定四海之民建中和之極心為人身之中建立萬事酬酢萬變輪為一草木之中則下植根本上達枝葉故一中立而萬殊生過者不及者偏者倚者東西南北上下廉隅皆歸極焉皆會極焉是以能無窮而不易朱公遷通音中庸之為德也非也中庸其至矣乎十三君子中庸止小人而無忌憚也十二天下國家可均也止中庸不可能也十九素隱行慎止惟聖者能之十一右以德行言而事理之中在其中趙氏曰有能之分故下句著一能字鏡子曰中庸為德以德言中庸至矣以道言今按如鏡子之說則中庸至矣一章當與下一類相從但比章句之旨小異觀者擇焉可也教不立故民鮮能學不至故中庸不可不備知仁勇之德無過不及之故故惟聖者能彼小人反之則能之而不欲也鄒霆炎衍義孔子曰過則失中不及則失中中庸之德其為至矣乎然亦人所同得初無難事但世教衰而民鮮少能之久矣魏公著句鮮子曰

中庸其至矣乎。通則天下。不及則未至。致其中庸之德。為王民鮮能久矣。世故既衰。民少能之。今已大矣。右第三章

子曰。緝義承上文而言中庸之道。非特小人反之。而衆人亦鮮能之。以下章不行不明之義。錢時融堂嘗見與上章反中庸之意相承。

道之不行也。我知之矣。知者過之。愚者不及也。道

之不明也。我知之矣。賢者過之。不肖者不及也。子

未

章句知者之知。去聲。道者。天理之當然。中而已矣。知。知賢不肖之過不

及。則生稟之異。而失其中也。知者。知之過。既以道為不足。行愚者不及。知

又不知所以行。此道之所以常不行也。賢者行之過。既以道為不足。知不

肖者不及。行又不知所以知。此道之所以常不明也。朱子語類賢者過之

只知就其所長處著力。做去。而不知擇乎中庸。爾。朱子語類錄道之不

行。由知者惟務求知。而不知行。道之不明。惟賢者惟務力行。而不求知。問

知者過之。如何。却說不行。賢者過之。如何。却說不明。先生云。知者緣他見

得過高。便不肯行。故云不行。賢者資質既好。便不去講學。故云不明。智如

老佛皆是。賢如一種天資好人。皆是。朱晦菴大全集答張敬夫。道之不

明不行。未喻與鄙意大指不異。但語有詳畧。遠近不同耳。然無所謂不必

知。不必行。所當知。所當行。等句。正是形容中字意思。所謂以爲不足行。以爲不必知。不知所以行。不求所以知。等句。又是緊切關紐處。恐不可闕。但鄙論自覺有箇瑣碎促狹氣象。不能如朱教之高。明簡暢。爲可恨。然私竊以謂不期於同。而期於是而已。故又未能適合所安。萬一將來就此。或有尺寸之進。此病當自去耳。大抵近年所脩諸書。多類此。以此未滿意。欲爲疎通簡易之說。又恐散漫無收拾處。不知所以裁之也。答萬正淳

楊氏解知者過之。爲極高明。而不知中庸之爲至。解賢者過之。爲至德性。而不及道問學。恐未安。極高明而道中庸。尊德性而道問學。是徹上下貫本末工夫。皆是一貫。無過而非正也。如楊氏之說。則上下本末可離而爲二矣。大學得之。更宜體味。游氏引邵衍談天公孫龍說。辨爲智者之過。亦未嘗若佛老者知之過也。談天說。辨不足。以爲知者之過。知者之過。非一端。如權謀術數之類。亦是。龍衍乃是狂妄。又不足以及此。程子遺書。道之不明也。王不肖者不及也。賢者則只過當。不肖又却都休。程子辨畧。程子曰。知者過之。若是聖人之知。豈更有過。又曰。聖人與理爲一。故

永樂大典卷五十二

六

永樂大典卷五十二

七

無過無不及而已矣。其他皆以心處這箇道理。故賢者常失之。過不肖者常失之。不及。祝洙附錄語錄總論三章之旨。問道之不明。不行。意曰。今人都說得差了。此正分明交互者。知者恃其見之高。而以道爲不足行。此道之所以不行。賢者恃其行之過。而以道爲不足知。此道之所以不明。如舜之大知。則知之不過。而道所以行。如回之賢。則行之不過。而道所以明。又曰。舜其大知矣。而好問好察。通言則非知者之過。執兩端用其中。則非愚者之不及。四賢矣。而能擇乎中庸。則非賢者之過。服膺勿失。則非不肖之不及。蓋此衛溪集說。海陵胡氏曰。道之不行。以知愚言之。道之不明。以賢不肖言之也。明其道。非大才大德之人。則不可也。故或言賢。或言知。若谷像其輕重而言也。愚與不肖。對賢知言之。因以別其若者。若者似也。本有賢人之質。但以不能尊履賢人之業。故曰不肖。以此言之。道之不行。重於道之不明。何哉。道之不行。尚有能明之者。但不能行耳。道之不明。是世無人能之。則夫中之道。幾乎絕矣。蕭陽林氏曰。不必分知愚賢不肖之辯。但聖人欲發揮其言。而作中庸者。只欲辭達。故再言之。不行。不明。初無差別。張南軒集所釋。恐未安。某嘗爲之說。知者慕高遠之見。而過乎中庸。愚者又拘於淺陋。而不及乎中庸。此道之所以不行也。賢者爲高絕之行。而過乎中庸。不肖者又安於九下。而不及乎中庸。此道之所以不明也。道之不行。由所見之差。道之不明。由所行之失。此致知力行。所以爲相須而成者也。不識如何。黃幹講義。道者何。君之仁。臣之敬。父之慈。子之孝。與人交之信。根於吾心之本然。而形見於事爲之當然者。皆是也。曷嘗有過與不及之偏哉。過與不及。此道所以不明。不行也。然嘗竊有疑焉。賢之與智。人品之最。高者也。一有過焉。則無異於愚。不肖志於道。而有不肖。特未達夫道耳。其與達夫道者。一問矣。而遂指以爲愚。不肖。何哉。蓋道之在於天下。中而已。過非中也。不及非中也。賢且智而失之。過則如楊墨佛老。而其流至於無父無君。豈不深可畏哉。志於道。而不能以合夫當然之理。則明有所未通。誠有所未立。雖謂之愚。不肖可也。聖賢衛道之嚴。所以力勉夫公以大中之道者。蓋若此。然則學者當如何哉。博學之。審問之。謹思之。明辨之。篤行之。不惑乎賢且智之過。不墮乎愚不肖者之不及。則庶乎其可也。若曰。學可以不講。而一蹴可以至乎聖賢之域。既未先乎賢且智之過。至於用力不篤。則悠悠然玩日。而卒無得。則雖謂之愚。不肖。亦未可也。同志其勉之。趙順孫纂疏。道者天理之當然。中而已矣。陳氏曰。道即中而已。此乃

永樂大典卷五十二

七

天命之本然。率性之當然。底知愚賢不肖。夫其中也。陳氏曰。凡具於人者。道理都一般。但氣質之不同。故有智愚賢不肖之別。爾既有智愚賢不肖之別。所以有過不及之差。過與不及。皆非中也。知者知之過。至此道之所以常不行也。陳氏曰。知者說道理太高。其實行不得。愚者則又懵然無知。不知所以行。賢者行之過。至不明也。陳氏曰。賢者所行過當。其實足見理未到。不肖者不能行。不求所以知。陳氏詳解子曰。道之不行也。我知之矣。道。即中道。所以不行於天下者。我知其然矣。知者過之。地。者。知之過。待其是焉。而以道為不足行。愚者不及也。愚者不及知。又不知所以行。此道之所以常不行也。道之不明也。我知之矣。中道之所以不明於天下也。我亦知其然也。賢者過之。賢者行之過。待其是焉。而以道為不足知。不肖者不及也。不肖者不及行。又不知所以知。此道之所以常不明也。胡炳文通道者。天理之當然。中而已矣。道曰。只是一道字。首章釋道也。者曰。道者事物當然之理。皆性之德而具於心。為下文不可須臾離而言也。此章釋道字。曰。道者天理之當然。中而已矣。為下文過不及而言也。然事物當然之理。即是天理之當然。性之德而具於心。亦中而已矣。持其於心者。是無偏無倚之中。此是無過不及之中。章句錯錄不差也。知愚賢不肖之過不及。

永樂大典卷五五十二

八

此道之所以常不明也。北山陳氏曰。世之高明洞達。識見絕人者。其持論常高。其視薄物細故。若將浼焉。則必不屑為中庸之行。如老佛之徒。本知者也。求以達理。而反滅人。類非過乎。至於昏迷淺陋之人。則又蔽於一曲。而暗於大理。是又不及矣。二者皆不能行道。世之刻意厲行。勇於有為者。其操行常高。其視流俗。汚世若將浼焉。則必不復求知於中庸之理。如晨門荷蓀之徒。本賢者也。果於潔身。而反亂大倫。非過乎。至於闇葺卑污之人。則又安於故常。而溺於物欲。是又不及矣。二者皆不能明道。新安王氏曰。自世俗觀之。過疑勝於不及。自道言之。其不合於中庸則一。子路過於勇。子貢過於辯。子張過於莊。至於曾皙牧皮之狂。性往皆失之過。夫子每每抑之。欲其反而就中也。道曰。道至中而止。纔過之。便不是中。便易流於異端。程子曰。道不行。百世無善治。學不傳。千載無真儒。子思此章分道之不行。不明。而下章即解之。知言。道之所以行。即回之賢。言。道之所以明。即此意也。道不明。則學不傳。故朱子曰。中庸一書。子思憂道學之失。其傳而作也。兼後面欲說知仁勇此章又為此三者發端。而論知者知之過。以道為不足行。不仁也。賢者行之過。以道為不足知。不智也。愚者不肖者安於不及。不能勉而進不勇也。馬樸輯義子曰。道之不行也。我知之矣。知者過

永樂大典卷五五十二

九

之。愚者不及也。知者知之過。或問云。能知君子之所不知者。是知者過乎中也。既以道為不足行。或問云。知之過者。既惟如是。而道不足行。愚者不及知。又不知所以行。或問云。不能知君子之所當知者。又不知所以行。是愚者不及也。賢者行之過。或問云。能行君子之所不必行者。賢者之過乎中也。既以道為不足知。或問云。賢之過者。既惟行是務。而以道為不足知。不肖者不及行。又不求所以知。或問云。不能行君子之所當行。又不求所以知。是不肖者不及乎中也。此道之所以常不明也。胡氏曰。道之不行。雖於道之不明。道之不行。而有所能明之者。但未能行耳。道之不明。是世無人能明之。則中之道幾乎絕耳。許謙叢說。道不行。不明。非是人不行之。不明之。是言道自不行於天下。不明於天下。謂大道空而晦也。知賢者之過。當作兩層意看。大率道者。極乎中而已。兩道字。便是中。所謂過者。過乎中也。稟氣清而淳者。則為聖人。知之至行之極。自合乎中。稟氣於清者。則為知。知者唯務於知。既不以行為事。則所知愈至高遠。而過中矣。稟氣於淳者。則為賢。賢者唯務於行。既不求知。則所知必至濶切。而過中矣。此止就正理上看。若知者如老釋之空寂。賢者如沮溺之遠道。又如下索隱行怪之類。是又非正道而過於中者。須作兩意看。方盡得知賢過中

永樂大典卷五五十二

九

爲不足行。愚者不及知。又不求其所以不行也。至論道之不明。不曰智之與愚。而曰賢不肖者何耶。蓋賢者行之過。以爲不足知。不肖者不及行。又不求其所以知。斯道之所以不明也。中庸者。無過與不及而可常也。人之行不爲過。則爲不及。惟過與不及。是以不可常。此道之所以不明不行也。明乎中庸之道。則人皆可以爲克矣。饒士悅集問中庸於道之不明不行。章以知行交互說。先儒於知仁勇章。既以生知安行爲知。學知利行爲仁。因知勉行爲勇。又曰三知爲知。三行爲仁。三近爲勇。其言知行各不同。何歟。爲學之工夫。不過知行而行之要當交互而用。其功故先儒於中庸言知。愚賢不肖之過不及。而以知與行交互說者。所以辯其不能交互知行此道。由以不行不明也。知仁勇章。言生知安行。學知利行。困勉行。又言三知爲知。三行爲仁。三近爲勇。所以明知行之交互如此。學者必盡是而後知之而成功也。故其立言雖不同。而皆所以反覆推明知行之不相離也。何也。知者知之過。既以道爲不足行。愚者不及知。又不求所以行。賢者行之過。既以道爲不足知。不肖者不及行。又不求所以知。此可見其不能交互知行也。若其知行交互。則必無過與不及之失。而道之行且明矣。至於章公問政章。則盡發知行交互之說。以教人欲知知行工夫。不

容備廢也。故既以生知安行爲知。學知利行爲仁。困勉行爲勇。而又通上文三知爲知。三行爲仁。三近爲勇。以見知中有行。行中有知。而知行工夫。又當以勇爲之。不可有彼而遺此。所以見知仁勇三者爲天下之達德也。由是觀之。知行二者。聖門切緊教人處。橫說豎說。只在交互用力。夫彼不能知行者。困墮於愚。不肖之不及。而儒於知行者。又未免失於賢。知之過。學者可不勉於知行而兼盡之哉。若論用功次序。則致知爲先。力行次之。蕭鎰待問道之不行。宜若賢不肖之過不及。而以歸之知。愚道之不明。宜若知愚之過不及。而以歸之賢。不肖。高明洞達。識見絕人者。其測度深微。揣摩事變。能知君子之所不必知者。知者之過乎中也。其昏昧塞淺。則必蔽於一曲。暗於大理。不能知君子之所當知者。愚者之不及乎中也。知者知也。知者知也。過既唯知是務。而以道爲不足行。愚者不及知。又不知所以行。此道之所以不行也。刻意尚行。勇於有爲者。其操行常高。驚世駭俗。能行君子之所不必行者。賢者之過乎中也。其卑污苟賤。則必安於故常。溺於物欲。不能行君子之所當行者。不肖者之不及乎中也。賢者行之過。既唯行是務。而以道爲不足知。不肖者不及行。又不求所以知。此道之所以不明也。王充耘經疑貫通中庸言知者過之。愚者不及。賢者過之。不

肖者不及。論語言師也。過商也。不及。先儒謂賢知之過。雖若勝於愚。不肖之不及。然其失中一也。然則師其賢知。商其愚。不肖。道以中庸爲至。而人之資稟。鮮有不偏賢知者。必失之太過。愚不肖者。必失之不及。子張之在聖門。每好爲過高。是固賢知者之流。子夏每失於不及。是固愚不肖者之類。然中庸泛言人品。有此二等。自未嘗學問者而言。若子張子夏得聖人爲之依歸。抑其過。引其不及。豈終爲賢知愚不肖者哉。中庸言知者過之。賢者過之。先儒謂知者知之過。賢者行之過。論語言不得中行而與之。必也狂狷乎。先儒曰。狂者知之過。狷者行之過。然則狂者其知者歟。狷者其賢者歟。道以中庸爲至。而知者過之。以其深求隱僻之理。務欲知人之所不必知。傷於鑿而非所以爲中庸也。賢者過之。以其過爲詭異之行。欲行人之不能行。論於恆而非所以爲中庸也。若狂狷者。則異於是。狂者志願太高。而行不揜。是其所行不及乎其所知。故以爲知之過。然非知者之過也。狷者知未及。而守有餘。是其所知不及乎其所行。故以爲行之過。然非賢者之過也。然聖賢之取狷者。亦取其能有所不爲。蓋能守者耳。非過於行者也。涂潛主擬疑問中庸言道之不行。是操守之虧也。宜歸之賢不肖。而反歸之智愚。言道之不明。是識見之空也。宜歸之智愚。而反歸之賢不肖。何也。人之爲學。知行二者。兼致其力。而已知之無過。不及。則道可行。行之無過。不及。則道愈明。故先儒謂中庸是章正其交互說。所以發明知行不可偏廢也。夫中庸道之不行。不歸之賢不肖。而歸之知愚者。是推本行之必由也。蓋知者恃其知而失之過。愚者不及知而失之不及。夫之過者。既以道爲不足行。失之不及者。又不求其所以行。則道之不行。由於知愚之過不及。此不行所以屬之智愚也。道之不明。不歸之知愚。而歸之賢不肖者。此發明知之必在乎行也。蓋賢者恃其賢而失之過。不肖者不及行而失之不及。夫之過者。既以道爲不足知。失之不及者。又不求其所以知。則道之不明。由於賢不肖之過不及。此不明所以屬之賢不肖也。試以下章証之。大舜章言舜好問而好察。通言是知之事。而曰執兩端以用中。於民則知之。中有行。此章句所以謂知之無過不及。而道之所以行也。顏回章言服膺而弗失。此行之事。而曰擇乎中庸。則行之中有知。此章句所以謂行之無過不及。而道之所以明也。以是觀之。知行互進。缺一不可。尚何致疑於其間哉。先儒有言。博文工夫。到則約。約工夫。愈家約。禮工夫。深則博文工夫。愈明。學者合是而究之。則思過半矣。魏公著句。詳子曰道之不行也。道之所以不行者。我知之矣。知其所以不行者。知者

過之。如者知之過。則以道為不足。愚者不及也。愚者不及知。又不知所以行。道之不明也。道之所以不明者。我知之矣。如其所以不明。賢者過之。賢者行之過。則以道為不足。不肖者不及也。不肖者不及知。人莫不飲食也。鮮能

知味也

朱子章句道不可離人自不察是以有過不及之弊。朱晦庵大全集答江德功。竊謂此兩句大意。言百姓日用而不知。

程先生性理之學。却是不啻飲食。而不知非日用不知也。據程先生所言。只譬如道者。如人食性。須嘗喫了方知。非為此章至於呂與叔。謂必察於易。泰之性。草木之滋。火膏之節。調飲之宜。恐非本旨。然竊謂味。即指飲食而言。若曰人莫不飲食。鮮能知味也。即飲食則行之而著。習矣而察者。也。味與飲食。只是作互用文耳。不知如何。直翁以飲食譬日用。味譬理。此說亦似當。不知是否。直翁說。是趙順孫纂疏三山陳氏曰。道易嘗難人哉。持百姓日用而不知耳。陳櫟發明道不可離人自不察。如飲食而不知味。是以有過不及之弊。賢者過之。不肖者不及。賢者過之。則必在先知。此語所以取譬於飲食知味。蓋以知味喻知理。知理之則必求以行之。而

永樂大典卷五五十二

十一

後道之中。庶幾其能明且能行也。晏氏曰。智愚之過不及。宜曰道之不明。賢不肖之過不及。宜曰道之不行。今反言之何也。曰。智者專於明道。或忘於行道。賢者專於行道。或忘於明道。故云爾。不能知味。以喻不能知理。道既不能知。安能行乎。專言知味。以先明道為先。惟不明故不行也。朱氏伸曰。知者過於知。以馬不必行。賢者過於行。以馬不必知。飲食而知味。則不厭。不必行則失於仁。不必知則失於知。不知味則失於易。惡不肯又不及。於知仁易。所以民鮮能久矣。陳櫟詳解人莫不飲食也。人無不飲食者。鮮能知味也。少有能真知其味。以喻道不可離人自不察。故百姓日用而不知。是以有過不及之弊耳。馬櫟詳義道不可離人自不察。陳氏曰。百姓日用而不知也。是以有過不及之弊。章句嘗如飲食是日用之不可闕者。但少能知其味耳。知味之正。則必嘗之而不厭矣。知理之中。則必守之而不失矣。吳氏曰。蓋不能知味。喻不能知理。道不能知。安能行道。云。趙德纂要鮮能知味也。疏集異議云。據華辨解。神曠則斯。符明為青州刺史。善能知味。食雞知味。羊食其肉。食其肉。食其肉。此皆善書文也。陽字溪先生集物不細嚼。何以知其味之美。中庸不子細玩味。何以知其理之妙。魏公著句。鮮人莫不飲食也。譬如人無不飲食者。鮮能知味也。但少真知味耳。日月斯道

而不知道之味。是以有過不及之弊。程子輯墨子曰。諸子百家異端殊技。其設心非欲理義之不實。然卒不可以入先覺之道者。所知有過不及之害也。疏明曠遠。以中為不足。守出於天地範圍之中。淪於虛無寂寞之境。窮高極深。要之無所用於世。此過之之害也。蔽蒙固滯。不知所以為中。泥於刑名度數之末節。拘於耳目聞見之所及。不能體天地之化達君子之時中。此不及之害也。二者所知。一過一不及。天下欲蹈乎中庸而無所歸。此道之所以不行也。賢者常處其厚。不肖者常處其薄。曾子執親之喪。水漿不入口者七日。高柴泣血三年。未嘗見齒。雖本於厚而滅性傷生。無義以節之者也。宰子以三年之喪為已。久食稻水綿而自以為安。墨子之治喪也。以薄為其道。既本於薄。又徇生遂末。不勉於恩。以厚之也。二者所行。一過一不及。天下欲擇乎中庸而不得。此道之所以不明也。知之不中。習矣而不察者也。行之不中。行之而不著者也。是知飲食而不知味者也。楊曰。極高明而不知中庸之為至。則道不行。智者過之也。專德性而已。不道問學。則道不明。賢者過之也。夫道不為先。榮而存亡。雖不行不明於天下。常自若也。人日用而不知耳。猶之莫不飲食而鮮知味也。又曰。若佛氏之寂滅。莊生之荒唐。絕類離倫。不足以經世道。之所以不行也。此知者過之

永樂大典卷五五十二

十三

也。若楊氏之為我。墨氏之兼愛。過乎仁義者也。而卒至于塞路。道之所以不明也。此賢者過之也。自知賢愚。不肖言之。則賢知宜愈矣。至其妨於道。則過猶不及也。又曰。聖人倫之至也。豈有異於人乎。我堯舜之道曰孝弟。不過行止疾徐之間而已。皆人所日用而昧者不知也。夏葛而冬裘。渴飲而飢食。日出而作。日入而息。無非道者。譬之莫不飲食而知味者鮮矣。呂曰。此章言失中之害。必知所以然。然後道行。必可常行。然後道明。知之過無微而不適用。不及則卑陋不足為。是取不行之道也。行之過不與眾共。不及則無以異於眾。是不明之困也。行之不著。習矣不察。是皆飲食而不知味者。如此而望道之行難矣。夫游曰。知出於知性。然後可與有行。知者過之。非知性也。故知之過而行之不至也。已則不行。其能行於天下乎。若鄒行之談天。公孫龍之說辯。是知知之過也。愚者又不足以與此。此道之所以不行也。行出於循理。然後可與有明。賢者過之。非循理也。故行之過而知之不至也。已則不知。其能明於天下乎。若楊氏為我。墨氏兼愛。是行之過也。不肖者又不足以與此。此道之所以不明也。道不違物存乎人者。日用而不知耳。故以飲食況之。飲食而知味。非自外得也。亦反諸身以自得之而已。夫行道必自致知始。使知道如知味。是道其憂不行乎。今也鮮能

知味此道之所以不行也。衛集說河東侯氏曰：知非仁知之知，如白圭治水之知，賢非賢哲之賢，如傅弄猶賢乎己之賢，若引佛莊之學焉。知耶？彼內則無父，外則無君，君臣父子且不能知，謂之知可乎？若以楊墨為賢，彼皆學仁學義而過之者，過於仁則為不仁，過於義則為不義，不及亦如之，不仁不義禽獸也。謂之賢可乎？此皆不可謂之賢知者也。子思乃曰：過不及云者，參差毫髮之間，不得中道，如師也過，由也兼人求也過，商也不及，如此而已。故曰：知者賢者過之，愚者不肖者不及也。是道也，若不約之以禮，則楊墨佛莊之弊可馴致焉。故易曰：差之毫釐，繆以千里。此之謂也。孔門之學，聖人者唯顏子能知之，然以顏淵之學，始則鑽仰高堅，之若不可入，次則瞻忽前後之若不可及，及其進也，則曰：博我以文，約我以禮，如可力致者，竭其才以求之，則又見卓爾獨立，從容中道，神疲力乏，雖欲從之，末由也已。噫！顏淵其真知味者乎？不然，何歎中道之難也？如此後之學者，或以穿鑿為知，或以謬悠為賢，終不可以入克齊之道。此道之所以不明不行也。故曰：人莫不飲食也，鮮能知味。猶曰：人莫不學也，鮮能知道。云爾。若以佛莊之學可亂吾道，彼之為道，絕類離倫，章章然與吾道為度，不待較而知其為非也。稍自愛者不由也。惡能亂吾道而不行哉！孔子之所

永樂大典卷五十二

十四

謂不明不行云者，以其似是而非，如世儒之學，同是克齊，同非桀紂，同尊孔子，同稱為儒，其說足以惑人，而終不可以入道。自期於賢知而人亦賢知之，語道則與道為二，謹說則立說支離，其入人也，因人之高明，使學者醉中生夢，夢中死終不自覺此道之所以不明不行，蓋謂此也。延平周氏曰：孟子曰：行之而不著焉，習矣而不察焉，著則明也，明則知之，然後能行。行之然後能明，知愚言其性知則知道者也，愚則不知道者也，賢不肖言其行賢則行道者也，不肖則不能行道者也。故於道之不行，而言知與愚者，以其知之過而不知之不及也。於道之不明而言賢與不肖者，以其行之過而不行之不及也。人非飲食無以生，而非道亦無以生。然人莫不資於飲食，而鮮能知其味，猶莫不資於道，而鮮能知其趣，故易曰：百姓日用而不知。孟子終身由之而不知其道者衆也。嚴陵方氏曰：學記雖有嘉穀，弗食不知其旨也。雖有至道，弗學不知其善也。此以味況知道宜矣。山陰陸氏曰：知愚才也，賢不肖行也。道之不行，以知之不察，道之不明，以行之不著。苟知味矣，不應不及，亦不應過也。范陽張氏曰：知味者當優游涵泳於不睹不聞之時可也。晏氏曰：知愚之過不及，宜曰道之不明，賢不肖之過不及，宜曰道之不行。今乃反言之者何哉？蓋知者專於明道，或

永樂大典卷五十二

十五

怠於行道，賢者專於行道，或怠於明道，故爾書曰：非知之難，行之為難。蓋不能知味者，以喻不能知道也。既不能知，安能行道乎？高要譚氏曰：知者賢者，視愚不肖固為有間，然不識大本所在而求之，或過則與不及均失此中庸，所以不明不行也。飲食者衆，知味者鮮，道之精微，非言語筆墨之所能形容者，其猶味歟？此則全在精思默識之功，不如此功終不能知味也。由其知味者鮮，故能久者亦鮮，貴幹年譜問道之不行也。至鮮能知味也。上章言民鮮有能行中庸之道，此章則詳言其故。蓋賢智君子也，愚不肖小人也。君子本能隨物以處中，今則謂之君子而常過焉，是君子而不能時中也。小人無忌憚，然猶自以為為道，今則謂之小人而不及焉，是併與無忌憚而不能也。此君子小人皆不及乎古之人，此道之所以不明不行也。中庸前面教人做工夫，中間又怕人做得不實，誠者天之道，以後故教之以誠。後面說天下之至聖，是說其人之地位，至誠是說其人之實德，到末錦尚綱以後，又歸天命之謂性處，此四段最好看。蔡淵綱領子曰：道之不行也，主鮮能知味也。言有遠德而不能備者也。不行者失於仁，不明者失於智，飲食鮮能知味，失於勇，蔡淵問人之所以不能中庸之道者，由其德不備也。智者賢者既偏於智仁，而愚者不肖者又昧於智

天下明不是說人如此道。是說道自著明於天下。人多差着了。道之所以不行於天下者。以知者知之過。愚者不及知。此其所以不行也。道之所以不明於天下者。以賢者行之過。不肖者不及行。此其所以不明也。道者中而已矣。不中便不是道。譬如一條大路。人人知得此是大路。則由者必衆。自不到得榛塞。此路既有人由。則其爲大路分明。人自不到得從小路上去。見得知行相同。本末亦無所異。中問如賢過之。先生曰。知者過之。如索隱之類。以人言則老莊之虛。釋氏之無是也。賢者過之。如行怪之類。以人言則仲子之廉。子齊之過是也。本江快王奎文發明四章道者率性之謂也。中庸其備道者之德。雖不至德。至道不疑。知愚賢不肖之過不及。其於中庸均有未盡。此道之所以不行。不明。故上章引孔子之言。以嘆民鮮中庸。而此章引孔子之言。以及此。陳龍輔語林子武問道之不行也。一章這受病處。只是知有不至。所以後面說鮮能知味。這箇各有一般受病處。今若說道之不明也。智者過之。愚者不及也。道之不行也。賢者過之。不肖者不及也。恁地便說得順。今却恁地說。緣是智者過於明。他只去窮高極遠處。只要見得便了。都不理會行。如果老之屬。他便只是要見得未見得時。是恁地。及見得後。也只恁地。都不去行。又有一般人。却只要

永樂大典卷五五二

十六

苦行。後都不去明。如了老之屬。他便只是說不要明。只要守得自家底便了。此道之所以不明也。黃義剛盧孝孫集畧子曰。道之不行也。至鮮能知味也。此知行分明交互說。智者待其見之高而不務行。此道之所以不行。賢者待其行之力而不務知。此道之所以不明。若說道之不明也。智者過之。愚者不及也。道之不行也。賢者過之。不肖者不及也。方說得順。今却恁地說。緣是智者只去窮高極遠。只要見得便了。不理會行。然他未見得時。是這般人。及見得後。也只是這般人。此道之所以不行也。賢者只去堅苦力踐。只要守得自家底便了。不理會知。然他未行得時。是這般人。及行得後。也只是這般人。此道之所以不明也。許謙叢說道。不行者。知之過與不及。道不明者。行之過與不及。是固然矣。然下乃結之曰。人莫不飲食也。鮮能知味也。是又總於知。蓋二者皆久真知爾。若真知理義之極。至則賢者固無過。智者亦必篤於行。不徒知之而已矣。不足知不足行。正言知賢者之心。蓋是他心唯通這一路。更不管那一路。史伯璠管窺第四章。鮮能知味也。叢說道。不行。知之過與不及。道不明。行之過與不及。是固然矣。然下乃結之曰。人莫不飲食也。鮮能知味也。又是總於知。蓋二者皆久真知耳。若真知理義之極。致則賢者固無過。知者亦必篤於行。不徒知之而已。

也。發明云云。然爲學之序。知必在先。此結語所以取譬於飲食知味。是以知味喻知道。能真知之。則必求以行。而後道之中。庶幾其能明之。且能行之。轉釋引要氏曰。鮮能知味。以喻不能知道。道既不明。安能行乎。末專言知味。以見明道爲先。惟不明故不行也。諸說皆不爲無理。不知果得子思意否。竊以章句推之。恐未必如此也。章句曰。道不可離。人自不察。是以有過不及之弊。曰。道不可離者。人莫不飲食之喻也。曰。人自不察。是以有過不及之弊者。鮮能知味之喻也。何嘗專主知言哉。蓋此章自起首至不肖者不及也。皆是正說。此二句乃是譬喻。說以結上文之意。者。奈何以譬喻之說。爲正說乎。若曰。知味是真知之意。鮮能知味。是不能真知之意。則上文飲食。亦真指飲食言耶。飲食既爲譬喻之辭。則知味之知。又豈真爲知道之知乎。不過亦譬喻之辭耳。初不可以此知字爲對行而言。之知字也。如此則人莫不飲食也。是譬喻道不可離之意。鮮能知味。是人自不察。是以有過不及之弊。喻。經中人字。亦是但指飲食之人耳。與章句人自不察之人不同。章句人字。却是指知愚賢不肖者而言。察字亦非貼經文。知字言者。不過是言知愚者不察。在已所知之過不及。賢不肖者。不察。在已所行之過不及而已。鮮能知味。大槩是譬喻知愚賢不肖所知所

永樂大典卷五五二

十七

行。無有不過不及者之意。知字不必泥也。不知識者以爲然否。發明又引朱仲曰。知者以爲不必行。則失於仁。賢者以爲不必知。則失於知。飲食不知味。則失於勇。愚者不肖。又不及於知。仁勇所以民鮮能久矣。發明文自於章下曰。此章言知仁勇之失。輯釋獨引通云云。後面欲說知仁勇。此章爲此三者發端。知者以道爲不足行。不仁賢者以道爲不足知。不知。愚不肖安於不及。不能勉而進。不勇也。三說互相祖述。亦皆因上並言不明不行。下但以不知味承之。故強說從勇上去。其實不知味如何是失於勇。發明前既以爲知必在先。而此又如此說。可見所主不定。彼此皆未爲得之也。按此數章。何嘗有勇意。勇直至白刃可蹈處方發。以引起下章子路問強之意。正不當於此提說勇也。程後心章圖按此章道即中而已。此乃天命之本然。率性之當然。底。凡其具於人者。道理都一般。但氣稟不同。故有知愚賢不肖之別。所以有過不及之差。過與不及。皆非中也。然知是主於知。賢是能行得底。知愚之過不及。宜若道之不明。賢不肖之過不及。宜若道之不行。今乃以知愚之過不及。謂道不行。賢不肖之過不及。謂道不明者何也。蓋天下之理。真能知之。而後真能行之。真能行之。方可謂真能知之。知者知之太過。以爲道不足行。如佛老莊列之徒。說道理太過。

入玄妙去其實行不悖。愚者則又惜然無知。所以行此道之所以不
行也。賢者以行處為重。於知處放輕。如割股斷肝以為孝。皆所行過當處
其實見理未到。不肖者不能行道。又不求所以知。此道之所以不明也。人
莫不飲食也。飲食是日用間不可缺底。但人鮮知其味。譬如道是天之命
於我性之所固有底。不可以須臾離。惟是人不自求知之
所以行矣而不著習矣而不察。其為過不及之弊也宜哉。

此見民解

以不行言。

知以為不足行。

皆由於過不及之故

道。

以不明言。

賢以為不足知。

以不可離言。

不肖不求所知。

是以有過不及之弊

能之之由

趙次誠考義知愚賢不肖以學者之事言。非指人言之。而以為知者之優
於愚賢者之優於不肖也。蓋道病於愚不肖者之不能知而行也。苟能知
之則為知而不愚矣。而又不免於知而過之。能行之則為賢而非不肖矣。
而又不免於行而過之。過猶不及。雖曰知賢之勝於愚不肖。而實則知愚

永樂大典卷五十二

六

賢不肖之間不能以寸此皆學者之事之所當謹者也。若指知愚賢不肖
之人言之。則所知無過不及。然後為知者之人所行無過不及。然後為賢
者之人。況知之必見於行行之必本於知。未有知者專於知而不能行。亦
未有賢者專於行而不能知也。要知此所謂知賢之過。即後章索隱行恠
之事也。朱子謂索隱為深求隱僻之理。知之過而不擇乎善。即此所謂知
之過也。謂行恠為過為詭異之行。行之過而不用其中。即此所謂行之過
也。語錄亦謂索隱是知者過之行。恠是賢者過之。蓋知之過者始雖知而
終歸於愚行之過者始雖賢而終歸於不肖。其不同至於欺世盜名而為
無忌憚之小人者。未之有也。何者。自知愚賢不肖以下。皆自君子中庸小
人反中庸語意中來。若以知賢為君子而不為小人。則知行之過。獨非反
中庸乎。許白雲不察乃謂知賢之過不及。止就正理上者。若知如老釋之
空寂。賢如沮溺之遠遁。及下索隱行恠之類。又非正道而過於中意。以知
賢之過者為君子。而老佛沮溺之知賢為小人。然許氏此言本以病此山
陳氏之說也。陳氏以此之知者為老佛之徒。此之賢者為晨門荷蓀之徒。
故許氏病老佛沮溺之不得為此之知賢。呼許氏之說固不可。而陳氏分
老佛之徒為知晨門荷蓀之徒。為賢要亦未為可也。夫老佛自高於虛無。

寂滅之學。晨門荷蓀。自高於絕世離倫之行。皆自知而自賢。其所以尊所
聞行所知者一也。曾謂空寂非老佛之賢。而逃遁非沮溺之知乎。愚故以
為分知愚賢不肖於知行之過不及。只可指為學之事言。而不可以言知
愚賢不肖之人也。陳華祖提綱第四章子曰道之不行也。至愚者不及也。
以見此中庸之道本行也。為知者失於過之。愚者失於不及。此中庸之道
所以不行也。道之不明也。我知之矣。賢者過之。不肖者不及也。以見中庸
之道本明也。為賢者失於過之。不肖者失於不及。此中庸之道所以常不
明也。人莫不飲食也。鮮能知味也。此結上文以見道不可離。人自不察是
以有過不及之弊。此人字指知愚賢不肖者而言。陳古靈集子曰。道之不
行也。至鮮能知味也。道者通也。天下由之無所不通。故謂之道。中庸者
道之本也。惟聖人能盡之。然天下中人之性為多。聖人不以己之所能強
人之所不能。道已降。則愚不肖者有所不能。道已糴。則智與賢者有所不
為。故聖人本乎中庸。謹是二者之端。用其中。道於民。以為天下之通法。使
智與賢者俯而就之。而不致過。下文云有餘不敢盡是也。使愚不肖者企
而及之。而無不及。下文云有所不足不敢不勉是也。如此然後道可以行。
可以明也。孔子謂道之不行也。我知其然矣。夫智者謂其明足以知聖人。

永樂大典卷五十二

七

而無所不盡。故過之。過則難繼矣。愚者不足以有明也。故不及。不及則有
所不勉矣。此道之所以不行也。道之不明也。我知其然矣。夫賢者謂其行
足以至聖人。而無所不盡。故過之。過則難繼矣。不肖者不足與有行也。故
不及。夫不及則有所不勉矣。此道之所以不明也。道之不行。以愚智云者
言乎。性之不能明。是以不行也。道之不明。以賢不肖云者。言乎行之不能
擇。是以不明也。又以人鮮知道。論飲食之鮮能知味也。夫五常之於心。人
莫不同有也。然而天下之心。獨以知道期於聖人者。是知道者寡矣。五味
之於口。人莫不同嗜也。然而天下之口。獨以知味期於易牙者。是知味者
鮮矣。孟子曰。易牙先得我口之所嗜者也。聖人先得我心之所同然者
也。故理義之悅我心。猶芻豢之悅我口。此以飲食論道。同斯義也。錢時融
堂管見知者所見則失之過。愚者又暗淺而無識。其為不知一也。道如何
行。賢者所行則失之過。不肖者又暴棄而不為。其為不行一也。道如何明
致知力行。未始偏廢。愚不肖固不足道。若大知則真知矣。大賢則中行矣。
安得有過。然則此章所論。持世俗之所謂賢知。守其偏見。拘於俗學。自以
為是。而實亦未嘗知味也。故曰。人莫不飲食。鮮能知味。蓋言斯道人人共
由。所謂誰能出不由戶者。但日用而不知耳。一知字甚重。不知後安知道。

之不可須臾離哉。此致知在格物。大學所以先務也。求索齊集道之不行。合曰賢不肖。而乃以知惡言。道之不明。今日知惡。而乃以賢不肖言。至見也。學者未知而行。謂之實行。知而不行。謂之徒知。故致知力行。二者並進。知及仁守。得乃不失。此中庸所以兼明與行言之也。且夫賢知者。實其聰敏。絕人之識。孤高傑出之行。宜若不易及矣。今聖人折衷以中庸之道。而賢知愚不肖。其夫則均。然後知過猶不及。皆非中庸。天命之性。自有常中。雖然。中非執一也。有似過而實非過者。有似不及而實非不及者。一順天則而已。吁。素人之鮮知味。何氏之質矣。日用飲食。大羹元酒。遺味存焉。何謂味。曰非可形容也。亦非不可形容也。知者自知耳。道之不行。以知惡言。道之不明。以賢不肖言。至見也。賢知高矣。聖人操中庸之權度。以折衷焉。而賢知乃與愚不肖等。過猶不及。故也。天命之性。自有常中。素人之不知味。何謂味。知者自知。難以語人。鄒建炎行義。孔子曰。道者。天理之當然。中而已。其不行也。我知之矣。知者知之。過。以爲道之不足行。愚者不及。知。則又不知所以行。此道之所以常不行也。孔子又曰。道之不明也。我亦知之矣。賢者行之。過。以爲道之不足知。不肖者不及行。又不知所以知。此道之所以常不明也。二者皆如人莫不飲食也。但鮮能知飲食之味也。

永樂大典卷五五二

二十

右第四章

陳標發明此章言知仁勇之夫。馬豫輝義此亦承上章民鮮能久矣之意也。陳氏曰。惟民之鮮於中庸。既久。故智賢

愚不肖。本隨其氣質之偏。而失焉。至相善。註批此章馬後而知仁勇三言發端。知之過以爲不足行。不仁也。行之過以爲不足知。不智也。不肖者。不及行。不及知。不勇也。錢時融堂嘗見承上章鮮能中庸之歎。而發鮮能知味之旨。果知味則中庸矣。或曰。道不明。故不行。此章先以不行歸咎於知惡。而後以不明歸咎於賢不肖。何也。曰。不然。人之於道。必致其知而後能行。不知不可行也。故知之過。愚之不及。皆不知道者也。必見於行而後大明。不行無由明也。故賢之過。不肖之不及。皆不行道者也。行者行於一時。明可明於萬世。其實則原於知。知則行。行則明矣。鄒建炎行義。言道之不及。子曰。道其不行矣夫。朱子章句。夫音扶。由不明故不行。越者。以其不能知道也。饒魯石洞紀問。前章既言。道之不行。不明。此復言。道之不行。只是反覆慨嘆之意。否。先生曰。上章末句。說鮮能知味。故此章以道其不行。繼之。言其鮮能知。所以鮮能行。以起下章之意。朱子則問竊觀此章行字。承上章鮮能知味之知。而言道之不明。所以不行。又舉

永樂大典卷五五二

二十一

不行之端。以起下章大知而言道之行。由於明也。先生曰。是。朱子陳標詳解。道其不行。於天下。實之也。由人不知道。而道不明。所以道達不行。承上章以起下章也。許謙業說。前章主於知。此章主於行。蓋知然後能行。既知之。又須能行。故此二章發明次第如此。金先生曰。第二章以小人反中庸。民鮮中庸之歎。賢智過中庸。愚不肖不及中庸。總嘆曰。道其不行矣。夫。故自六章以後。開示擇道中庸之方。在智仁勇三達德。熊禾標題事義。言道之不行。嘆之深也。曾實標註。學問之道。先知後行。此章則先舉不行之端。蓋上章以知行交互說。至此章先言行者。非以行爲當先也。政以民性之蔽。不能知。故不能行也。故下章以大舜之知。矯其知惡。過不及之病。所以明擇善所當先也。趙次誠考義。三章言中庸其至矣乎。民鮮能久矣。曰。其則見中庸。指上章君子之中庸而言也。此章言道其不行矣。夫。曰。其則見道。指上章不行不明之道而言也。二章之言矣乎。矣夫。以中歎憚之意。者。中庸之鮮能。由於小人反中庸。道之不行。由於知惡賢不肖之過不及。故聖人於此。特有感焉。然上章知行並舉。此章亦承上章而舉其不行之端。以起下章。許白雲乃以上章主知。此章主行。知而又行。次第如此。此非所以論二章之首也。陳古靈集道之不行有三過與不及。言乎其才。一也。或出或入。非聖人之正。言乎其術。二也。有其德而無其位。有其位而無其教。言乎其時。三也。孔子之才。與術盡乎群聖人之道。當周之衰。歷聘列國。上無明天子。下無賢諸侯。能尊用之。因而歎曰。河不出圖。洛不出書。吾已矣夫。蓋傷聖人之不作。天下無復如宋子者。故曰。吾道窮矣。此云道之不行。意在此。是與陳華祖提綱章句。謂此章承上章而舉其不行之端。以起下章之意。蓋中庸之道。惟鮮有能知之者。故有不能行之者矣。此見承上章。然欲此道之行。必如舜之事。知而行之。行而明可也。此見起下章。錢時融堂嘗見知味者。鮮道之所以不行。夫子感時而歎也。朱蒙齋集前既言道之不行。皆知惡過不及之弊。此又申言不已。嘆之憂。憫之深。而救之切也。讀是書者。盡亦深省乎。玩此一語。令人感動。道非身外之物。不行何爲。項安世隱說。此後自知言之。人誰不行。惟其不知。則不能以實行也。陽字溪先生集言。道未嘗不可行。但時人不能行之。夫子謂道真箇不可行了。必有道行之時。夫之一辭。有餘不盡之意。雖嘆道不行。然其夫字。亦尚意其必有行時。非決然止絕之辭。答祿與權。約管註曰。由不明故不行。惟其不能惟精。是以不能惟一。故不能允執厥中也。又引起下章。舜大知之事。發明能惟精之意。鄒建炎行義。孔子曰。由道之不明。故其

不行矣夫。魏公著句。解子曰。道其不行矣夫。由道不明。故不行。景遷集子曰。道之不行也。我知之矣。知者。過之。愚者不及也。道之不明也。我知之矣。賢者過之。不肖者不及也。人莫不飲食也。鮮能知味也。子曰。道其不行矣夫。者何。不誠不明。則不中也。楊簡慈湖遺書。子思問於夫子曰。物有形類。事有真偽。必審之。美由子。曰。由乎心。心之精神是謂聖。雅敷究理。不以物疑。周其所察。聖人難諸。孔子斯言。見之子思子之書。世又謂之孔叢子。聖人有如此切至之誨。不載之論語。致學者求道於心外。豈不大害。至哉人心之靈乎。至神至明。至剛至健。至廣至大。至中至正。至純至粹。至精而不假外求也。人皆有此至靈之心。而不自知。不自信。偶昏偶蔽。遂寢而至於惡積。而不可悔。罪大而不可解。大可憐也。大可念也。心無體質。本德昭明。如日月照臨。如水鑑燭物。不必勞神。而自能推見。自能究知。若馳神於彼。周悉致察。雖聖人不能。何則。勞動則昏。不必逆詐。不必億不信。而自有先覺之妙也。人皆有此靈。孔子曰。道之不行也。我知之矣。知者。過之。愚者不及也。道之不明也。我知之矣。賢者過之。不肖者不及也。人莫不飲食也。鮮能知味也。子曰。道其不行矣夫。人心即道。本不假求。學者自昏誤求之外。愚不肖罔然不自知。固為不及。賢知又加之意。故又過之。聖人歷觀天下。自古人心。不失之不及。即失之過。故為之屢言。再歎而深念之也。愚不肖之不及。不足多論。賢知者之過。皆於清明無體無意中。而加之意。或有動之意。或有靜之意。或有難之意。或有易之意。或有異之意。或有同之意。或有多之意。或有寡之意。或有實之意。或有虛之意。或有精之意。或有粗之意。或有古之意。或有今之意。或有大之意。或有小之意。意態萬狀。不可勝窮。故孔子每每止絕。解弟子之意。亦不一而足。他日記者。欲記則不勝其記。故總而記之曰。子絕四。毋意。毋必。毋固。毋我。必如此。必不如此。固滯而不通。行我。行坐。我坐。我臥。飲食。我飲。飲食。儼然有我。存凡此皆意中之變態。不省吾心。虛明。宰執。氣血。堅持。意態。守焉。而不知其非。固焉。而不省其妄。雖賢雖知。難逃四者。默者寂然不動之妙。何思何慮。自清自明。莫究厥始。莫窮厥終。變化云為。如四時之錯行。如日月之代明。渾渾融融。又如萬象畢見。于水鑑之中。可以照。而不可以深。思。自省。自信。則終日思焉。而未嘗或動。求省。未信。則終日靜。然而未嘗少間。易曰。百姓日用而不知。孔子於此曰。人莫不飲食也。鮮能知味也。視聽言動。聖愚則同。一明一昏。聖愚斯異。此誠非告語之所及也。雖以孔子之聖。亦未如之何。已故良久而復歎曰。道其不行矣夫。若夫於行言智愚。於明言賢不肖者。正以明

夫行即明。明即行。今夫人之所以不行道者。以其不明也。是明也。不以思是行也。不以為不思。即不為明。猶強名而況於行乎。此又非告語之所及。薛季宣浪語集。所貴於知者。為其能有擇也。所貴於賢者。為其能有見也。人之望也。所賴以先民也。愚者固不及矣。知者又過中道。道何從而明乎。孔子興道不行之歎。蓋歎賢而智者。過猶不及。君子小人之間。不能以寸飲食而知其味之正。斯無嗜好之僻也。毋偏毋頗。則近道。右第五章。朱子章句。此章承上章而矣。過物之累。所惡其鑿者也。之意。趙順孫纂疏。黃氏曰。因知之過。愚之不及。以嘆道之不行也。又曰。是引起舜事。三山陳氏曰。此一句自為一章。子思取夫子之言。比而從之。蓋承上章。以起下章之義。若曰。道不遠人。猶日用飲食也。而不知。故鮮能知味耳。惟其不知。是以不行。故以道其不行之言繼之。蓋所以承上章之義也。必如下章舜之事。則知而行。行而明矣。蓋又所以起下章之義。胡炳文通前章民鮮能是。兼知行言。鮮能知味。專指知而言。故此章承上文而言曰。道其不行矣夫。又專指行而言。馬樸緝義。黃氏曰。必如舜則知而行矣。錢時融堂。管見。承上章不知味而言。王栢纂註。批點。承鮮能知味之知。起舜大知之知。

下。自古人心。不失之不及。即失之過。故為之屢言。再歎而深念之也。愚不肖之不及。不足多論。賢知者之過。皆於清明無體無意中。而加之意。或有動之意。或有靜之意。或有難之意。或有易之意。或有異之意。或有同之意。或有多之意。或有寡之意。或有實之意。或有虛之意。或有精之意。或有粗之意。或有古之意。或有今之意。或有大之意。或有小之意。意態萬狀。不可勝窮。故孔子每每止絕。解弟子之意。亦不一而足。他日記者。欲記則不勝其記。故總而記之曰。子絕四。毋意。毋必。毋固。毋我。必如此。必不如此。固滯而不通。行我。行坐。我坐。我臥。飲食。我飲。飲食。儼然有我。存凡此皆意中之變態。不省吾心。虛明。宰執。氣血。堅持。意態。守焉。而不知其非。固焉。而不省其妄。雖賢雖知。難逃四者。默者寂然不動之妙。何思何慮。自清自明。莫究厥始。莫窮厥終。變化云為。如四時之錯行。如日月之代明。渾渾融融。又如萬象畢見。于水鑑之中。可以照。而不可以深。思。自省。自信。則終日思焉。而未嘗或動。求省。未信。則終日靜。然而未嘗少間。易曰。百姓日用而不知。孔子於此曰。人莫不飲食也。鮮能知味也。視聽言動。聖愚則同。一明一昏。聖愚斯異。此誠非告語之所及也。雖以孔子之聖。亦未如之何。已故良久而復歎曰。道其不行矣夫。若夫於行言智愚。於明言賢不肖者。正以明

永樂大典卷之五百五十二

永樂大典卷之五百五十三

中庸十二

子曰舜其大知也與舜好問而好察迩言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎

朱子章句如去聲與乎聲好去聲舜之所以為大知者以其不自用而取諸人也迩言者淺近之言猶必察焉其無遺善可知然於其言之未善者則隱而不宣其善者則揚而不匿其廣大光明又如此則人孰不樂告以善哉兩端謂衆論不同之極致蓋凡物皆有兩端如小大厚薄之類於善之中又執其兩端而量度以取中然後用之則其擇之審而行之至矣然非在我之權度精切不差何以與此此知之所以無過不及而道之所以行也朱子語類舜其大知知而不過兼行說仁在其中中庸乎中庸兼知說索隱行惟不能擇不知半塗而廢不能執不仁依乎中庸擇不見知而不悔

永樂大典卷五五三

執舜固是聰明睿知然又能好問而好察迩言樂取諸人以為善併合將來所以謂之大知若尺據一已所有便有窮盡賀孫錄問隱惡而揚善曰其言之善者播揚之不善者隱而不宣則善者愈樂告以善而不善者亦無所愧而不復言也若其言不善我又揚之於人說他底不是則其愧耻不復敢以言來告矣此其求善之心廣大如此人安得不盡以其言來告而吾亦安有不盡聞之言乎蓋舜本自知能合天下之智為一人之智而不自用其智此其智之所以愈大若愚者既愚矣又不能求人之智而自任其愚此其所以愈愚惟其智也所以能因其智以求人之智而智愈大惟其愚也故自用其愚而不復求人之智而愈愚也則執其兩端之執如俗語謂把其兩頭耶兩端如厚薄輕重執其兩端用其中於民非謂只於二者之間取中當厚而厚即厚上是中當薄而薄即薄上是中輕重亦然問兩端未是不中且如賞一人或謂當重或謂當輕於此執此兩端而求其却好道理而用之若以兩端為不中則是無商量了何用更說執兩端義則問執兩端而量度以取中當厚則厚當薄則薄為中否曰舊見欽夫亦要恁地說非謂此句只是將兩端來量度取一箇恰好處如此人合與之百錢若與二百錢則過厚與之五十則少只是百

錢便恰好若當厚則厚自有恰好處上面更過厚則不中而今這裏便說當厚則厚為中却是躐等之言或問程伊川曰執謂執持使不得行如何其說此執字只是把此兩端來量度取中曰此執字只是把來量度至問中庸集註云兩端是衆論不同之極致曰兩端是兩端盡處如要賞一人或言萬金或言千金或言百金或言十金自家須從十金審量至萬金酌中看當賞他幾金也問章句云兩端是衆論不同之極致蓋凡物皆有兩端如小大厚薄之類於善之中又執其兩端而量度以取中所謂衆論不同都是善一邊底曰惡底已自隱而不宣了當時所以說衆論不同之極致蓋緣上文有好問好察迩言至陳才卿問兩端謂衆論不同之極致此如衆論有十分厚者有十分薄者取極厚極薄之二說而中折之則此為中矣曰不然此乃子莫執中也安得謂之中兩端只是箇起止二字猶云起這頭至那頭也自極厚以至極薄自極大以至極小自極重以至極輕於此厚薄大小輕重之中擇其說之是者而用之是乃所謂中也若但以極厚薄為兩端而中折其中則以爲中則其中間如何見得便是中蓋或極厚者說得是則用極厚之說極薄之說則用極薄之說厚薄之中者說得是則用厚薄之中者之說至於輕重大小莫不皆然蓋非其說

永樂大典卷五五三

之是者用之不是棄其兩頭不用而但取兩頭之中者以用之也且如人有功當賞或說合賞萬金或說合賞千金或有說合賞百金或又有說合賞十金萬金者其至厚也千金其至薄也則把其兩頭自至厚以至至薄而精權其輕重之中若合賞萬金便賞萬金合賞千金也只得賞千金合賞十金便賞十金合賞百金便賞百金不是棄萬金千金至厚至薄之說而折取其中以賞之也若但欲去其兩頭而只取中間則或這頭重那頭輕這頭偏多那頭偏少是乃所謂不中矣安得謂之中才卿云或問中却說當衆論不同之際未知其孰為過孰為不及而執為中也故必兼總衆說以執其不同之極處而半折之然後可以見夫上一端之為過下一端之為不及而兩者之間之為中如先生今說則或問半折之說亦當改曰便是某之說未精以此見作文字難意中見得了及至筆下依舊不分明只差些子便意思都錯了合改云故必兼總衆說以執其不同之極處而審度之然後可以識夫中之所在而上一端之為過下一端之為不及云云如此語方無病或曰孔子所謂我叩其兩端與此同否曰然竭其兩端是取之於人者自精至粗自大至小都與他說無一毫之不盡舜之執兩端是取之於人者自精至粗自大至小總括包盡無一善之或遺則執

其兩端。非是。指轉來取中節。朱子語錄錄兩端不專是中。問。如輕重。或輕處是中。或重處是中。或問。執其兩端而用其中。曰。如天下事。一箇人說。東一箇說西。自家便把東西來斟酌。看中在那裏。未嘗大。全。果。答。滿。謙。之。舜。察。通。言。所以無智者之過。蓋智者之過。常在於驚高遠。而厭卑近也。舜之智。不過。非獨為此一事。須以全章體之。舜隱惡而揚善。聽言之道。當如此。蓋不隱其惡。則人將耻而不言矣。後之當進賢退不肖之任者。亦以隱惡揚善。蓋兼包并容之名。是不知隱惡揚善之義也。隱惡揚善。不為進賢退不肖言。乃為受言擇善者發也。答張欽夫。舜好察通言。通言。淺近之言也。猶所謂尋常言語也。尋常言語。人之所惡。而舜好察之。非洞見道體。無精粗差別不能然也。孟子曰。自耕稼陶漁。以至為帝。無非取諸人者。又曰。聞一善言。見一善行。若決江河。沛然莫之能禦。此皆好察通言之實也。伊川先生曰。道遠深微。雖聞常人語言。至淺近事。莫非義理。是如此。答徐居庸。兩端。謂衆論不同之極致。都是就善處說。如斷獄。一人以為當死。一人以為當罰。今酌其中而行之是也。然所謂中。非如子莫之所執也。程子遺書。蘇李明問。舜執其兩端。注以高過不及之兩端。是乎。曰。是曰既過不及。又何執乎。曰。執。猶今之所謂執持。使不得行也。舜

永樂大典卷五百五十三

三

執持過不及。使民不得行而用其中。使民行之也。又問。此執與湯執中如何。曰。執只是一箇執。舜執兩端是執持。而不用湯執中。而不失將以用之也。若子莫執中。却是子莫見楊墨過不及。遂於過不及二者之間執之。却不知有當。摩頂放踵利天下時。有當拔一毛利天下不為時。執中而不通。變與執一無異。程子輯錄。張子謂范巽之曰。今人所以不及古人。因此非難悟。設此語者。蓋欲學者存意之不忘。廣游心浸熟。有一日脫然如大寐之得醒耳。舜之心。未嘗去道。故好察通言。昧者日用不知。口誦聖言。而不知察。況通言一釋。則棄猶草芥之不足珍也。試更思此說。推舜與昧者之分。舜與昧者之所以異。無忽鄙言之過也。又曰。只是要博學。愈博。則義愈精微。舜好問好察。通言皆所以盡精微也。呂曰。舜之知。所以為大者。樂取諸人。以為善而已。好問而好察。通言隱惡而揚善。皆樂取諸人者也。兩端過不及也。執其兩端。乃所以用其時中。猶持權衡而稱物。輕重皆得其平。故舜之所以為舜。取諸人。用諸民。皆以能執兩端。而不失中也。一本云。好問則無知。無賢不肖。無貴賤。無長幼。皆在所問。好察通言者。流俗之謗。野人之語。皆在所察。廣問合乎衆議者也。通言出於無心者也。雖未盡合乎理義。而理義存焉。其惡者隱而不取。其善者舉而從之。此

與人同之道也。楊曰。道之不行。知者過之也。故以舜大知之事明之。舜好問而好通言。取諸人。以為善也。隱惡而揚善。與人為善也。取諸人。以為善。人必以善告之。與人為善。人必以善歸之。皆非小智自私之所能為也。執其兩端。所以權輕重而取中也。由是而用於民。雖愚者可及矣。此舜所以為大知。而道之所以行也。衛溪集。說建安游氏曰。好問而好察。通言求之近也。隱惡而揚善。取之易也。此好善優於天下。而為知大矣。立天之道。曰陰陽。立地之道。曰柔剛。立人之道。曰仁義。夫道一而已。其立於天下。則有兩端。故君子有剛克。有柔克。為執其義之端也。有柔克。為執其仁之端也。執其兩端。而用之以時中。此九德所以有常。而三德所以用久也。以先覺覺後覺。以中養不中。此舜之所以為舜也。其斯以為舜。則絕學無為矣。河東侯氏曰。舜所以為大知者。以其好問而好察。通言也。好問則不蔽。不蔽則明。察通言則不惑。不惑則聰。既聰且明。所以能執過不及之兩端。而不由用其中於民也。隱惡者。隱其過不及也。揚善者。用其中也。舜大聖人也。何待問察而後能用中乎。如曰。舜聖人也。猶問察以濟其中。小知自私。苟賢自任。其可不學而自蔽乎。唯舜能之。故曰大知。又曰。其斯以為舜乎。長樂劉氏曰。夫知出乎性。凡人之所有。而舜則謂之大知者。以其非

永樂大典卷五百五十三

四

止於主知。而又聚天下之知。以廣其明。採天下之視。以增其哲。攬天下之聰。以滋其謀。故曰。聞四門。明四目。達四聰。也是能與天下之大利。錫天下之大富。立天下之大法。建天下之大中。此其所以為大也。嚴陵方氏曰。莊子曰。不同同之謂大。又曰。江河合水而為大。舜好問好察。通言則能合衆知。而與人同矣。此所以為大知也。言有遠近。近者察之。遠者可知矣。言有善惡。惡者不隱。則適足以為言者之規。善者不揚。則不足以為言者之勸。知之大。又見乎此。凡物之立。必有兩端。苟執其一。非過也。則不及矣。唯兩端俱執。故不及不取。不取不勉。有餘不敢盡。而能用中於民也。舜之所以為舜者。持此數端而已。故曰。其斯以為舜乎。山陰陸氏曰。大孝行也。大知智也。孟子曰。自耕稼陶漁。以至為帝。無非取諸人者。然則惟通言是聽。詩何以刺。均通言也。而一以為舜。一以為幽王。者。其在聽察之間歟。不言所以非。所以為舜也。據蓋曰。文王之所以為文也。海陵胡氏曰。舜有大知。樂與人同。為善故好問於人。又好察。通近之言。有惡不隱。則人懷畏忌之心。通言不來矣。有善不舉。則人不知勸。故惡則隱之。善則揚之。所以來群言而通下情也。又執過不及。兩端之事。用大中之道。於民使賢知則備而執。愚不肖則企而及也。永嘉薛氏曰。所惡於知者。為其鑒也。舜好

永樂大典 卷五五三

問而好察通言。蓋未始自用而亦不輕信之也。通言猶察。況其遠者乎。天下之事。未有無二端者。好問而察。通言。遇惡而揚善。此執兩端而用其中之道也。欲求中而二端之棄。吾見其執一而非中也。蕭陽鄭氏曰。自用則小。集衆人之知。以爲知。則大。問也。察也。皆集衆知也。狂夫之言。爲堯之論。皆有至理。聖人不以其近而易之。善察言者也。舜樂取諸人以爲善。人之善猶已之善。故善則必揚之。人之惡猶已之惡。故惡則必隱之。恕心所發。有自然也。天下事端。勢必兩立。有輕必有重。有剛必有柔。有寬必有猛。有親必有疏。各欲適宜。偏於此則過偏於彼。則不及。手持權衡。所以酌輕重之中。心持萬事。猶手持權衡也。然則兩端各有中。此舜所以執之而用之於民也。兼山郭氏曰。極目力之所視。而爲明。極耳力之所聽。而爲聰。其爲聰明也。殆矣。故聖人兼天下之聰而爲聰。用天下之明而爲明。此大舜所以爲大智也。好問好察。通言。隱惡揚善。蓋言取諸人者如是也。執其兩端。用其中於民。蓋言用諸人者如是也。好問則不蔽於心。好察通言則不蔽於物。隱惡揚善。所以與物親而無棄物也。執者去之之謂。舜所以治人。其納民於大中之道。莫不皆然。廣安游氏曰。學不厭智也。好問則所謂學不厭也。所以爲大智以此。通言左右親近之言也。化自上而下。自近而遠。遠者之化於善。近者之教也。近者之明於善。上之人辨之之詳也。當舜之時。左右所親近者。非禹皋陶之徒。則共驩之黨也。其君臣吁咷都咈之際。相與論道。有善焉。有惡焉。此不可以不辨也。舜辨其善者行之。而日彰。日彰則揚。所謂揚善也。其不善者。屏之。而日消。日消則隱。所謂隱惡也。又知所以爲過不及之故。謹守其中。用之於民。此所謂致中和之道也。高要譚氏曰。道之不行。患在知者過之。使知者皆如舜之用中。則無惡於知矣。義理之言。不必高遠。合於人情。而易知。切於事宜。而易行。語無藻飾。而意已獨至。此舜所以尤好察此也。若不加察。則往往以爲淺近而棄之矣。凡爲惡已熟。善心已絕者。此真惡人也。是無復一善可錄。棄之可也。諫之可也。若爲惡未熟。善心未絕者。非真惡人也。猶有一善可稱。聖人不忍誅棄。隱其惡而揚其善可也。聖人以公恕待天下。唯惡人之無善可稱也。故有一善可稱。雖素常爲惡。聖人猶爲之隱也。執其兩端。用其中於民。何也。此舜時中也。是天理也。如此亦中。如彼亦中。是謂時中。時乎如此。時乎如彼。是謂兩端。執兩端。即九執厥中之謂也。此執兩端。而用其中。於厥中何也。曰。兩端用中之準則也。執兩端。乃聖人權輕重之微意。乃所以用其中於民也。執中貴知權。執中無權。猶執一也。中道之不行。患在執一。

永樂大典卷五五三

五

而不知變。是以執兩端。執兩端則變通不窮。泛應曲當。亦如仲尼之無可無不可也。聖人之行事。至於無可無不可。則中之爲用博矣。故可以損則損。可以益則益。而禮得其中矣。可以剛則剛。可以柔則柔。而政得其矣。可以因則因。可以革則革。而爲國之法得其中矣。推此類行之。將無適而非中中之用。豈有既乎。永康陳氏曰。古之知道之味者。無如舜。故曰大知。大知則非智者過之。常備而合中。而後民有所賴。如好問好察。通言此取諸人以爲善也。如隱惡而揚善。此與人之爲善者也。如執其兩端。用其中於民。此善與人同者。孟子稱大舜有大蓋得諸此執兩端者。執而不用。所用者惟中耳。民協于中。豈無自哉。新定顧氏曰。或疑舜非生知者。歟。何其資人如此。曰。舜誠生知者也。何言其資人。知資人之爲當務。斯其所以爲生知也。新定錢氏曰。好問。即所謂廣幽遠。無不上達矣。而或通言之不察。則未免浸潤膚受之蔽。共興沈氏曰。大舜之爲大知。非徇己也。一本於至而已。惟舜得夫至以行之。故極天下之大。全好問則不徇己也。察言則不徇人也。隱惡則剛。亦不吐柔。亦不如也。揚善則人之有善。若已有之也。凡是二端。皆天下所難能也。舜以此處已。而不敢以此望人。故執夫好問。察言。隱惡。揚善之兩端。於已而用。夫可以問。或可以不問。可以

永樂大典卷五五三

六

察。或可以不察。惡可以隱。或不必盡隱。善可以揚。或不必盡揚。就二者之中。可以使之常行者。用之於民。舜之所以爲大端。有在乎此。仁壽李氏曰。中庸達德。知爲先。仁次之。勇次之。舜好問知也。四服膺。仁也。子路問強。勇也。上章言知者。過之。愚者不及。故此章首言舜之大知。以明其無過不及。得知之中也。帝舜主知之聖。宜必有以知夫人之所不能知者。中庸獨以好問言之。何哉。蓋舜之大聖。正以其不自用。而取諸人耳。夫苟自用。則一己之知。終有所偏。不失之過。必失之不及。其爲知小矣。舜則自耕稼陶漁。以至爲帝。無非取諸人者。合天下之知。以爲知。非大知而何。故此章始終專言好問一事。以舜之聖。而好問於人。固爲不可及矣。至於通言。則言之淺近。人所忽者。而舜必察之。斯又好問之至焉者也。通言未必盡善也。略而不問。固不可。問而不察。又不可。必加察焉。然後善不善有所分。未善者。不必顯其失也。故隱之。善者。不可匿而不宣也。故揚之。夫如是。則不善者。不吾惑。而善者。無所棄。若是以已乎。未也。言之善者。不徒揚之而已。必執其兩端。而見之用焉。執持也。有人焉。將任之。未可也。必參之衆人之言。或曰。可任。或曰。不可任。此兩端也。持其兩端。而度其中。則人之可任與否。見矣。有事焉。將行之。未可也。必參之衆人之言。或曰。可行。或曰。不可行。

此兩端也。持其兩端而度其中。則事之可行與否見矣。故執輕重之兩端。則見輕重之中。執長短之兩端。則見長短之中。執厚薄之兩端。則見厚薄之中。凡事莫不然。兩端具而中道見於是非舉而用之於民。然則舜於人之言。既問之。又察之。又擇其善者而揚之。及執其兩端。得其中而用之。片言之長。盡爲已有。天下之知。執加於此。舜之所以聰明睿知者。不在乎他。在是而已。故曰其斯以爲舜乎。四明朱氏曰。大知即中也。何以見其爲中。上章言知者過之。小知故耳。大知無過。亦無不及。張南軒集論舜之大知也。曰執其兩端。用其中於民。而不及庸。述夫子之忠恕也。曰庸德之行。庸言之謹。而不及中。何也。意其互見耶。亦各示其用也。言各有攸當。且用其中於民。固所以言庸也。庸德庸言。此庸字輕者。第五章執其兩端。用其中於民。兩端者。凡物之全體。皆有兩端。如始終。本末。大小。厚薄之類。識其全體而執其兩端。然後可以量度取中。而端的不差也。此說雖巧。恐非本意。某謂當其可之謂中。天下之理。莫不有兩端。如當剛而剛。則剛爲中。當柔而柔。則柔爲中。此所謂執兩端用其中於民也。張南軒語錄舜其大知也與。知同乎萬物之知也。蔡淵忠問兩端。謂通言之過與不及者。執謂執之使不行。執與隱義同。用與揚義同。但隱惡揚善。主已爲言。執兩

端用中。主適言爲言耳。趙順孫纂疏舜之所以爲大知者。以其不自用而取諸人也。愚謂舜之知可謂大矣。其所以爲大者。是不自用而樂取諸人。所以常好問而好察。適言若只據一己所有。便有窮盡。不得謂之大矣。兩端謂衆論不同之極致。主何以與此。葉氏曰。兩端非如世俗說是非兩端。善惡兩端之謂。乃是事已是而非。事已善而非惡。已皆當爲之事。自斯道之不明。往往以是非善惡爲兩端而執其中。則半是半非。半善半惡之論興。君子不必爲十分君子。小人不必爲十分小人。苟且酌中之習。乃鄉原賊德之尤也。可不辯哉。此知之所以無過不及。而道之所以行也。黃氏曰。因道之不行。起於知者之過。愚者之不及。故必知如大舜而後可以冀斯道之行。饒魯石洞紀聞子曰。舜其大知也。與。主其斯以爲舜乎。問執兩端之說。章句說得極精密。但人多看不出如何。先生曰。也是難看。舜之不自用。每事必要問人。如何區處。所言雖至淺近。亦必仔細詳審。那說得十分不是底。則爲他掩覆。不與之揚其惡。那說得是底。亦有大小輕重厚薄之不同。且以大小言之。有說得極大底。有說得極小底。又有說得不大不小底。雖如此不齊。舜之心亦皆無所適莫。皆不大不小。循而至於極大極小底。亦皆執而不舍。不大不小底是中間。極大極小底

是兩端則大小皆無所遺然後於兩端內量度事宜。看中在何處。若在極大處則極大者為中。若在極小處則極小者為中。若在不大不小處則不大不小者為中。然後以此用之於民。若曰於兩端之間折半取中則是子莫執中矣。楊氏為我墨氏兼愛。子莫於為我兼愛二者之間取中。故孟子云執中無權。權稱錘也。以權稱物。須是移來移去到平處方是中。顏子之世則在陋巷為中。禹稷之世則三過其門而不入為中。問如此是要止於至善否。曰然。吾張王淵問朱子以小大厚薄釋兩端。其義如何。先生曰兩端猶言兩頭。凡有物皆有兩頭。一頭大則一頭小。一頭厚則一頭薄。執其兩端者。左手把住一頭。極大處。右手把住一頭。極小處。却於二者之間量度以取中也。問然則只是取其大小厚薄之中間為中否。曰不然。如此則是子莫執中矣。非所謂時中也。中無定體。隨時而取。如莘之時用大牲。吉則中在那極厚處。如損之時二簋可用亨。則中在那極薄處。其他可以類推。吾邵子先生曰執非執而不用之謂。言執其兩頭之盡處。而於中間度其孰為過孰為不及。而孰為中也。度在既執之後。來喻謂度了方可執非也。若已度了則舍其兩端而用其中矣。為用執。執是執其言用亦是用其言也。且如欲刑一人。有一人說當誅戮。有一人說當決配。有一人說當

從杖。此是衆論不同處。若他人之偏於寬厚者。則必舍了誅戮之說。而只於決配從杖之間求其中偏於嚴酷者。則必舍了從杖之說。而只於誅戮決配之間求其中至於子莫。則又必併誅戮從杖之說皆舍了。而只執決配之說以爲中。皆偏狹之見。唯舜則不然。左手執住從杖之說。右手執住誅戮之說。却於其間將罪人所犯情節。遍參衆說以求其中。若中在決配上。則誅戮爲太過。從杖爲不及。我則舍誅戮從杖之說。而用決配之說。若中在從杖上。則決配誅戮皆爲太過。只得舍決配誅戮之說。而用從杖之說。若中在誅戮上。則決配從杖又皆不及。只得舍決配從杖之說。而用誅戮之說。蓋執其兩端。則有以見其寬弘博大。兼總衆善。而無遺。用其中。則有以見其精密詳審。極於至當。而無偏。此所以異於他人也。答方陳櫟發明舜之所以爲大知者。以其不自用。而取諸人也。好問好察。適言皆取諸人也。集衆智以爲己之智。此其智所以大。若自用己智。則便有窮盡。安得謂之大智。然於言之未善者。主執不樂告以善哉。隱惡見其廣大能容。揚善見其光明不蔽。兩端謂衆論不同之極致。至而道之所以行也。陳氏曰。舜執兩端量度。是知之審。用中於民。是行之至。惟真能知之。是以真能行之。此舜所以爲知而無知之。或過不及。此道之所以行也。

陳標詳解子曰舜其大知也與。舜其大知之人歟。舜好問而好察通言。舜所以為大知。集眾智以為己之智也。故每好問於人而好察察通言。之。蓋近之言。理實為人所易。而舜不為之。其無遺善可知矣。胡炳文通知仁勇學者入德之事。下章曰之仁子路之勇皆學者事。大舜之知。自是聖人事。姑借以為言耳。故章句於回與由則曰擇曰守。於舜則曰擇之審而行之至。不以守言也。然此章政是學者用力之始。政當以聖人自期。況舜之所謂大知者。不過取諸人以為善爾。方其有取於眾人之言也。不主一人。而惟擇其善者揚之。及其有取於眾言之善也。又不主一說。而惟擇其合乎中者而用之。執兩端是不主於一用中是卒用其一。擇之審舜之精也。行之至舜之一也。此所以為舜之中也。顏淵曰舜何人也。予何人也。有為者亦若是。此章言舜而下章言回。學者正好將顏淵之語通看。此二章陳應龍語子曰至舜乎。問舜聰明睿知。由仁義行何待好問好察。通言隱惡揚善。又須執兩端而量度以取中。先生曰此所以為舜之大知也。以舜之聰明睿知如此。似不用着力。乃能下問。至察通言。又必執兩端。以用中。非大智而何。蓋雖聖人亦合用如此也。蓋孫賀孫問前日承教。辨是非只交游中便是有非自家須便分別得。但不須誦言這莫是只說

永樂大典卷五百五十三

九

尋常泛交。若朋友則有責善琢磨之義。曰固是若是等閑人。亦自不可說。只自家曾次。便要得是非分明。事物物上都有箇道理。都有是非。所以舜好問而好察通言。雖淺近。語中莫不有理。都要見得破。隱惡而揚善。自家這裏善惡便分明。然以聖明昭鑒。見人不好。便說出來也。不得只是揚善。那惡底自有不得掩之理。纔說揚善。自家已自分明。這亦聖人與人為善之意。又云一件事走過眼前。正似閑也。有箇道理。也有箇是非。緣天地之間。上蟠下際。都無別事。都只是這道理。兼貫孫問仁義禮智四者皆一理。舉仁則義禮智在其中。舉義與禮則亦然。如中庸言舜其大智也與。其下乃云好問而好察通言。隱惡而揚善。謂之仁亦可。執其兩端用其中於民。謂之義亦可。然統言之。只是發明智字。故知理只是一理。聖人特於盛處發明之。爾答曰。理固是一理。則又何必疑其多。自一理散為萬事。則纔然有條而不可亂。逐事自有一理。逐物自有一名。各有攸當。但當觀管理與不當理耳。既當理。後又何必就上更生疑。余大雅馬豫輝義子曰。舜其大知也。與舜好問而好察通言。隱惡而揚善。言舜之所以為大知者。以其不自用而取諸人也。通言者。淺近之言。語錄曰。舜常言也。猶必察焉。必于細詳審。專討他道理。其無遺善可知。然於其

言之未善者。則隱而不宣。隱而不宣。揚於人。其善者。則播而不隱。播揚之而不隱。其廣大光明又如此。廣大謂未善隱而不宣。光明謂善者播而不隱。則人孰不樂告以善哉。章句。執其兩端。用其中於民。其斯以為舜乎。兩端謂眾論不同之極致。語錄問眾論極厚極薄之說。而中指之。否曰不然。如此則却是半厚半薄。安得謂之中。是子美之說中也。蓋凡物皆有兩端。如小大厚薄之類。盧氏集義曰。執字。只是把來量度。兩端。只是於厚薄大小輕重之中。擇其說之是者而用之。是乃所謂中也。非謂二說之間。中指以為中。當厚而厚。即說厚上是中。當薄而薄。即說薄上是中。厚薄之中。說得是。即用厚薄之中。之說。輕重大小。莫不皆然。惟其說底善者。用之。於善之中。又執其兩端而量度。以取中。然後用之。首陽即曰。兩端各有中。此舜之所以執之而用中也。盧孝孫集略舜聰明睿知。由仁義行。乃好問好察通言。隱惡而揚善。執兩端而用中。此所以為大知也。問舜察通言。所以無智者之過曰。舜之智。不過非獨此。須以全章體之。言之善者。播而揚之。其不善者。隱而覆之。則善者愈彰。言而不善者。亦不指言。安得不盡聞天下之善乎。舜好問好察通言。隱惡而揚善。只是要求箇恰好底道理。而與民共由之耳。兩端。是兩頭並處。許謙叢說。好問是有疑而

永樂大典卷五百五十三

十

問於下。如臣如民。下至芻蕘。無不詢之。察通言。是於所問而對者。及下人之言。凡達於上者。雖淺近。必詳察其理。古者民俗歌謠。必採之以觀民風。亦察通言之類。舜國聰明。察智而不自用。故好問。察通。擇善而用其中。此所以愈成知之大。聖德固是如此。然或有見聞所不及。必須問而知者。民事幽隱。因芻蕘之言而聞者。則亦揚善用中。故必兼此兩意看。執兩端而用中。謂眾人所言。於此一事。雖同於善。然却有處之厚薄不同。却將已之權度。在心者。度而取其中。或在厚。或在薄。必合於此事之宜者行之。章句廣大謂隱惡而不宣。光明謂揚善而不隱。言惡者掩覆涵容。足見其量之廣大。言善者播告發揚。足見其心之光明。權度精切。舜本然之智也。又好問察通。欲周天下之細故也。此其所以為智之大也。趙德纂要其斯以為舜乎。其德如此。乃號為舜。舜之言。允也。疏。宋臨汝云。舜成功曰舜。又曰仁義盡明曰舜。皆是道德充滿之意。故言舜而允也。熊禾標題事義以下。皆言知仁勇之德。兩端用中。舜之中庸也。善非未必中也。於善之兩端而取中。則中庸之道也。說得不是。底則為他掩覆。說得是底。亦有大小輕重厚薄之不同。中無定體。看中在何處。隨其時措之宜。或當輕。或當重。或當薄。或當厚。或在極大。或在極小。處却於二者之間。量度以

取中。蓋執其兩端則有以見其寬厚博大。兼總衆善而無所遺。則其中則有以見其精密詳審。極於至當而無偏。所以謂之大知。曾實標註舜之所
以爲大知者。好問好察。即學聚問辨之事。隱惡揚善。執兩端而用中者。即
寬居仁行之事也。然舜以好問爲先者。舜之學不待聚而知之博矣。故通
言猶好察之。則凡遠且大者。蓋無不察矣。此非學以聚之之實乎。但此章
主言知。而必兼用中而言者。蓋仁知互相爲用。故舜之知而有仁。顏子之
仁而有知。以見知者不偏於能擇仁者。不偏於能守此。所以謂之中庸也。
程復心章圖舜之所以爲大知者。以其不自用而取諸人也。看下面好
問好察許多處。便見舜知之所以大。通言者。淺近之言。猶必察焉。其無
遺善可知。雖淺近閑言語中。莫不有理。都要見得破。兩端謂衆論不
同之極致。至何以與此。程子以過不及爲兩頭。恐未然。此時方是量度
以取中。安得有過不及之處。既量度以取得中。了方有過不及處。凡天下
事事物皆然。此知之所以無過不及。而道之所以行也。好問好察
隱惡揚善。則非知者之過矣。執其兩端用其中。於民則非愚者之不及矣。
此舜之所以爲大知。而道之所以行也。

永樂大典卷五百五十三

十一

人鮮能知。日用不知。或過或不及。

好問。無遺善。

好察。無遺善。

隱惡。廣大光明。

揚善。廣大光明。

執兩端。權度精切。

用其中。非愚者之不及。

趙次誠考。好問好察。則己之善不矜。隱惡揚善。則人之善不掩。執兩端
則善之在人者。公於己用其中。則善之在己者。公於人。或言執兩端而用
其中。即所謂執中。曰不然。執兩端。知之事也。而在於量度之先。執中。行
之事也。而在於精察之後。隨事物而執兩端。執持之執也。執中。道而用之
於民。執守之執也。其所謂執之義。亦不同矣。陳華祖提綱子曰。舜其大知也。
與舜好問而好察。通言此見舜之擇之審。而非知者之過矣。執其兩端。用
其中。於民此言執其兩端。論語言叩其兩端。而有所不同者。此謂兩端謂衆
論不同之極致。以取乎人者言也。故謂之執用之云者。則無一善之或遺。

矣。論語謂兩端謂聖人所言無二致。以教乎人者言也。故謂之叩竭之云
者。則無一毫之不盡矣。此見舜之行之至。而非愚者之不及矣。章句謂此
知之所以無過不及。而道之所以行是也。此知字屬知所謂知。所以知此
中庸者是也。晁景迂集子曰。舜其大知也。與。舜好問而好察。通言。隱惡而
揚善。執其兩端。用其中。於民。其斯以爲舜乎。者何。舜之所以爲舜者。中庸
也。明誠兩盡。而道教行也。項安世臆說子曰。舜其大知也。與。其斯以爲
舜乎。猶曰古之人有能之者。大舜是也。舜其大智也。大智非強明自用
之智也。下文所言者是也。好問而好察。通言。隱惡而揚善。其好善也如此
知不足。以言之也。執其兩端。用其中。於民。不主一說。惟善之從其從善也
如此。行不足。以言之也。此舜之所以爲大智也。錢時融堂管見。舜大知。所
以能用中。安有所謂知者之過哉。好問。即所謂問者。廣幽遠。無不上達矣。而
或通言之。不察則未免浸潤膚受之蔽。隱惡。即所包容。含覆者大矣。而有
善不能揚。則未免遺逸。既窮之蔽。舜好問。又察。通言。既隱惡。又揚善。執其
兩端。無或偏廢。於是乃權衡中道而用之。於民焉。此舜之所以爲大知也。
故曰其斯以爲舜乎。見得知字甚重。陸象山集舜隱惡而揚善。說者曰。隱
藏也。此說非是。隱伏也。伏絕其惡。而善自揚耳。已在人。一也。爲國家者。

永樂大典卷五百五十三

十二

見惡如農夫之務去草焉。艾夷蘊崇之絕其本根。勿使能殖。則善者信矣。
故君子以遏惡揚善。順天休命也。家範齊集知上加一大字。舜心太虛也。
太虛澄然。故聰明舜心太虛。故大知人誰肯下問於人。誰肯察淺近之言。
舜則中心篤好。略無秋毫有我之私。非大知乎。大知照臨於上。惡固無所
逃。舜則消伏融化。而泯然不見其迹。天下之善。孰如於舜。舜則樂取諸人
而惟恐推揚之不至。非大知乎。大知即中也。何以見其爲中。上章言知者
過之。小知故耳。大知無過亦無不及。舜性之也。性即中也。問察隱揚。順乎
天則人。已而盡善。惡兩融。中可知矣。天下萬事皆有兩端。且以權衡言之。
有輕有重。則有輕重之間。輕重之間。固中也。輕重兩端。亦各有中也。舜執
兩端。用中。於民。其執衡用權之謂乎。聖經互相發揮。充舜言。執厥中。得夫
子執兩端之語。而明得孟子執中無權。猶執一之語。而尤明舜不執一。所
以爲大知也。所以猶太虛也。太虛無物。而陰陽互用。審莫加焉。大舜無爲
而審度兩端。精莫甚焉。惟精惟密。乃融乃一是。爲中庸是謂天命之性。故
夫子復贊美之曰。其斯以爲舜乎。舜心太虛也。故大知大知不自知。去
聲。好問於人。雖淺近之言。必察焉。隱惡也。融化無迹也。不問人我。善惡兩
融。在其中矣。物皆有兩端。執兩不執一也。不執一。故事事有中。物物有

中。在在有中。是謂用中。或曰執兩端之語。與執厥中何為不同。曰。堯舜以聖授聖。故止言執厥中。而不執一之義。已明性之也。夫子立言。以曉未達者。必曰執兩端用其中。則不執一之義。始明此教也。呂喬年嚴澤論說中。庸六章。言舜其大知也。執其兩端用其中。於民而不及庸。又十三章。言庸而不及中何也。此書從頭至尾。句句是中。句句是庸。不要摘字看。才如此看。自此至此。說中。自此至此。說庸。是尋行數墨之學。執兩端用其中。物必有對。仁義。則柔。寬猛。則兩端用其中。孔子於此。少見。見陽貨。去魯陽字。給先生。某子曰。舜其大知也。與舜好問而好察通言。是不以一己之知為知。以天下之知為知。此舜之所以為大知也。好問者。非區區強好之也。乃其本心。喜聞樂道。自然之好也。舜其大知。大與小對。使屬陽屬天。無所不包。無有不善。言有不善。雖是惡。而舜能隱之。在舜又是善人。言既不善。舜隱不揚。其言之善。則不善者亦內自知愧。而言必惟其善。此皆與人為善。神化之妙。不只是揚善。為與人為善。劉先生道護錄。程曰。中庸誠至矣。公曰。今之學者。不知有此中庸。是學者宗主。大率用意。又不可偏枉。須由中道。舜執其兩端用其中。於民。程曰。何謂兩端。公曰。兩端只是首尾。無兩般事。若由中道。則無時不正。擇老之道。皆未免入邪。

永樂大典卷五百五十三

十三

答祿與權貌。管此因上章言道之不行。至此乃發明惟精之義。乃擇善明善之事。故曰大知。好問好察通言者。即明於事物。察於人倫之意也。隱惡而揚善。執其兩端用其中。於民者。即善與人同。舍己從人。樂取諸人。以為善之意也。此皆惟精之功也。至於用其中於民。則惟一之意存焉。舜聖人也。知仁勇兼備。此特舉其一端耳。非不能仁且勇也。至若替臆威懷。則其仁也。聞一善言。見一善行。若決江河。沛然莫之能禦。則其勇也。此章言惟精以及惟一。引起下章言惟精而不能惟一之事。說士悅果中庸曰。舜其大知也。與舜好問而好察通言。隱惡而揚善。執其兩端用其中於民。孟子曰。禹之行水也。行其所無事也。則知亦大矣。用中行無事不同也。舜禹同謂之大知。抑有異乎。舜不自用而取諸人。禹不自用而脩諸物。蕭然待問。舜執其兩端。孔子竭其兩端。竭其兩端。是盡其在己者。自精至粗。自大至小。自上至下。都無他說。無一毫之不盡。執其兩端。是取之於人者。自精至粗。自大至小。自上至下。總括已盡。無一善之或遺。舜知也。顏子仁也。章句以舜其大知為知。四之為人。為行。然用中於民。似行。擇乎中庸。似知。好問好察。豈不是知。能擇能守。豈不是行。王克經說貫道中庸六章言知。八章言仁。十章言勇。正以中庸不外乎三者之中。至九章言知。

仁勇之事可能。而中庸不可能。然則中庸又在三者之外歟。中庸之道。非知無以知之。非仁無以守之。非勇無以行之。故舍知仁勇。則不足以行此道焉。非以為知仁勇即中庸也。使所行合乎知仁勇之事。然非適可而平常。則亦豈足為中庸哉。故天下可均。爵祿可辭。白刃可蹈。而中庸不可能。蓋亦姑借三者之難。以形容中庸之尤難耳。涂潛生擬疑問中庸。稱大舜用其中於民。又稱顏子擇乎中庸。用中與擇中有深淺與。答愚嘗謂能擇中。而後可以見於用中。能用中。而後有不先於擇中。大舜之用中。因以能為顏子之擇中。所以求為大舜之用中。集註謂大舜於善之中。又執其兩端而量度以取中。然後用之。則其擇之審行之至。是則不可謂舜非擇乎中也。特大舜生而行之。差易顏子學而知之。而猶待於用力耳。問中庸六章言知。八章言仁。十章言勇。而皆及中庸。是中庸不外乎三者之中。九章乃言知仁勇可能。似以中庸又在三者之外何也。答中庸二章以下。變和言庸。以德行為言。又以知仁勇三達德為入道之門。自德行而言之。則中庸即三者無過不及。處自人而言之。則資質有近三者而未能無過不及也。大舜顏淵子路三章。自德而論。知仁勇則中庸與三者為一。舜之大知。又能執其兩端而用中。此知之所以無過不及。則知即中庸也。顏子之

永樂大典卷五百五十三

十四

擇中。奉養服膺。此行之所以無過不及。則仁即中庸也。知而不流。中立而不倚。云云。則子路之所當強者。即中庸也。鄭建夷行義。孔子曰。庸。聖人也。猶不自用而取諸人。斯其所以為大知也。與舜好問。問於人。而止好察。察乎通達之言。然於言之未善者。則隱其惡而不宣。言之既善者。則揚其善而不匿。於善之中。又執其兩端。而量度以取中。然後用其中於民。則其擇之精行之至。斯其所以為舜之知乎。此知之所以無過不及。而道之所以行也。魏公著句解。子曰。舜其大知也。與。不自用而取諸人。所以為知之大。舜好問而好察通言。舜好問。問於人。非淺近之言。尤好審察之隱惡而揚善。言之未善。則隱而不宣。言之善者。則揚而不匿。執其兩端。執事物之兩端。而量度以取中。用其中於民。然後用之於民。其斯以為舜乎。必若此。大知。然後知之無過不及。而道常行也。右第六章。陳櫟發明此章言知之事。馬豫緝義。此而不通。則道之所以行也。錢時融堂管見。上章言道之不行。病在不知於此。特引舜事以明。知故能行。鄒靈炎行義言舜之用中。

永樂大典卷之五百五十三

重

錄

總

校

官

待

郎

巨

高

拱

諭德直學

分校官修撰

寓書官主簿

周顯監生

尼三顧

永樂大典卷之五百五十四 一東

庸 中庸十三

子曰。人皆曰。予知。驅而納諸罟獲陷阱之中。而莫之知辟也。人皆曰。予知。擇乎中庸。而不能期

月守也。

朱子章句。予。知之。知。去聲。罟。音古。獲。胡化反。罟。才性反。辟。避。同。期。居之反。罟。網也。獲。機檻也。陷阱。坑坎也。皆所以拊取。

禽獸者也。擇乎中庸。辨別衆理以求所謂中庸。即上章好問用中之事也。春月。匝一月也。言知禍而不知辟。以况能擇而不能守。皆不得為知也。朱晦菴大全集答楊至之人。皆曰。予知。一條說得是。中庸不可能一條亦然。然三者亦是就知仁勇上說。未盡賢者過之之事。只知就其所長處着力。做去。而不知擇乎中庸耳。中立不倚之說。當於或問中發之。張無垢中庸解曰。人皆用知於詮品。是非而不知用知於戒慎恐懼。便移詮品是非。

永樂大典卷之五百五十四

之心於戒慎恐懼。知就大焉。愚謂有是有非。天下之正理。而是非之心。人皆有之。所以為知之端也。無馬則非人矣。故詮品是非。乃窮理之事。亦學者之急務也。張氏絕之。吾見其任私鑒。知不得循天理之正矣。然斯言也。豈釋氏所稱直取無上菩提一切是非。莫管之遺意耶。嗚呼。斯言也。其儒釋所以分之始與。程子輯畧。楊曰。擇乎中庸。而不能暮月守。非所謂知。而不去者。則其為知也。乃所以為愚者之不及也。衛湜集說。建安游氏曰。定內外之分。辨榮辱之境。見善如不及。見不善如探湯。則君子所謂知也。今也乘時射利。而甘心於物役。以自投於苟賤不廉之地。是猶納之罟獲陷阱之中。而不知避也。此於榮辱之境。昧矣。其能如探湯乎。擇乎中庸。則知及之矣。而不能以暮月守。則勢利得以奪之也。此於內外之分。易矣。其能如不及乎。若是者。彼自謂知。而愚孰甚焉。故繼舜言之。以明其非知也。延平楊氏曰。用知必至於陷險。是自驕而納諸罟獲陷阱之中也。射利而甘心於物役。以自投於苟賤不廉之地。是猶納之罟獲陷阱之中。而不知辟也。不能以期月守。則勢利得以奪之也。長樂劉氏曰。擇於中庸。以為至德力將行之。而弗措也。踴躍以為德。憤發以自強。若將終其身。然及夫美色悅於前。美音悅於後。重利捷其心。驕仕奪其志。情動于中。守失於

外語非誤後阿黨恨復凡可利其身伏其欲者無所不至心中庸之義
行反中庸之道莫能期月守其素志也始則擇之謂之不知不可也終莫
能守謂之知也可乎夫知也者性之所自有也學於前而薄於後非性也
物至無窮欲修乎內以勉其厚則其自有者不得不薄矣馬氏曰所惡
於知者為其鑿也舜則中於民而順其性命之理所以為知之大也所貴
於知者以其見險能辟見善能守也驅而納諸罟獲陷阱之中者害之所
易見中庸者善之所易明害之所易見者而莫之知人於其善之所易明
者擇之不能期月守其可謂知乎然而擇乎中庸者擇之在已納諸罟獲
陷阱之中者驅之在人其在已者不能擇乎中則有制於彼而為人役也
海陵胡氏曰人至於投身辱親如禽獸然為人驅而納諸罟獲陷阱之
中而不知避如此又烏得為知延平黃氏曰莫之知辟者不知若獲之
為害也。不能期月者不知中庸之為善也。不知其為善則不知其為害故
不知辟與不知守皆非有智者無山郭氏曰道之不明則天下之人蔽
於所利而昧於至理是非汨亂吉凶混散率趨於危亡之途日以泯泯醉
生夢死曾不自悟是觀孔子之所謂中庸者乎子曰吾見殆水火而死未
見蹈仁而死者此之謂也東萊呂氏曰不能擇乎中庸而守之便是納

永樂大典卷五五四

二

諸罟獲陷阱之中而莫知辟也蓋不入此必入彼也且如行道若知此是
坦途決然自此行去若稍有坎輒崎嶇處必不肯行况明知若獲陷阱之
害乎所以莫知辟者只是見之未明爾若見之果明不待勸勉而自行坦
途矣聖賢亦只是從安穩處行而已范陽張氏曰人皆用知於詮品是
非而不知用知於戒謹恐懼人皆用知於機巧術數而不知用知於喜怒哀
樂未發已發之間惟其不留意於戒謹恐懼故雖驅而納諸罟獲陷阱
皆欲貪鄙之中而不自知惟其不留意於喜怒哀樂未發已發之間故雖
中庸之理暫見而不能期月守也此篇直指學者用知處故舉舜顏之事
以發明之晏氏曰若獲陷阱人之所以獲禽獸者也知其設險而莫知
辟其異於禽獸者幾希雖知擇中庸而不能守者其見善雖明惜乎用心
不剛爾高要譚氏曰夫利欲之害能危人能敗人能滅人雖若獲陷阱
之害何以過此而無知之人貪得競取奔趨而不知此無異於自投罟獲
陷阱之中而不知辟也於是人欲日肆天理日消為惡之心愈深而為善
之心愈薄往往得一善而忽忘之其能期月守乎是人也雖自言予知然
豈非真知也使其果真知也夫豈不知若獲陷阱之不可入而反趨之又
豈不知中庸之不可失而反捨之歟齊川倪氏曰以若獲陷阱言欲其避

害也以擇中庸而守言欲其趨善也是以其兩者而對言之錢塘于氏
曰由舜之大知而觀天下之自言知不能貧人之善以處己而日墮於不
善之域不能推一己之善以與人反喪其所守豈不為中庸之罪人乎
蔡氏曰知即智也守者仁也言智結上言仁起下仁壽李氏曰此因上
章之大知而言衆人之不知也納諸罟獲陷阱之中而莫之知辟是謂不
知擇乎中庸而不能守可謂知乎中庸之擇何也解折衆理而取其中之
謂也聖人雖不可以擇言然如上章所云問之察之隱之揚之執其兩端
而取之是亦擇之之事也由學者言則傳學之審問之謹思之明辨之皆
所以擇乎中庸也真德秀集編呂氏曰中庸者天下之所共知天下之所
共行猶寒而衣飢而食渴而飲不可以須臾離也衆人之情厭常而喜新
質薄而氣弱雖知不可離亦不能久也惟君子之學自明而誠明而未至
乎誠雖心悅而不去然知不可不思行不可不勉在思勉之分而氣不能
無衰志不能無懈故有日月至焉者有三月不違者皆德之可久者也若
至乎誠則不思不勉至於常久而不息非聖人其孰能之趙順孫纂疏
網也王皆所以拊取禽獸者也愚謂此形容禍穢之所伏擇乎中庸至
皆不得為知也葉氏曰若獲陷阱人皆知其為掩捕而設而不能辟之此

永樂大典卷五五四

三

殆借此以興起能擇中庸而不能不變於旬月之後錢晉石洞記闕子曰
人皆曰予知至而不能期月守也此章如何說得知字恁地重中守向來
讀此章疑納諸罟獲陷阱而莫之知辟只說得不能擇不曾說得不能守
後來細玩章句方識其意蓋分而言之則知能擇仁能守合而言之則擇
固謂之知然能擇而不能守亦不得謂之知此章雖引起下章仁能守之
說然仍舊重在知字先生曰然孟子所謂知之實知斯二者弗去是也知
是擇不去便是守知雖知了然不能守仍舊是未知知屬真真者正而固
正固二字方訓得真字知得雖是正了仍舊要固守所以說真者事之幹
事便是見之行事以此見此章不特說知併行處一齊包了各其中心守固
人皆曰予知驅而納諸罟獲陷阱之中而莫之知辟朱子謂其知禍而不
知辟其所以入罟獲陷阱而不知辟者正以其不知禍也今謂其知禍本
文似無此意先生曰以下句推之則上曰予知者即知也譬如猩猩飲
酒知而醉之卒殞其身今世人皆知富貴有危機然未勉貪富貴者為利
欲家蔽其知故也各其中心守固中問此篇所論中庸似多主行言如中
庸其至矣乎民鮮能久矣擇乎中庸而不能期月守皆以行言也朱審然
否先生曰德行猶形影有是德必有是行言行則德在其中二者不相

雖陳樂發明期月正一月也。臣。期年。是周一年。期月是周一月。言知禍而不知辟。以能擇而不能守。皆不得為知也。此章如詩之有興。借上一事。譬喻以起下一事。蓋承上章。而大知而言。又舉不明之端。以引起下章。願曰。擇中庸而能守之。意陳樂詳解。曰。人皆曰。予知。而莫之知。可謂之智也。人皆曰。予知。而不能期月守也。此以人皆自謂。明智。然擇乎中庸之理。而不能期一月之間。若久於持守之。此豈可謂之智也。許諸。其義在於不能期月守中庸。以起下章之能守。意不在若獲陷。所以不知意。承上章之知。以不能守中庸。起下章之能守。何文淵纂晉。謂也。獲。機也。韻會。音。古。說文。固也。徐曰。綱之提名。獲。明也。切機也。書杜。乃獲。注。捕獸。機。檻。曾。實。標。注。人。皆。曰。予。知。至。擇。乎。中。庸。而。不。能。期。月。守。也。或謂此章。舉不明之端。然謂之能擇。而不得為知。何也。曰。擇善。所以為知。者。以其固執。而能守也。然固執。與擇善。固有仁知之分。但仁知。必互相為用。蓋擇而能守。方為真知。守而能擇。方為實行。苟偏於一。則非持不得為知。亦不得為仁。矣。程復心。章。圖。前。章。人。莫。不。飲。食。也。鮮。能。知。味。也。二。句。當。為。子。曰。道。其。不。行。也。夫。為。第。五。章。蓋。亦。以。興。起。下。句。之。義。也。如。此。則。是。第。

永樂大典卷五五四

四

五章。借飲食之說。以引下章。舜之所謂知。第七章。借若獲陷之說。以引下章。回之所謂仁。第九章。借白刃可蹈之說。以引下章。子路之所謂勇。事竟都是子思樂括夫子之意。言之姑識此。以待來者。

回以仁言

人皆曰知

雖不通或有不及

道終不明

中庸

第七章第八章。非賢者之過

能守為主

回能真知

非不肖之不及

道所以明

趙次誠。考義。禍患氣之變也。中庸理之常也。禍自外來。智且不能知辟。而不足以應變。矣。况理本內有。而智尚足以守。常乎。然則朱子所謂。况字。正或問。所謂。以上句起下句。而謂之與者也。非比之謂也。胡雲峯。乃以況為比。而以為二章。兩人字。蓋指知禍而不知辟之人。以比能擇而不能守之人。陳定宇。亦以為。即上章一事。譬喻。以起下事。許白雲。又謂其義。在於不能守中庸。謂不在若獲陷。皆非也。然許氏。既以為意。不在若獲陷。則失。

而又謂以不知辟。承上章之智。以不能守。起下章之能守。其說又自相矛盾。何耶。陳華祖。提綱。子曰。人皆曰。予知。而納諸若獲陷。則之中。而莫之知辟也。借此以起擇乎中庸。而不能期月守也。擇乎中庸。是能擇善。不能期月守。是不能守也。章句。承上章。大知而言。又舉不明之端。以起下章。蓋能擇善。守然後。可以言知。能擇而不能守。此中庸之道。所以不明也。以見承上章。然欲此道之明。必如顏子。能擇善守可也。此見起下章。是景迂高。山集子。曰。人皆曰。予知。而不能期月守也。者。何。不明不誠。則不中也。擇也。者。依也。斯人。自謂之知。者。非知也。明也。君子。不以知也。昔夫子。言仁。知。詳矣。曾子。子思。慮後世。或泛然失其旨。乃以仁為誠。知為明。其實一也。項安世。說此。復自行言之。人誰不知。惟其不行。則不能以真知也。錢時。融堂。嘗見人。執不自以為知。驅而納諸若獲陷。則不知辟。尚得謂之知乎。願曰。其速。及道。敗德。惟氣血。是用。惟物欲。是從。所謂不惑。不移。者。皆若獲陷。之徒也。是故。不足道。至於擇乎中庸。若可善。矣。則又不能期月守。所謂知者。乃知此道之不行。有以也。朱家。齊集。知。譬。則。水。也。知。者。之。所。樂。也。亦。知。者。之。所。懼。也。何。樂。乎。流。而。不。息。明。燭。鬚。眉。是。誠。可。樂。也。故。夫。子。曰。知。者。樂。水。何。懼。乎。游。至。習。以。險。而。又。險。是。誠。可。懼。也。故。易。曰。入。于。坎。窞。凶。

永樂大典卷五五四

五

嗚呼。易之入于坎窞。即中庸所謂。驅而納諸若獲陷。而不知辟者。予其所以然者。惟自以為知而已。自以為知者。乃天下之大。不知也。使其果知耶。則雖處重險之中。未嘗不心亨也。心亨者。正所謂。擇乎中庸。而能守者也。彼自以為知。而實陷於大不知。則失其本心。矣。失其本心。則心不亨。矣。心不亨。則處平安。尚難。而况處險乎。脫若獲陷。則尚未能。而况望其周旋於中庸之坦途乎。甚矣。自謂予知之一語。實古今天下。膏肓不治之疾。必去此疾。乃可以拔於若獲陷。中矣。乃可與。語中庸。矣。學者。自知讀書。不日。我。曉。中庸。問。其。所。以。為。中。庸。者。何。如。也。有。為。混。融。之。說。者。則。曰。中。即。庸。庸。即。中。有。為。精。詳。之。說。者。則。曰。中。不。偏。也。無。過。不。及。也。庸。不。易。也。日。用。常。行。也。嗚呼。習。聞。二。者。之。說。而。實。不。能。擇。中。庸。守。中。庸。是。亦。未。免。入。於。若。獲。陷。之。中。而。莫。覺。莫。悟。也。良。可。悲。夫。吾。試。問。學。者。二。說。特。安。所。擇。其。擇。混。融。之。說。乎。其。擇。精。詳。之。說。乎。擇。混。融。之。說。是。中。庸。無。所。別。也。則。曰。中。足。矣。而。何。以。又。曰。庸。曰。庸。是。矣。而。何。以。又。曰。中。吾。未。敢。以。為。安。也。未。以。為。安。而。固。守。焉。是。守。若。獲。陷。也。擇。精。詳。之。說。是。中。庸。為。各。立。也。然。庸。言。庸。行。無。非。中。道。天。下。大。本。萬。古。常。行。必。曰。中。自。中。庸。自。庸。吾。未。敢。以。為。安。也。未。以。為。安。而。固。守。焉。是。守。若。獲。陷。也。彼。豈。以。為。若。獲。陷。也。故。蓋。自。以。為。庸。居。

安宅耳何則彼不肯自以為愚而自以為知既自以為知矣終不知中庸之道果何謂而吾之所以擇而守之者果何在也其為不知莫甚焉夫中庸之道未嘗不混融也未嘗不精詳也今之談混融者實何嘗混融今之語精詳者實何嘗精詳彼自謂予知之私見獨於中庸中牢不可破又豈識所謂中庸哉善乎子思之論舜曰舜大知也與舜好問而好察通言隱惡而揚善執其兩端用其中于民其斯以為舜乎夫舜大聖人也極天下之知能加之而舜未嘗自以為知理之所當問者每好問而不厭言之所當察者雖通言而必察是其心果如何哉執為善執為惡如辨白黑如數奇耦可以為知矣而舜不以為知是為知惡則混融化不見其迹善則顯然推揚便見於世是其心又何如哉惟其無我而已人之本心天地同大自夫人以有我之私間之藩籬植焉子思生焉小知自矜本心日蔽其去中庸遠矣夫舜之心洞然大空何者為我我尚不立何者為物無我無物物我一貫當問即問當察即察當隱即隱當揚即揚無高妙無奇特持中庸痛如是而已茲其所以為大知也子思之論舜不兼言中庸而獨曰用中庸之名雖殊而實未嘗不一也中庸之實本一而名不害其為殊也獨言用中兼言中庸無不可者由是言之謂中為不偏常為不易可也不易

永樂大典卷五五四

六

者必不偏不偏者必不易所謂中庸中庸即中其說亦不相悖也謂中為無過不及庸為日用常行亦可也無過不及者必可用常行日用常行者必無過不及所謂中即庸庸即中其說亦不相悖也非心通然識實有自得者何足以語中庸哉雖然堯之咨舜曰允執其中舜之命禹曰惟精惟一允執厥中子思論舜之用中乃曰執其兩端夫兩端則非一則非兩端子思之言與舜之自言若不相似然何歟意惟心通然識者則知一之即兩矣知兩之即一矣孟子曰是非之心知之端也一事于此必有一是一必有一非是非對觀中在其中矣至於中則歸于一是矣不獨是非也凡天下之兩皆一也一即中也故惟大知則能盡兩端兩端在是則一中在是是故子思發明執兩端之理其於執中二字有大功焉何則執中無權之弊不待戰國時有之意春秋之季有此弊矣孔子曰鄉原德之賊也固執所見自以為中庸而不知乃中庸之賊也故子思於是斷之曰所謂執中者執兩端而中自在其中非執一以為中也何其言之精微如此哉嗚呼斯道也易道也伏羲之卦始於一畫有一即有兩兩者一之分一者兩之合兩與一不相離也一陰一陽之謂道又曰分陰分陽迭用柔剛心通然識者嘗無方也故曰一陰一陽之謂道又曰分陰分陽迭用柔剛心通然識者

其必有得於斯矣雖然易不言中庸而每言中正中正中庸無二道也二五皆中也以九居五以六居二是謂中正反是則離中而非正矣吾嘗謂離之照臨四方晉之自昭明德是天下之大知也而離之六二黃離之吉晉之六二受茲介福于其王母聖人一則曰得中道也二則曰以中正也至於二卦之五以六居之離中而非正然皆不失其為吉以是知惟中少可以言繼明乃可以言昭明不能擇守中庸而自謂予知者可乎哉此猶未也蓋至明夷一卦而聖人之旨愈見矣明出地上為晉明入地中為明夷夷傷也有明德者謂之知然而猶有所傷何哉嗚呼天地陰陽消息盈虛之理其妙固如此也天下有常吉而無凶悔吝者乎有常富貴而無貧賤夷狄患難者乎有一於陽而無陰一於進而無退一於存而無亡者乎使道而可以獨立則不足為道矣惟其明德之不能無傷也吾於是觀中庸為惟明德見傷而能用悔而明也吾於是觀擇中中庸為初文飛而無翼用悔也二拯馬而連行亦用悔也末遇其時處明以晦可謂善擇中庸而能守中庸矣六五坤體得中道焉中而非正聖人於是發其子明夷之義位雖非正而志則正矣故曰內難而能正其志處紂之時居父師之位不死不去居難而不失其正非箕子審擇中庸而固守不移豈足

永樂大典卷五五四

七

為明不可息哉非特箕子明不可息也微子比干皆明不可息也何則三子之自靖皆仁也皆中庸也皆善擇善守者也夫以三子之大賢尚且不敵自以為知居危亂之邦而相與答問之辭其懇惻痛切一至于此雖然自謂予知者能如是乎四之入于左腹上之後入于地一則巧中不明之君一則自廢極聞之域真所謂納于吾獲陷阱而莫知辟也彼豈自以為不知哉其失正在於自謂予知耳一念之差聖狂易位擇中庸者宜於是兢兢焉雖然徒日用悔而明居難而不失其正是知也是善擇善守也至於當可為之時而不能奮大有為之勇聽斯世之淪胥孤生民之俟望焉得為中庸焉得為知哉聖人又於九三之爻持著其義明夷於南狩得其大首其湯武之事乎三與上正應上極闇而下極明誅其君予其民比固聰明勇智者所當為也然而猶有戒心焉故曰不可疾貞聖人亦易嘗敢遽用其明哉遽用其明而自謂予知也非聖人之心也夫以湯武大聖尚不敢自謂予知擇中庸者宜如何耶是故湯武之征伐克桀之擒遯一中庸也禹稷之過門不入顏子之單瓢陋巷一中庸也曾子之去子思之守一中庸也夏葛冬裘渴飲飢食何往而非中庸哉何往而非善擇善守哉吾試為學者申言之今學者之病非墮於知即墮於不知耳人皆曰予知

此非真知也乃墮於知也。而納諸吾獲陷之中而莫之知辟此非真不知也乃墮於不知也。使其真知耶中庸我所固有也何吾獲陷之能納。使其真不知耶滿宇宙皆中庸也何吾獲陷之可辟孔子曰知之為知之不知為不知是知也孟子曰禹之行水也行其所無事也如智者亦行其所無事則知亦大矣此真知也非墮於知也非吾獲陷之能納也詩之諫文王曰不識不知順帝之則此真不知也非墮於不知也無吾獲陷之可辟也故惟真知者可以語真不知者可以語真知矣嗚呼學者而達於此始可以語中庸矣此非吾言也子思子之言也德輿如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣其有知乎其無知乎其可以知不知論乎毛尚有倫中庸其有倫乎其無倫乎天無聲臭中庸其有聲臭乎其無聲臭乎果可以有無論乎果不可以有無論乎故曰喜怒哀樂未發謂之中至於此不待非論說之所能與亦將不見論說之可與矣不見論說之可與者始可以為心通默識矣夫是之謂自得之學。入吾獲陷而不知辟以喻擇中庸而不能期月守也中庸安宅捨安入險惡甚矣尚自謂予知耶皆曰予知乃大不知不曰予知則辟大知人苟自患其愚終有時乎不愚若不自知其愚長無開明之日矣吾獲陷當避不

永樂大典卷五百五十四

八

避是天下之至愚也而情不自覺尚且自謂予知耶嗚呼孰有轉吾獲陷所為安宅坦途者乎吾獲陷非元有而安宅坦途非元無也天命之性固自有中庸也以此擇之以此守之終吾身可也而乃不能期月守望焉舍而去之是何為善不果而為惡則勇也一性靈明本無不照昏迷之極良可痛悼聖人警悟之者切矣呂祖謙麗澤論說不能擇乎中庸而守之便是納諸吾獲陷之中而莫知避也蓋不入此則必入彼也且如行道若知此是坦途決然自此行去若少有坎軻崎嶇處必不肯行死明知吾獲陷之害乎所以莫知避者則是見之未明耳若見之果明不待動勉而自行此塗矣賢聖亦是從安隱處行而已字溪陽先生集不知擇中庸而守之則流於物慾亦是吾獲陷吾獲陷皆藏伏其機禽獸不知不覺而陷於其中人於物慾亦然明祇通紫山集子曰人皆曰予知至而莫之知辟也存心養性接物處事或過或不及或不恒久已恃物恃運錯中虞內而此心外而無顧不位不育小則起爭訟大則犯義犯刑然則不能中庸者非吾獲陷而何故曰致中和天地位焉萬物育焉或失或不能盡則反是遂至放辟邪侈無不為已陷罪而受刑法不可有此司徒職天序有典所以不得不教也世教既衰民不興行故曰如得其情則哀矜而

勿善若樣與權窺豹管子曰人皆曰予知至而不能期月守也註曰知禍而不知避以況能擇而不能守皆不得為知也蓋能擇而不能守雖曰不能惟一則惟精之功亦不終矣故曰不得為知惟其不能守也乃引起顏子之仁發明固執則惟一之功也朱公遷通古人皆曰予知章十七回之為人章十八極高明而道中庸中二十七右以事理言而德行之中在其中愚按擇之屬乎知守之屬乎行拳拳服膺亦屬乎行惟道中庸為致知之事若可疑者然行之而著習矣而察蓋於行事之中又加致知之功也邵震炎衍義孔子曰凡人皆自矜曰予知然不知避禍辟如擇取禽獸者驅逐而納諸網罟獲獲於陷坑之中而莫之知辟就也鳥得為人入皆自矜曰予知然則擇乎衆理而求所謂中庸而不能期月之操守也亦為得為知乎魏公著句解子曰人皆曰予知人無不自矜其知者而納諸吾獲陷之中吾獲陷也獲獲也陷坑也皆所以誘取禽獸者也復胡化反而莫之知辟也畢氏而納之也莫知避焉是以為知乎人皆曰予知同上擇乎中庸則別衆理以求所謂中庸而不能期月守也期月在一月言知禍而不知辟能擇而不能守皆不得為知也

右第七章

朱子章句承上章大知而

永樂大典卷五百五十四

九

章也趙順孫纂疏黃氏曰因賢者之過不肖者之不及以歎道之不明也又曰是引起顏子事胡炳文通曰上章言齊本自大知不自以為知而卒成其知此章言人本自不知不自以為知而卒成不知此兩人字蓋指知禍而不知避之人以況能擇而不能守之人也上章齊聖人下章回賢人此章兩人字衆人也上章齊能擇為知下章回能守為仁此章結上章之所謂知起下章之所謂仁子曰回之為人

也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣朱子章句回孔子弟子顏淵名率奉持之貌服膺著也膺臂也奉持而著之心背之間言能守也顏子蓋真知之故能擇能守如此此行之所以無過不及而道之所以明也朱熹卷大全集張無垢中庸解張云顏子戒慎恐懼超然悟未發已發之機然喜怒哀樂一得天命之性所謂善者則深入其中人欲都忘我心皆喪愚謂超然悟未發已發之機中庸無此意也喜怒哀樂莫非性也中則則無不善矣不知更欲如何得之而又如何深入其中也若此則是前乎此者未得此性而常在性之外也耶且曰我心皆喪尤害於理張云人第見其拳拳服膺而不知顏子與天理為一無

一毫私欲橫乎其間不識不知我已且無有矣。愚謂此言蓋欲極意以說顏子而無所準則不自知其言之過也。程子遺書顏子擇中庸得善奉中庸庸如何擇如博學之又審問之又明辨之所以能擇中庸也。雖然學問明辨亦何所據乃識中庸此則存乎致知致知者此則在學者自加功也。大凡於道擇之則在乎智守之則在乎仁斷之則在乎勇人之於道只是患在不能守不能斷。程子輯畧張子曰知德以大中為極可謂知至矣擇中庸而固執之乃至之漸也。惟知學然後能勉能勉然後日進無疆而中不怠可期矣。又曰君子莊敬日強始則須拳拳服膺出於牽勉至於中禮却從容如此方是為己之學。呂曰自人皆曰予知以下中庸之可守人莫不知之鮮能蹈之為在其為知也歟。惟顏子擇中庸而能守之此所以為顏子也。衆人之不能期月守聞見之知非心知也。顏子弗庸而弗失心知而已。此所以與衆人異。一本云擇乎中庸可守而不能久知及之而仁不能守之者也。知及之仁不能守之自謂之知安在其為知也歟。雖得之必失之故君子之學自明而誠明則能擇誠則能守能擇知也能守仁也。如顏子者可謂能擇而能守也。高明不可窮博厚不可極則中道不可識故抑之弥高鑽之弥堅譬之在前忽然在後察其志也非見聖人之

永樂大典卷五五四

十

卓不足謂之中隨其所至盡其所得據而守之則拳拳服膺而不敢失勉而進之則既竭吾才而不敢緩此所以恍惚前後而不可為像求見聖人之止欲能而不能也。一宮之中則庭為之中矣指宮而求之一國則宮或非其中指國而求之九州則國或非其中故極其大則中可求止其中則大可有此顏子之志乎。游曰道之不行知者過之如舜之知則道之以行也道之不明賢者過之如回之賢則道之以明也。又曰擇乎中庸見善明也得一善則服膺不失用心剛也。楊曰道之不明賢者過之也故又以回之事明之。夫得一善拳拳服膺而弗失此賢者所以不過也。回之言曰舜何人也予何人也有為者亦若是用此道也故繼舜言之祝洙附錄語錄論二章之旨則顏子擇中與舜用中如何曰舜本領大不大故著力。林夔孫用其中者舜也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失者顏子也夫顏子之學所以求為舜者亦在乎精擇而敬守之耳蓋擇之不惜則中不可得守不以敬則雖欲其一且而將不能尚何用之可致哉。衛湜集說子曰回之為人擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣。橫渠張氏曰顏氏求龍德正中而未見其止故擇乎中庸得善則拳拳服膺數夫子之忽焉前後也。建安游氏曰擇乎中庸見善明也

得一善則服膺不失用心剛也。河東侯氏曰知者如舜之大知顏子之服膺可以謂之知矣。故又以顏子明之人皆予知。驅而納諸若獲脂井之中而莫之辟也。予知云者自知之知也。人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也。亦自知之知皆非大知也。知者致知則可以擇中庸矣。舜之大知則不待擇也。顏子則進於此者矣。故曰擇。顏子之學造聖人之中若有未至焉者故得一善則拳拳服膺而勿失之。勿失則能久中矣。嗚呼學者精微非顏子孰知之。豈待期月而守哉。延平周氏曰舜之所以為舜者以其好問而好察通言顏回之所以為顏回者以其得一善則拳拳服膺而弗失之也。然用中於民則必言舜而擇乎中庸則必言顏回者蓋聖人達而用之者莫如舜賢人窮而擇之者莫如顏回於賢人則言中言庸於聖人則止言中者聖則能變矣而庸不足以言。嚴陵方氏曰聖人之中庸無適而非中庸也。又何擇之有。擇乎中庸則賢人之事爾。故以之言顏回焉。山陰陸氏曰舜言知回言仁其曰回之為人以此拳拳握持之固庸言服膺念在前是其所以弗失也。新定顏氏曰中庸即善也善即中庸也。舍中庸無以為善。海陵胡氏曰一善小善也得一小善拳拳然奉持於中庸之間弗失之言能躬行之也。吳興沈氏曰由乎中庸者聖人

永樂大典卷五五四

十一

也擇乎中庸者賢人也。舜乎中庸者衆人也舜由乎中庸者也天下豈可皆責其如舜哉。得如賢人者斯可矣。故復以顏子之事明之。夫喜怒哀樂欲發之際麗於善惡是非邪正之境間不容髮差之毫釐繆以千里其可不知所擇乎。擇之為義非區區揀擇之謂也以吾天知之見照夫善惡是非之機苟得夫中即之善則謹守而不失其於中庸也庶幾焉。然猶未善也。至於忘夫善而舜之用中則為至矣。子思子欲發中庸之精粹於群聖賢事為之際必首證以知之事蓋聖道之妙無不自知入也。既明舜之知如此又辨人之知如彼復以顏子之事勉天下之人可謂善明中庸者。雷川倪氏曰前舉舜取達而在上之聖人此舉顏子取窮而在下之賢人以為則法也。顏子賢而在下率性而行雖不能行其道於當時而可以為萬世學者之準的是亦修道之教也。永康陳氏曰如回擇乎中庸能體認之也體認得分明則得其固有之善如失其故物而得之敬而守之如恐不及肯失之乎。莊回始可謂知趨順孫纂疏此行之所以無過不及而道之所以明也。黃氏曰因道之不明起於賢者之過不肖者之不及故必賢如顏子而後可以望斯道之明。饒魯石洞紀問得一善善便是中庸否先生曰然問拳拳服膺而弗失曰不是只管着意去守這一善只是顏

予心不遠仁無私欲之難故所得之善自然常存而不失。答吳中守張玉
問顏子擇乎中庸地位已高又曰得一善而服膺弗失還是只守這一
善還是借此句以形容其能守先生曰每得一善則著之心胃之間而不
失不是只守一善也。谷本宋次宗說應中陳樸校明此章對第六章論舜之
大智而言必如舜之智而不過則能知此道而後可以望斯道之行必如
顏子之賢而不過則能行此道而後可以望斯道之明也語錄問舜大知
章是行底意多則擇中章是知底意多曰是問擇字舜分上莫使不得否
曰好問好察執其兩端豈不是擇諸友好論聖賢等級不消得他依舊是
這道理聖人生知安行只是行得較容易。陳氏曰惟能擇又能守牢固
不失乃為真能知之此固所以為仁而無行之或過不及此道之所以明
也陳樸詳解子曰回之為人也擇乎中庸顏回之為人能守中而行之理
得一善則拳拳服膺而勿失之矣有得一行之善則必拳拳服膺而勿失
之問持守而不忘失之此言顏子於中庸之德既能擇之又能守之惟
其真知之故能如此此固之賢所以無過不及而道之所以明也此章對
第六章論舜之大知而言必如舜之智而不過則能知此道而後可以望
斯道之行必如顏子之賢而不過則能行此道而後可以望斯道之明也胡炳文

永樂大典卷五五四

十二

通擇乎中庸一也擇而不能期月守所謂日月至焉者也擇而得之服膺
弗失其心三月不違仁矣日有所得則善愈積而愈多得之不失則善愈
存而愈熟舜達而在上擇乎中庸而用之民聖人之道所以行也顏淵窮
而在下擇乎中庸而不失於己聖人之學所以傳也子思以回繼舜之後
其意深矣馬據釋義中庸即善也善即中庸也顏氏夫子言回之為人
也項氏曰人字當作仁字應與舜之知字為一類擇中庸得一善孔氏
奉持之而著之心胃之間言能守也能守即是能守矣顏子蓋真知之
故能擇能守如此語曰能擇而能守仁也如顏子可謂能擇能守矣
問先舜生知安行則無事乎擇否曰聖人安得不擇惟精惟一此理會
甚事惟精便是擇惟一是守生知安行只是不似他處難耳盧孝孫集
畧問顏子擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失只在性情上着工夫曰
學者固當存養然處事接物皆是着工夫處顏子只得孔子說克己復禮
四箇字終身受用不違仁也是這箇不違慈戴過也是這箇單祇不改其
樂也只是這箇到得人欲盡天理明無些查滓日用之間都是這道理
顏子稱夫子循循然善誘人博我以文約我以禮博文是克己復禮前一
改事須先識得這道理分明方解去克己復禮若不博文則行得是與不

是皆不知如何會克己復禮所以大學先要格致知方去誠意正心擇
中庸是博文事得一善則拳拳服膺而勿失是約禮事用其中者舜也擇
中庸得一善則拳拳服膺而弗失者顏子也顏子之學所以求為舜者亦在
乎精擇而敬守之耳舜大聖人不易及也顏子曰舜何人也予何人也
有為者亦若是云爾者蓋曰學所以求為聖人耳許謙說擇字兼知行
惟知之明乃能擇既擇即見之行事所以下面只說守不再說行擇是當
應事之時守是事過之後常守在此事又如此應皆合中庸服膺是
守也弗失又復說守之故也舜知是全體之知顏仁是每事之仁凡已
擇乎中庸者固仁矣而應天下之事猶擇之本全也每得一善則服膺弗
失守之者固日新其德則漸可全也三月之不違可見此意人之於道不
過知行兩事耳知者智也行者仁也四章既言道之不行不明然所謂愚
不肖者固易見不足論惟智者知之過而不務行賢者行之過而不求知
所以至於中庸者鮮賢者之過如柳下惠之和伯夷之清未及孔子之時
愚者之過如曾皙之言高而行不掩者近之矣故六章言舜之智而謂隱
言顏子之仁而曰擇乎中庸是知之意重此顏子不專於知而道所以明
矣熊禾標題事義顏子之仁克己復禮此顏之擇乎中庸也擇而能守三
月不違之事也故以仁言曾實標註或謂舜之知則曰用中而之仁則曰
擇乎中庸或言庸或不言庸何也曰中庸二字有自德行言者如君子中
庸統言之也有自事理言者如道中庸擇中庸之類析言之也故舜之用
中本不離夫庸而顏子之擇中庸亦非中之外別有所謂庸也姚氏祭以
過矣服膺弗失則非不肖之不及矣此回之所以賢而道之所以明也趙
次誠考義此章與前章皆言擇乎中庸而此章之所謂拳拳服膺而弗失
即前章之所謂能守也章句於前章釋擇乎中庸為辨別衆理以求所謂
中庸而守字則未暇訓釋此章釋拳拳服膺弗失為著之心胃之間而擇
字則不便言合而觀之可也然章句所謂擇為辨別衆理以求所謂中庸
而以為即上章好問用中之事好問知也用中行也是則求有所知所以
行之意而擇字實兼知行而言中則守夫所知所行之理而勿替也但擇
為智故重知守為仁故重行然二章之擇雖同而後章不言守而謂之拳
拳服膺而弗失章句以拳拳為恭敬奉持之貌所以明尊之心也以服
膺為著之心胃之間所以明親之心也顏子於中庸之道而尊之親之

永樂大典卷五五四

十三

是皆不知如何會克己復禮所以大學先要格致知方去誠意正心擇
中庸是博文事得一善則拳拳服膺而勿失是約禮事用其中者舜也擇
中庸得一善則拳拳服膺而弗失者顏子也顏子之學所以求為舜者亦在
乎精擇而敬守之耳舜大聖人不易及也顏子曰舜何人也予何人也
有為者亦若是云爾者蓋曰學所以求為聖人耳許謙說擇字兼知行
惟知之明乃能擇既擇即見之行事所以下面只說守不再說行擇是當
應事之時守是事過之後常守在此事又如此應皆合中庸服膺是
守也弗失又復說守之故也舜知是全體之知顏仁是每事之仁凡已
擇乎中庸者固仁矣而應天下之事猶擇之本全也每得一善則服膺弗
失守之者固日新其德則漸可全也三月之不違可見此意人之於道不
過知行兩事耳知者智也行者仁也四章既言道之不行不明然所謂愚
不肖者固易見不足論惟智者知之過而不務行賢者行之過而不求知
所以至於中庸者鮮賢者之過如柳下惠之和伯夷之清未及孔子之時
愚者之過如曾皙之言高而行不掩者近之矣故六章言舜之智而謂隱
言顏子之仁而曰擇乎中庸是知之意重此顏子不專於知而道所以明
矣熊禾標題事義顏子之仁克己復禮此顏之擇乎中庸也擇而能守三
月不違之事也故以仁言曾實標註或謂舜之知則曰用中而之仁則曰
擇乎中庸或言庸或不言庸何也曰中庸二字有自德行言者如君子中
庸統言之也有自事理言者如道中庸擇中庸之類析言之也故舜之用
中本不離夫庸而顏子之擇中庸亦非中之外別有所謂庸也姚氏祭以
過矣服膺弗失則非不肖之不及矣此回之所以賢而道之所以明也趙
次誠考義此章與前章皆言擇乎中庸而此章之所謂拳拳服膺而弗失
即前章之所謂能守也章句於前章釋擇乎中庸為辨別衆理以求所謂
中庸而守字則未暇訓釋此章釋拳拳服膺弗失為著之心胃之間而擇
字則不便言合而觀之可也然章句所謂擇為辨別衆理以求所謂中庸
而以為即上章好問用中之事好問知也用中行也是則求有所知所以
行之意而擇字實兼知行而言中則守夫所知所行之理而勿替也但擇
為智故重知守為仁故重行然二章之擇雖同而後章不言守而謂之拳
拳服膺而弗失章句以拳拳為恭敬奉持之貌所以明尊之心也以服
膺為著之心胃之間所以明親之心也顏子於中庸之道而尊之親之

若是此其所以為真好學也歟。然或問於面之能擇而謂之無賢者行之過於能守而謂之非不肖者之不及行。夫所擇守者中庸之道則中庸之中當自兼無過不及之義。擇則擇此無過不及之理而守則守此無過不及之理也。今乃分擇為無過守為無不及意者主中庸言之則無過不及之理無間於擇守。主擇守言之則擇有不盡其有餘之意故言無過守有勉其不足之意故言無不及不可以繫論也。至若前章章句以舜之好問好察至於執兩端而擇之審知也。以用中為行之至行也。而下文則以為非在我之權度精切不差何以與此。蓋兼知行而重知也。此章固之能擇知也。能守行也。而下文以謂顏子蓋真知之故能擇能守如此是亦兼知行而重知也。二章之旨本無以異。朱子既以舜之權度精切不差而後用其中者為知之所以無過不及而道之所以行乃以回之真知而後能擇守者為行之所以無過不及而道之所以明誠若可疑意者上文論本章知行之序而皆重知下文論章外知仁之意而重行於知之知重顏於仁之行而不必拘上下文意之相象則未可知耳。許白雲以六章行之意重此舜不專於知而道之所以行八章知之意重此顏子不專於行而道之所以明舜知也而謂之重行顏仁也而謂之重知道所以行本於知之

永樂大典卷五五四

十四

無過不及則謂之不專於知而道所以行道所以明本於行之無過不及則謂之不專於行而道所以明其說有不可曉者。夫果足以辯章句之疑乎。陳華祖提綱子曰。回之為人。也擇乎中庸。此見顏子之能擇則非賢者之過矣。得一善則拳拳服膺而弗失之。此見顏子之能守則非不肖者之不及矣。章句謂此行之所以無過不及而道之所以明者是也。此行字屬仁。所謂仁所以體此中庸者是也。是景迂集子曰。回之為人。也至則拳拳服膺而弗失之。矣者何。回所以為回者中庸也。誠明兩盡而道教行也。頃安世應說猶曰。古之人有能之者顏子是也。回之為人。也擇乎中庸得一善。知之中庸也。則拳拳服膺而弗失之。為也。錢時融堂管見顏子所謂擇乎中庸而能守者擇善而固執之謂也。所以不遷怒不貳過而進於三月不違仁。與不能期月守者異矣。朱象齋集善惡遠絕擇之易耳。以善非善擇之最難。顏子善擇而得之得此一善何所不通。拳拳服膺仁守之功密矣。舜性之也。顏子不失性者也。惟明性者乃能擇善。已性不明雖滿目皆中庸。安能擇而守之。顏子屢空。此性靈明何所不照。既得一善一可該萬。常人雖暫得而易失。顏子服膺則永永弗失矣。非有所係而不失也。不係而自不失。三月不違仁是也。吾謂顏氏子之學幾於舜之大知矣。

幾於舜之執中矣。前章論舜此章繼論顏子。蓋子思子特以二人擬倫而欲發後學之心也。學者觀此胡不豁然有省。乃知無名位祿壽與享名位祿壽之極者其實則一。此正可以見性命之不相離也。若謂舜有大德受天明命則顏子終身匹夫且不享短命。運謂天命不在顏子可乎。顏子雖無貴為天子之名而榮華至今名莫如焉。非天定耶。嗚呼顏子何以得此於天哉。其言曰舜何人也。予何人也。顏子惟盡人之所以為人者而已。人者何性。是也。字溪陽先生集舜性中庸顏子身中庸然顏子在聖賢之間只爭得些子而夫子便以擇言之。學者可不奮發自勉。實善觀書記得一善則拳拳服膺而勿失之矣。說曰。孔子稱顏淵三月不違仁其餘則日月至焉而已。觀一善之得奉持而著之心惟恐失之。此豈日月至焉者能之乎。蓋仁而不違則以善而勿失也。答程與權集此承上章發明惟一之意。擇乎中庸是擇善之功。用力於精也。拳拳服膺是固執之功。用力於惟一也。拳拳服膺是執而勿失。固則其用力之至可知也。此正顏子三月不違仁之時。非若舜之若決江河沛然莫之能禦也。然雖用力是亦生知安行之亞也。此發明惟精之意。惟惟一。意重以起下章中庸不可能之意。蕭鑑待問道中庸依乎中庸擇乎中庸工夫次第。君子之所以中

永樂大典卷五五四

十五

庸者以其能擇也能擇能守則無過不及而中庸矣。而非化之者也。依乎中庸則知之盡而不獨能擇矣。道中庸則仁之至而不獨能守矣。此中庸之成德而道之所以疑也。邵震行義孔子曰。回之為人。也擇乎中庸得一善之理。則拳拳服膺而弗失之。而弗或忘失之矣。惟顏子真知故能擇而守如此。此行之無過不及而道之所以明也。魏公著句詳子曰。回之為人。也。孔子弟子顏淵名其為人。也。擇乎中庸。同上得一善得一至善之理。則拳拳服膺而弗失之矣。拳拳奉持之貌。猶著也。得也。言奉持而著之心皆之內也。必若回之能擇能守然後行之無過不及而道常明也。薛李宣浪語集子曰。人皆曰予知。至而弗失之矣。子曰。君子不可小知而可大受也。小人不可大受而可小知也。二者適反。君子小人之辨。衆人之知所謂小知也。惟知之小陷乎大患而不自覺。雖知中庸之擇固無安之之理。夫小知而大知自見。惟不役於小爾。久於中庸之德其惟大受者乎。顏子擇中庸而得一善所謂識道也。拳拳服膺則心服而身守之矣。未嘗須臾離也。何從而失之乎。舜之為舜不過執兩端而用其中顏子之為顏不過擇中庸而得一善。右第八章 倪士毅輯釋此君子之道焉可誣也。在乎知本而已。章言仁之事擇

中庸知之意弗失勇之意也。馬謖請義承上章不能期月守者而言如回之賢而不過則道之所以明也。或問郭定亥行義言類田之擇中庸

子曰天下國家可均也爵祿可辭也

白刃可蹈也中庸不可能也。朱子章句均平治也三者亦知

仁勇之事天下之至難也然不必其合於中庸則贊之近似者皆能以力為之若中庸則雖不必皆如三者之難然非義精仁熟而無一毫人欲之私者不能及也。三者難而易中庸易而難此民之所以鮮能也。朱子語類問天下國家可均此三者莫是智仁勇之事否曰他雖不曾分看來也是智仁勇之事只是不合中庸若合中庸便盡得智仁勇且如顏子瞻前忽後亦是未到中庸處問章立處是中庸否曰此方是見到從之處方是行又如知命耳順方是見得盡從心所欲方是行得盡焉公晦問天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也謂實質之近於智仁勇而力能勉者皆足以能之若中庸則四邊都無所倚着淨潔潔不容分毫力曰中庸便是三者之間非是別有實道理只於三者做得那恰好便是中庸不然

永樂大典卷五百五十四

十六

只可謂之三事方子廣徐孟賢問中庸如何是不可能曰只是說中庸之難行也。急些子便是過慢些子便不及且如天下國家雖難均捨得便均得今按格字心誤將祿難辭捨得便辭得白刃亦然只有中庸却使如此不得所以難也。徐曰如此也無難只心無一點私則事事物物上各有箇自然道理便是中庸以此公心應之合道理順人情處便是恐亦無難曰若如此時聖人却不必要致知格物格物者便是窮盡物理到箇是處此箇道理至難楊子雲說得是窮之益遠則之益深分明是徐又曰只以至公之心為大本却將平日學問積累便是格物如此不輟終須自有到處曰這箇如何當得大本若使如此容易天下聖賢熱多只公心不為不善此只做得箇稍稍賢於人之人而已聖賢事業大有事在須是要得此至公之心有歸宿之地事至物來應之不錯方是徐又曰為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝如止於慈止於信但只言止便是心止宿之地此又皆是人當為之事又如何會錯曰此處便是錯要知所以仁所以敬所以孝所以慈所以信仁少差便失於姑息敬少差便失於沽激毫釐之失終以千里如何不是錯天程子輯畧程子曰克己最難故曰中庸不可能也。明道呂曰此章言中庸之難也均之為言平治也周官

冢宰均邦國平治之謂也平治乎天下國家智者之所能也。越千乘之國辭萬鍾之祿廉者之所能也。犯難致命死而無悔勇者之所能也。三者世之所難也。然有志者率皆能之中庸者世之所謂易也。然非聖人其孰能之。唯其所以為易故以為不足學而不察。以為不足行而不守。此道之所以不行也。祝洙附錄此三者亦就知仁勇上說來蓋賢者過之之事只知就其所長處着力做云而不知擇乎中庸耳。朱子語類至之衡議集說連安游氏曰天下國家之富可均以與人為惠者能之爵祿之貴可辭為廉者能之白刃可蹈為勇者能之然而中庸不可能者誠心不加而無擇善固執之實也。延平楊氏曰有能斯有為之者其達道遠矣。隋天下固然之理行其所無事而已。夫何能之有。長樂劉氏曰三者雖難然皆一事之仁一時之義。則幾而作頃刻可成。非如中庸之為道也。自始及終從微至著造次必於是顚沛必於是戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞言其常大則沒身而後已。是常久之道才明知術忠臣義士有所不能也。故才如管仲可以均天下國家矣。未必有中庸之德也。庶如仲子可以辭爵祿矣。未必有中庸之德也。勇如子路可以蹈白刃矣。未必有中庸之德也。則常久之道在乎其心之不忘在乎其守之弗失在乎其自強之不息然後庶乎其可能也。海陵胡氏曰天子十倍於諸侯諸侯十倍於卿大夫是不可均也。若以大中之道較之尚可均也。中庸則不可能君子須得位然後可以行道是爵祿不可辭然而尚可辭中庸則不可辭白刃自非死君親之難則不可蹈然而尚可蹈也。中庸則不可蹈中庸者乃常行之道孔子言其難如此蓋設教以勉人也。延平黃氏曰均天下國家能義而已辭爵祿能廉而已蹈白刃能勇而已。不可均而均之則傷義不可辭而辭之則傷廉不可蹈而蹈之則傷勇在乎天下國家也可均在乎中庸也可均而弗均之斯能義矣在乎爵祿也可辭在乎中庸也可辭而弗辭之斯能廉矣在乎白刃也可蹈在乎中庸也可蹈而弗蹈之斯勇矣。馬氏曰天下國家者人之所擅而均之者難唯知者能之爵祿者人之所欲而辭之者難唯廉者能之白刃者人之所懼而蹈之者難唯勇者能之至於中庸其道易行而不可能也。故曰中庸其至矣乎。民鮮能久矣。天下國家人之所難均而知者能均之然知者傷鑒蓋知其可均而不知其有不可均之理爵祿人之所難辭而廉者能之然廉者有以傷乎介知其辭而不知其有不辭之理白刃人之所難蹈而勇者能之然勇者有以傷乎暴知其可蹈而不知其不必蹈之理凡此皆非中庸之道也。故曰中庸不

永樂大典卷五百五十四

十七

可能也。永嘉薛氏曰：天下之事可以強為者是皆可能者也。中庸天道也不可以能之也。能之非道也。就中而無方者也。故曰神而明之存乎其人。長樂陳氏曰：天下國家可均此知者能之。第恐作聰明而非中庸耳。前經可解此廉者能之。第恐務沽教而非中庸耳。白刃可蹈此勇者能之。第恐輕死生而非中庸耳。荀子曰：君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳性其當之為貴當者中庸之謂也。中庸非難能但不可苟以足三者為之耳。高要譚氏曰：凡最高難行之事皆可以能為之。唯中庸天理不可以能為之也。天下國家之大非尋常貨產之比。疑不可均。以與人然而樂由之使視天下若將免己。然子曾舉國以授子之殊無難色。則是天下國家雖大在高者處之均。以與人可也。將之貴祿之富天下之人所同欲。疑不可強為。解此也。然慕為夷齊之潔者雖賦邑萬鍾繫馬千駟亦不之顧。則是爵祿雖榮在廉者處之解而不愛可也。白刃凶器天下之人所同畏。疑不可冒死而蹈之。然責育專諸北宮黝之倫雖十萬衆在前猶不少顧。是白刃雖凶在勇者處之以身蹈之可也。蹈白刃不畏百十人中無一為辭爵祿不受十萬人中無一為均天下國家以與人雖數千年中亦無一為此皆所謂超絕倫之行非常人之所易能也。而聖人皆以此為可。

永樂大典卷五五四

六

至於中庸之道雖愚者可以與知不肖者可以與行而聖人乃曰不可能何也。曰聖人於此示人以天理所在非謂中庸之道難知而難行也能之一字最為學者大害。蓋人之於中庸雖有能之心則其所為所行皆近乎好名皆出乎有意皆入乎妄作。為善之功狹矣。其能常久不息乎。故高者之於天下國家能之則可均也。廉者之於爵祿能之則可解也。勇者之於白刃能之則可蹈也。凡超絕倫之行能之則皆可為也。雖然能則能矣。此豈常行之道哉。今日行之後日不可復繼矣。唯中庸每事皆任天理故不可以能為之心為之。天理所在即吾所行也。天理所不在即吾所不行也。事事循理而吾無所用其能焉。夫然後可以久於其道而為善所歸皆卒於我聖人之示人。其旨深矣。此能字與民鮮能久矣。丘未能一焉。意義不同。夫言非一端而已。各有所當也。永康陳氏曰：均天下國家之富以與人解爵祿而不受蹈白刃而不顧。揆之人情至難也。適當其前有志願可為之中庸乃日用不易之理。至簡至易體而得之如掌耳。彼猶可為而此不可能。可謂捨近而慕遠矣。不為疑辭直曰不可能者甚之也。與民可使由之不可使知之同意。說者謂舉此三者以見中庸難能非也。使其奮然於是三者必其心有所不欲有所不為達其所不欲於其所可欲達其

所不為於其所可為則其至中庸也孰禦。此聖人變動人心之術。肯以日用之理為難而絕之手。四明沈氏曰：均天下國家解爵祿蹈白刃中庸之門。無是法也。理有可則有不可。若為名義所激血氣所扶直意而行。平情而為。更不顧天理如何則知其可而不知有不可。唯一祭之以天理。審度其不可而行之則雖行天下難能不可繼之事。無非君子之待中。管陵錢氏曰：均獨平也。均平天下國家才者能之。解爵祿廉者能之。蹈白刃勇者能之。欲其合於中庸非才者庸者勇者所能也。江陵項氏曰：此章自勉強言之。強於外者易強於內者難。勉強於外亦足以有知勉強於內亦足以有行。下引子路問強。猶曰古之人有能之者。子路是也。強不可得如顏子足矣。顏子不易得如子路足矣。宣城吳氏曰：事有可強而能者有不可強而能者。可以強而能則人皆能之。不可強而能非功深力到者不能也。天下國家可均也。公者能之。解爵祿可解也。廉者能之。白刃可蹈也。勇者能之。至於中庸則非可。擬議行思。模倣附會也。必也傳學審問謹思明辨而加之以力行。庶乎其能之矣。其曰不可能者非終不可能也。使其果不可能則舜與顏子何以獨得之。學者宜憂游自求。蹶然自得。

永樂大典卷五五四

九

母以不可能而自沮也。母以不可能而通用其心也。雪川倪氏曰：天下國家小大有差固不可均。就能均之非中庸也。爵祿富貴義所當得則不可解。就能解之非中庸也。白刃在前不可輕冒而蹈踐就能蹈之非中庸也。是三者雖能為人所不能為。皆失之過以中庸之道言之不可謂此為能也。新定顧氏曰：此設為之辭。以明中庸之為難事耳。聳天下之聽。示此道之重也。中庸人心固有之理。焉為而難能若是。蓋私欲一毫之萌則非能中庸者也。而私欲未易息絕也。且以七十子之善學。僅曰日月至焉而已矣。踰日踰月則未免私欲一念之萌。提然傑出者惟顏子。而曰三月不違仁。三月之久亦未免私欲一念之萌。至於生而知之安而行之。有若孔子。猶曰我學不厭又曰吾常終日不食終夜不寢以思無益不如學也。文王則曰登豐至於不顧亦若有所臨無射亦若有所保。舜則曰業業而無怠無荒。伯益且勤於政戒聖人之用其力若此。凡皆以中庸之難能也。蔡淵綱領均國家者智也。解爵祿者仁也。蹈白刃者勇也。言知仁結上言勇起下。趙順孫纂疏均平治也。三者亦知仁勇之事。陳氏曰：可均似知可解似仁可蹈似勇。天下之至難也。王皆能以力為之文集曰：三者只知就其所長處着力故去而不擇乎中庸耳。語錄曰：中庸便是三者之間。非是

別有箇道理只於三者做到那恰好處便是中庸陳氏曰天下國家至大難治也而資稟明敏者能之爵祿人之所欲難卻也而資稟高潔者能之白刃人之所畏難犯也而資稟勇敢者能之則是三者雖最難而皆可以力為若中庸則雖不必皆如三者之難至不能及也陳氏曰中庸乃天命人心之當然不可以資稟勉強而為之須是學問工夫焉志到了義精仁熟處真有以自勝其人欲之私方能盡得此則若易而實難也三者難而易中庸易而難此民之所以鮮能也黃氏曰天下至難之事人或能之而中庸則鮮能也就魯石洞紀問問均天下國家為知鮮爵祿為仁陷白刃為勇入中庸須要此三德今三德如此却曰中庸不可能何也先生曰均天下國家悅達者能之鮮爵祿廉介者能之陷白刃勇敢者能之皆可以氣質為其均之辭之蹈之未必合中庸若欲合中庸非有以勝其氣質之偏物慾之私而純乎義理者不能及此所以為難能問此章是引起下章說勇章句言義精仁熟似欠勇字之意曰然陳樸考異天下國家可均也下然皆倚於一偏故資之近而力能勉者皆足以行之至於中庸雖易易能然非云云祝本如此他本云然不必其合於中庸則賢之近以者皆能以力為之若中庸則雖不必皆如三者之難然非云云胡炳文

永樂大典卷五五四

二十

通即論語中如管仲一匡天下天下國家可均也如晨門衛蘧之徒爵祿可辭也如召忽死於公子糾之難白刃可蹈也然夫子則以為民鮮能於中庸久矣蓋深歎夫中庸之不可能也中庸雖若不可能亦不過平常之理人自鮮能知味人自不能期月守故曰惟聖者能之饒氏謂章句言義精仁熟似欠勇字意謂謂擇之審者義精也行之至者仁熟也不賴勇而裕如者也學者於義必精之於仁必熟之便是知仁中之勇故章句於此章釋中庸之不可能曰非義精仁熟無一毫人欲之私者不能及於下章言勇處則曰此則所謂中庸之不可能者非有以自勝其人欲之私者不能擇而守之及履細玩朱子之意可見矣章句一本曰然皆倚於一偏故資之近而力能勉者皆足以能之一本曰然不必其合於中庸則賢之近似者皆能以力為之蓋曰倚於一偏則就三者之事上說曰不必其合於中庸則就人行此三者之事上說後本是改本分統馬豫緝義均平治也章句呂氏曰周官冢宰均邦國平治之謂也按諸說有曰以天下國家均與人者非是天下之至難也至皆能以力為之章句語錄曰三者者東也是知仁勇之事只是不合中庸若合中庸便盡得知仁勇段曰均可辭可蹈是智仁勇否曰不然若便是知仁勇却合中庸更何必用中

庸不可能一句所以章句謂三者亦知仁勇之事曰亦曰事只是說三者亦是知仁勇之事不是直指曰知仁勇之德此下文云不必合於中庸實之近似者皆能以力為之既曰不必合中庸又曰近似亦可見矣然非義精仁熟而無一毫人欲之私者不能及也方氏曰義精是要物格知至仁熟是心正意誠如此則能擇能守而行事皆合乎中庸矣苟一毫私意未盡則雖欲擇而守之已陷於過與不及之偏是中庸不能及也盧孝孫集畧程子云克己最難故曰中庸不可能也曰克己盡已私渾無意必方見得道理恰好處若未能克己則中庸不可得而道矣中庸不可能程子但云克己最難此言徹上徹下許謙叢說七章能擇中庸而不能守是知其理而行未至此章能為三者而不能中庸是能行所難而知未至者故此二章處於知仁之後而下接言勇之前蓋謂知仁皆當勇也七八九章皆言中庸而意不同上兩擇乎中庸每事上言中庸不可可能全體上言義精是知之極仁熟是行之裕是就應此事之前說無一毫之私是就應此事時說件件如此則全乎中庸矣史伯審管窺饒氏謂此是引起下章說勇處章句義精仁熟似欠勇字之意此通者辨此已詳然但辨得義精仁熟不賴勇之意而於此似欠勇意之疑似猶未盡擇章章句此意只為

永樂大典卷五五四

二十一

中庸不可能說此章引起下章說勇意自在白刃可蹈一句上章句三者亦知仁勇之事此一勇字已足引起下章說勇之意矣讀者詳之熊本標題事義註言三者亦知仁勇之事陳曰可均似知可辭似仁可蹈似勇此只隨資質所及做去到做得恰好處便是中庸曾實標註或謂三者此皆知仁勇之事而又謂中庸則不可能何也曰均國家難能也然知如藏武仲亦可均之辭爵祿難能也然不欲如孟公綽亦可辭之蹈白刃亦難能也然勇如下莊子亦可蹈之夫三子之所能雖皆知仁勇之德然或倚於一偏而其所能又未必合乎中此夫子之教子路亦必文之以禮樂方可以為成人也玩味事之一字可見或又謂章句既云義精仁熟而又必至無一毫人欲之私者何也曰義精人熟者仁知之無偏也蓋義之精而又無一毫人欲以蔽之者知中之勇也仁之熟而又無一毫人欲以累之者仁中之勇也此蓋自中庸之成德而言故微見勇之意非如初學者全有待於自勝之勇方能擇而能守也

論德難易

永樂大典 卷五五四

一四六

此說又知	天下國家可均一知之事	難而易
仁勇之事	以可者言	爵祿可辭一仁之事
以善中庸	以不可者言	白刃可蹈一勇之事
	中庸不能一義精仁熟	易而難

趙次誠考義章句謂三者皆倚於一偏可均者才能之施於人知之偏也。可辭者制行之守於己仁之偏也。可蹈者血氣之不守於己而妄施於人勇之偏也。章句謂之賢之近而力能勉者蓋以其出於天資之所能人力之所致天資指知仁勇之根於賦稟者而言也。人力指才能制行血氣之見於施為者而言也。然或問謂之必取於行而無擇於義者即所謂知之過而不擇乎善行之過而不用其中是則知仁勇之偏其偏於過者乎何者天下之本在國國之本在家家之本在身治天下國家而不知反諸身知之過也。用舍行藏安於所遇所以全其心之德也。潔身亂倫高蹈遠舉而不知退仁之過也。死生視義之可否一朝之忽而至於忘身及親勇之過也。然此之所謂知仁勇以資稟之性言也。中庸之所能由於義精仁熟以知行之學言也。義之精則知之無過不及而知仁勇之所以明仁之熟則行之無過不及而知仁勇之所以行是則知仁勇與義精仁熟本不可以禁論也。然氏既以義精仁熟欠勇字意胡雲峰又發明之以為學者於義必精之於仁必熟之便是知仁中之勇皆誤矣。乃若許白雲以上兩章所言擇乎中庸就每事上言中庸不可能就全體上言固然矣而又謂義精是知之極仁熟是行之裕是就應此事之前說無一毫之私是就應事之時說伴件如此則全乎中庸矣。其分義精仁熟與無一毫之私於應事之前固不可矣。而其言應事則又以全體之中庸亦就每事上言不知此何說也。雖然章句非義精仁熟與無一毫私欲不能及為中庸之不可能以理言也。若以人事言竊恐亦不通。蓋天下國家難均爵祿難辭白刃難蹈而人或可均可辭可蹈中庸本無難也。而人則不可能庶合前章鮮能之意又以見聖人未嘗言難以沮人而中庸亦未嘗不可能也。陳華祖從綱天下國家可均至中庸不可能三者至難事也。而贊之近似者皆能以力為之中庸人心本有之德至易事也。然非學問為至於義精仁熟而無一毫人欲之私者不能也。而之擇乎中庸蓋真知之者故以是章承之。然

永樂大典卷五五四

二十三

下國家事字漢陽先生集天下國家三句皆可致力中庸不可為力。聖人便自然學者須要十分克己私能只在克己到後便不用能。來書說知仁勇底人然使可均可蹈可辭義來也是知仁勇底人方且了得只是未必便到中庸蓋知仁勇有偏有全可均可蹈可辭是着力用功或有此偏不與他做知仁勇不得於其中却須有箇中庸方是聖人之事方是不倚不流方是知仁勇之極且無此子過與不及直是難能中庸不可能。是着力不得處天命謂性率性謂道脩道謂教命與性天也率與脩人也人生天地間得於天者同脩於人者異若祿與權集夫天下國家之可均。有才者能為之爵祿之可辭庶靜寡欲者能為之白刃之可蹈輕生者能為之然或不合中庸之道者多矣故曰賢之近似者皆以力為之至於中庸非明善而能擇之精固執而能守之定者不能允執厥中也。此章兼惟精惟一允執厥中之義言之以起下章勇之事也。性理會元晦菴云均平治也三者難而易中庸易而難蓋天命精微之極不容一毫人欲之私故用意者過之少懈者不及非如他事可以智力而能也。又云中庸則宜若無難知難行之事矣然天理渾然無過不及苟一毫之私意有所未盡則雖欲擇而守之而擬議之間忽已墮於過與不及之偏而不自知矣此

永樂大典卷五五四

二十三

欲達乎中庸之域非強者不能故以子路之問強繼之章句所謂亦承上章以起下章是也。晁景迂集子曰天下國家可均也至中庸不可能也者何惟誠明以之也誠自成而道自道也非功名利害外以休之也錢時融堂嘗見不偏不倚日用平常自然是道何能之有一起能之之意即支即離去道遠矣故曰中庸不可能自昔固有絕人之才超世之識天下種種難能之事無不能之而欲庶幾於道而不可得其病果安在哉無他能故也。凡以聰明運智巧皆道之崇也真知其所以不可能即能矣故又曰唯聖者能之。袁蒙齋集善慶事者能均天下國家庸者能辭爵祿果者能蹈白刃而惟中庸則不可以能天命之性良能也前章鮮能者鮮有能其不可能者也。均天下國家善慶事者能之辭爵祿廉介者能之蹈白刃果敢者能之天下無不可能之事而惟中庸則不可以能也。楊嗣純曰天則自然何所容其能哉究極而言執可均可蹈可辭之見已非中庸之道矣何則不以一律均者中庸之均也辭受各中其節者中庸之辭也死生各當其可者中庸之蹈也而執一者豈中庸哉天命之性自有常中一毫偏倚非天命也。呂東萊龍澤論說天下國家可均也謂管晏亦可做愚恐管晏人物當不得一箇均字去一正天下糾合諸侯正是一切強力均天

右第九章

朱子章句亦承上章以起下章趙順孫纂疏黃氏曰引起子路事馬穆麟義亦承上章之意以三者

之難。蓋三者亦知仁勇之屬。而人之所難。明中庸之尤難。以起下章。章句或問蔡氏曰。知仁結上。言勇起下章。

永樂大典卷之五百五十四

永樂大典卷五百五十四

二十四

永樂大典卷之五百五十五

一東

庸
中庸十四

子路問強

朱子章句子路孔子弟子仲由也子路好勇故問強
程子輯畧游曰中庸之道遭次顛沛之不可違惟自

強不息者。惟能守之。故以子路問強。次顏淵。衛是。集說。莆陽林氏曰。孔門學問。皆各從長。技以入聖人之道。如曾子之問孝。子游之問禮。顏淵之問仁。終身所問。不過以其所長者。此子路所以有問強之說也。子曰。南方之強與。北

子曰。南方之強與。北

方之強與抑而強與

朱子章句與平聲
抑語辭而汝也
寬柔以

教不報無道南方之強也君子居之

朱子章句寬柔以教謂含容巽順以誨人之不及也不報無道謂橫逆之來直受之而不報也南方風氣柔弱故以含忍之力勝人爲強君子之道

水樂齋卷五百五十五

也。朱子語類問南方之強，君子居之。此君子字稍稍輕否？曰：然。憫忍耐得。便是南方之強。個程子遺書：北方之強，血氣也；南方之強，乃理強。故聖人責之人，患乎懾怯者，蓋氣不充，不素養故也。忿健，怒也。治怒為難，治懼亦難。克己可以治怒，明理可以治懼。祝洙附錄語錄：此雖未是理義之強，然近理也。人能寬柔以教，不報無道，亦是箇好人。故為君子之事。重錄趙順孫纂疏：寬柔以教，至勝人為強。三山陳氏曰：守其氣質而不變，是亦強也。君子之道也。陳氏曰：此君子只平說。如君子長者之謂，陳樂詳辭子路問強，子路得勇故問剛強於孔子。子曰：南方之強與？孔子答言汝之問強，其南方人之強歟？北方之強與？其北方人之強歟？抑而強與？抑是文之所當強歟？三等強，下文分別言之。寬柔以教，寬容柔順以誨人之所不及，不報無道，橫逆無道之來，直受而不報之，南方之強也。南方風氣柔弱，故以含忍之力勝人為強。此南方人之強也。君子居之，君子長者之人，每每以此自處。此君子是平平說，非大賢君子之君子。胡炳文通抑語辭而汝也。新安王氏曰：夫子嘗患不得中行而與之師堂堂，曾皙嚶嚶子路行行，皆不合乎中庸。夫子於門人一言一藥，如子路者，嘗以好勇過我做之以眾人抑之，以不得其死戒之，以死而無悔責之，然其習氣融釋不盡，以強為閥。

他雖如此。又却不念舊惡。曰亦不相似。文王善養老。他便宜歸乎來。又至武王伐紂。他又自不從而去。只此便見他中立而不倚。又問國有道不變塞焉。國無道至死不變。注云。國有道則有達之理。故不變其未達之所守。若國無道則有不幸而死之理。故不變其平生之所守。不變其未達之所守。易不變其平生之所守。難。國有道不變塞焉。塞未達也。未達時要行其所學。既達了。却變其所學。當不變未達之所守也。朱子語錄錄強哉矯。矯強貌。非矯揉之矯。詞不如此。中立而不倚。凡或勇或辨。或聲色貨利。執著一邊。便是倚者。立到中間。久久而不偏倚。非強者不能。朱熹大全集答萬正淳。呂云。剛而寡欲。故能中立而不倚。夫中立不倚者。湛然在中。無所偏倚。而義理全具者也。剛而寡欲。恐不足以言之。引柳下惠之行。為和而不流。夫下惠固聖之和矣。然孟子推其有不恭之弊。則與中庸所謂和而不流者亦異矣。又引非其君不事。非其民不使。與夫獨立不懼。遯世無悶者。為中立而不倚。夫非其君不事。非其民不使。是乃清者之德。豈可便謂之中立不倚哉。獨立不懼。遯世無悶。固是有中庸之德。而窮困在下者如此。然專以此事解釋中立不倚之義。則名義非所當矣。蓋獨立不懼。遯世無悶者。以操行言。中立而不倚。以理義言也。

永樂大典卷五十五

四

中立不倚。亦只是以行言。所引獨立不懼者。近之不倚。是無所附之意。答潘謙之。和而不流。則非不恭之和。中而不倚。則非執一之中。中和而不流。不倚者。擇之精。有道而不變者。守之固。擇之精。則不患乎道之難明。守之固。則不患乎道之不行。能勉乎此。則無賢智之過矣。章句所謂四者各有次序。不知如何。豈不流尚易。而不倚為難。如富而無驕。易。而無怨難乎。和而不流。中立而不倚。須就強字上看。如此說。無功夫矣。況附錄當中而立。自是不倚。然人多有所倚。如倚於勇。倚於知。皆是偏倚。若中道而立。無所偏倚。若把捉不定。久后畢竟又靠取一偏處。此所以要強矯工夫。硬在中立無所倚也。廖謙問此四者勇之事。必如此乃能擇中庸而守之否。曰。非也。此乃能擇后工夫。大知之人。無俟乎守。只是安行。賢者能擇能守。無俟乎強勇。至此操資質人。則能擇能守。須用如此自勝。方能徹頭徹尾。不失重耳。強哉矯。贊美之辭。詩傳。矯矯武貌。總論三章之旨。問南方之強。是以風土言。君子強者居之。是以氣質言。和而不流。以下。是學問做出來。曰。是林葉孫張祗南軒集強哉矯。矯強貌。詩曰。矯矯虎臣。是也。每句言之。所以深歎美之辭。雖煩而不殺也。此說初讀之。似好。已而思之。恐不平穩。疑聖人之辭。氣不肅也。然此句終難說。呂楊諸公

之說。雖亦費力。然於學者用工。却有益爾。蔡淵思問。君子和不流。采乎庸也。中立而不倚。依乎中也。君子依乎中庸。不以得志不得志而或變。則失其所依而息矣。趙順孫纂疏。此四者。汝之所當強也。陳氏曰。四者之強。乃中庸之道。所當強者。此則所謂中庸。至能擇而守也。陳氏曰。凡此皆有以自勝其人。欲之私。能中庸之不可能者。是乃能擇而能守。所謂理義之勇。而非血氣之勇矣。君子之強。孰大於是。陳氏曰。此君子是指成德之人。陳樂發明此四者。汝之所當強也。此四者。君子之強。乃中庸之道也。是汝所當強。應抑而強。與一句。塞未達也。至不變平生之所守也。陳氏曰。國有道。道而在上。則不變未達時所守。是當貴不能。國無道。窮而在下。守死而不變平生所守。是當賤不能。威武不能。朱氏仲曰。強。勇也。中立不倚。不倚者。勇也。和。易流。不流者。易也。矯。勇貌。不變塞至死。不變勇也。此則所謂中庸之不可能者。是乃能擇而能守。所謂理義之勇。至進之以德義之勇也。夫子教之至矣。惜乎路終不能盡變化其氣質也。愚按。矯矯之說。出於呂與叔。或問以為未必然。今就氏入括起言之。陳樂詳解。故君子和不流。此下言君子之強。乃賢人君子之事。中庸之道也。是汝之所當強也。應抑而強。一句。故君子雖以和為貴。然未嘗一

永樂大典卷五十五

五

於和而無即。其和能有所守。而不至於流也。強哉矯。其強哉。其矯。矯。武貌也。矯。如矯矯虎臣之矯。以此語贊君子之強。下文三句皆說此。中立而不倚。強哉矯。不強者。豈能中立。久必偏倚。今能當中而立。又能持守常不偏倚。可謂強哉矯也。國有道不變塞焉。強哉矯。遇國有道時。雖達而進。用然若固有之。不變其未達時之所守。可謂強哉矯也。國無道至死不變。強哉矯。遇國無道時。則安貧至死。不變平生之所守。可謂強哉矯也。此四者。此乎義理之強。而非血氣之強。乃君子之大勇。所謂中庸不可能者。非自勝其人。欲之私。不能擇而守之也。胡炳文通仁壽李氏曰。凡人和而無即。或至於同流。而合污。惟強者為能和而不徇乎物。中者本無所倚。或至於力弱。而易撓。惟強者為能獨立而不懼。國有道而富貴。或不能不改其平日之素。惟強者不變於此身之通塞。國無道而貧賤。或不能久安乎義命之常。惟強者終身不見是而無悶。此亦有弘毅之力。堅決之見。為信天理。克盡己私。豈能守是四者而勿失。然則所謂中庸之不可能者。此也。永康陳氏曰。君子之強。即曾子之大勇。孟子浩然之氣。矯有卓立氣象。孟子所謂至大至剛。蓋有見乎此。折安王氏曰。子路為人。初無中和氣象。故夫子以中和言之。通曰。第一章自天命率性說中和二字。說得大

此就人之氣質說中和二字說得小流字倚字變字皆與強字相反不流不倚不變三不字分明有骨力是之謂自強通曰南北以勝人為強其強也固於風氣之中君子以自勝為強其強也純乎義理而出乎風氣之外此變化氣質之功所以為大而非禮弗履所以為大者之壯也倪士毅釋釋陳氏曰和到易至於流和光同塵易大較而流蕩和不流方謂之強中立在無所倚倚弱則易至倒東墜西惟剛動底人則能獨立於中而無所倚也史伯瑤管窺強哉矯章句矯強貌詩矯矯虎臣是也說氏謂此矯字當訓作矯揉之義言強哉其為矯揉也若以矯為強貌則當曰矯哉強又曰矯揉是用工處不應聖人只說強不說用工處按明倫彙編說而自曰憑按矯揉之說出於呂與叔或問以為未然今說氏又拈起言之轉釋亦引此二說按此四句是應抑而強與而言雙峰謂聖人不應只說強何也且如章句說則以強為主而矯為贊其強之辭如說則以矯為主而強為贊其矯之辭二章雖若皆通然于路則問強非問矯也雙峰但知反章句為高而不知求之經文以審其是不足道矣發明若以說為非則不當存存而不辨正愚所謂口雖非之心未嘗不是之者也於此見發明信朱子不如信說氏之真情矣或問所辨不可不改何文

永樂大典卷五五五

六

淵事文引證詩曰矯矯虎臣詩魯頌思樂之篇此於洋洋宮而特頌之辭也明明魯侯克明其德既作洋洋宮准夷攸服矯矯虎臣在洋洋賦賦問如阜陶在洋洋賦因矯矯武賦賦所格者之左耳也呂喬年麗澤論說君子和不流中立而不倚和與物同何疑於流中立無所依又何疑於倚中立者因邊虛則立不倚易得求倚惟強有力者不假倚自然中立字豁陽先生集塞字文公以未達之所守言之若更以淵塞充塞求之尤善至死不變元只是此實理所以更不必言塞矯字詩訓強貌若以矯正釋亦通矯其偏以適於中也李好文經訓要義國有道不塞塞焉強哉矯言不變未達之所守蓋不以塞責利達變其守也國無道至死不變強哉矯言不變平生之所守蓋不以死生貴賤改其平日之操魏公著句解故君子和不而不流君子以下謂流之所當強者雖知而不至於流強哉矯矯強他中立而不倚中立而無所倚蓋強哉矯同上國有道國有道之時不變塞焉塞未達也言不達未達之所守也強哉矯同上國無道國無道之時至死不變不變平生之所守也強哉矯此四者所謂中庸之不可能者也程子輯畧曰此章言強之中也南方之強不及乎強者也北方之強過乎強者也而強者汝之所當強者也南方中國北方狄也以北對南故

中國所以言南方也南方雖不及強然犯而不校未害為君子北方則過於強尚力用強故止於強者而已未及君子之中也得君子之中乃汝之所當強也柔而立寬而栗故能和不流剛而寡欲故能中立而不倚當貴不能濫故國有道不變塞焉賁賤不能移威武不能屈故國無道至死不塞塞未達也君子達不離道故當天下有道其身必達不變未達之所守所謂不變塞焉者也楊曰公孫衍張儀一怒而諸侯懼安居而天下息可謂強矣而孟子曰妾婦之道也至於富貴不能淫賁賤不能移威武不能屈然後謂之大丈夫故君子之強至於至死不變然後為至剛集說子路問強至強哉矯建安符氏曰中庸之道達次顛沛之不可達唯自強不息者惟能守之故以子路問強次顛沛所謂強者非取其勝物也自勝而已故以南方之強為君子強也者道之所以成終始也故自和而不流至於至死不變皆曰強哉矯蓋其為中雖不同而其貴不已一也延平楊氏曰天地之仁氣盛於東南義氣盛於西北故南北方之強氣俗如此寬柔以教不報無道以自勝為強也故君子居之性金革死而不厭以勝物為強也子路之強若是故曰而強者居之而汝也與暴虎馮河死而無悔同意或君子以自勝為強故自和而不流至於至死不變皆曰強哉矯

永樂大典卷五五五

七

所以自勝其私以趨中也矯與矯枉之矯同亦因之以進于路也河東侯氏曰前言中庸不可能也恐學者中道而廢故引子路問強以勉之明君子自強不息雖愚必明雖柔必強豈不可哉強有二說強悍勇敢與勝己之私皆謂之強故曰南方之強與北方之強與寬柔以教不報無道南方之強也克己復禮有若無實若虛犯而不校顏子之強似之故曰君子居之性金革死而不厭北方之強也尚勇為人行行如也子路之強似之故曰而強者居之君子以自勝為強故曰強哉矯矯如矯木之矯矯曲以從直也君子之矯矯過與不及從乎中而已故國有道則所守不變所行不塞國無道則至死不塞焉大壯之象曰君子以非禮勿履豈非強哉矯乎學者若知自強之道何中庸之不可能哉嚴陵方氏曰子路能勇而不能怯近於北方之強故孔子因其問而言之於北方之下亦退之意也抑者違料之詞與孟子抑王同義陽為德陰為力南方之強以德而己北方之強以力而已居猶居仁之居居其道不必居其地也強於德固君子之所居要之中庸之道亦未免有弊何則德之所尚者柔力之所尚者剛柔則失之矯剛則失之暴故君子必矯其弊以一歸乎中庸之道焉若矯高而使之下矯枉而使之直也夫和故無剛之失不流固無柔之失故曰君

于和而不流強哉矯中矣則處乎剛柔之間不倚則不偏於柔不偏於剛故曰中立而不倚強哉矯強於矯弊則中庸之道充塞乎中故國有道雖富且貴而富貴不能淫是道也國無道雖貧且賤而貧賤不能移是道也至死言終身由之也上言塞下言死互相備爾延平周氏曰孟子曰可以死可以無死死傷勇所謂性金章死而不厭者知其可以死而不知其可以無死者也和而不流依於仁也中立而不倚據於德也國有道不變塞焉國無道雖死不變志於道也山陰陸氏曰和而不流柳下惠是與中立不倚伯夷是與國有道不變塞焉國無道至死不變伊尹是與三聖人者皆有矯焉故曰強哉矯若孔子集大成者也無矯也無弊也治氣者心持氏曰強者強力也猶言堅強而不可變也喜怒哀樂者氣也治氣者心也治心者強也孟子之不動心本之以勇孔子論治心以爲中庸待之以強孟子之說蓋出於此而前所言南北方之強君子有取於南而不取於北後所言和而不流中立而不倚以下主中國之強而言中國之性中和而重厚君子因其性以道之夫氣偏則不中氣偏則不和氣偏則傾傾則易動今中國之人其稟氣不偏不偏則中不偏則和和則厚聖人因其中而道之以中庸之中使其中立而不倚因其和而道之以中和之使

永樂大典卷五十五

之和而不流因其厚而道之以守道不變之厚所謂不變塞也塞猶實也詩曰秉心塞淵言其秉心深實也秉心實則心有所主矣夫以中國之強不剛不柔中和厚重而道之以君子之道於是乎不逐物而流不依物而倚不爲險易而變至中正至精至純所守如此所立如此此其爲強所以爲壯大也易言剛健中正純粹精其意同此范陽張氏曰南方北方與夫子路之強皆血氣也非中庸也然杜金章死而不厭謂之血氣之強可也寬柔以教不報無道君子居之是亦足矣乃謂血氣之強何哉蓋強當從戒謹不惰恐懼不聞中來則此強爲中庸之強若乃山川風氣使之如此而中無所得豈非血氣乎子路天資行勇其誠聲流入北鄙其言志則曰軍旅此北方之強故曰而強者居之然則何以爲中庸之強曰和而不流此喜怒哀樂之中節也故其強矯然不撓中立不倚此喜怒哀樂未發時也故其強亦矯然不撓故其見於用有道之世不變於厄塞之世無道之世曾之以死亦不變其節其強皆矯然不撓夫不變者不流不倚之強也矯之爲言剛毅之貌非矯揉之矯也子路聞之得不悼其平時之無益而潛養之不可已乎永康陳氏曰子路問強夫子開端以啓強因強以明理所以變動于路之強也南方之強孟施舍似之北方之強北

宮熙似之要之皆守氣也君子之強即曾子之大勇孟子浩然之氣此守約之理強哉矯有卓立氣象孟子所謂至大至剛蓋有見於此晏氏曰仲尼答子路以北方之強乃曰而強者居之則謂子路能勇而不能怯安於北方之強所以救其失也哀十五年蒯瞶之難子路結縵而死則死而不厭驗矣國有道矣衆人皆逐於浮華君子矯之則篤於充實故曰不變塞焉國無道矣衆人皆有始而無終君子矯之則始終如一即故曰至死不變焉此皆君子矯世以中庸之道非南北之強所能與也晉陵錢氏曰南北之方土風不同其不知中庸則一然君子處南方之強而世之號爲強者乃處北方之強則所貴於強不在剛猛矯抑抑也哉疑辭也強哉矯猶言強直矯也君子於中庸知而行之非矯抑抑而然也塞實也國有道不變其實以超時國無道不變其實以辟害此中庸之強非矯抑所能雲川倪氏曰南北方之強言其稟於風土者然也子路特恃血氣爲強爾非南方北方之強故孔子勸之抑也子路好勇是過強者不能以抑爲強故孔子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也所以抑之也其後死於衛國之難反爲傷勇非中庸也蔡淵綱領子路問強至強哉矯主勇而爲言也鏡魯石洞紀聞子路問強至強哉矯問南方之強北方之強只是因其

永樂大典卷五十五

氣質而言如和而不流中立而不倚國有道不變塞焉國無道至死不變乃是能矯其氣質之偏以就乎中如何先生曰然問然則章句訓矯爲強貌而引矯矯虎臣爲證何也曰朱子之意謂此四者皆成德事故以矯爲強貌然以矯爲強貌則當曰矯哉強不當曰強哉矯此矯字當訓作矯揉之義強哉矯者言強哉其爲矯揉也蓋此四者非平日矯揉之強者不能有以至此又曰四者亦有次第一件難似一件中立而不倚難於和而不流國有道不變塞又難於上二者國無道至死不變即所謂避世不見知而不悔唯聖者能之此是最難處問章句以不變塞爲不變未達之所守似牽強曰魯向來亦疑之但別解不得各張玉淵問陽剛陰柔理之常也而南方風氣反柔弱北方風氣反剛勁如何先生曰陽體剛而用柔陰體柔而用剛且如坤至柔而動也剛便見得陰體柔而用剛陽亦然才說風氣便是用了蓋陽主發生故其用柔陰主肅殺故其用剛問朱子謂南方不及乎強者也北方過乎強者也看來南北各屬一方皆是氣之偏盛所以不中君子之強又不如子曰南方之強強乎柔者也北方之強強乎強者也君子之強強乎中者也問君子居之與下面和而不流之君子何所別曰南方雖不及乎強然亦是君子之事是亦君子之徒矣後面和而

不流等語。却是正說君子。問陽莫盛於南方。若是一味含忍。恐非陽剛氣象。曰。固是含忍。却是以此勝人。所謂柔能勝剛是也。此雖可謂君子之事。然亦未是中道。若是中道。則當報復。亦只著報。所謂以直報怨。是也。譬如於天。也有和風甘雨。也有嚴霜烈日。時中道。拘不得。又曰。上而南方。北方之強。是要勝人。下面君子之強。是要自勝。其氣質之偏。所以說君子。和而不流。強哉矯。中立而不倚。強哉矯。和以接物。固是好。然知和而和。則易流。而為不恭。中固不偏。然四面空曠。亦易得倒。歸一邊。則然則偏倚異乎。曰。程子云。中者。亭亭當當。直上直下之正理。亭亭當當。是四面湊來。恰好當中。便是中立。直上直下。是上面與下面筆直。無一些邪曲。便是不倚。不倚尤難。故非矯之強者。不能。又曰。矯揉是用工處。不應聖人只說強。不說用工處。答云。共中守張王。則陳應龍。輯語問。寬柔以教。不報無道。恐是風氣資稟所致。以此北方之強。曰。凡入中立而無所倚。則必至於倚者。不東則西。惟強壯有力者。乃能中立。不待所依。而自無所倚。如有病底人。氣弱不能自持。他若中立。必有一物憑依。乃能不倚。不然則傾倒而僵仆矣。此正說強處。強之為言。力有以勝人之謂也。董味許謙說。君子思引夫子告子路當強之目。以合舜知顏淵仁為三達德之事。非子路之所已能者。

永樂大典卷五五五

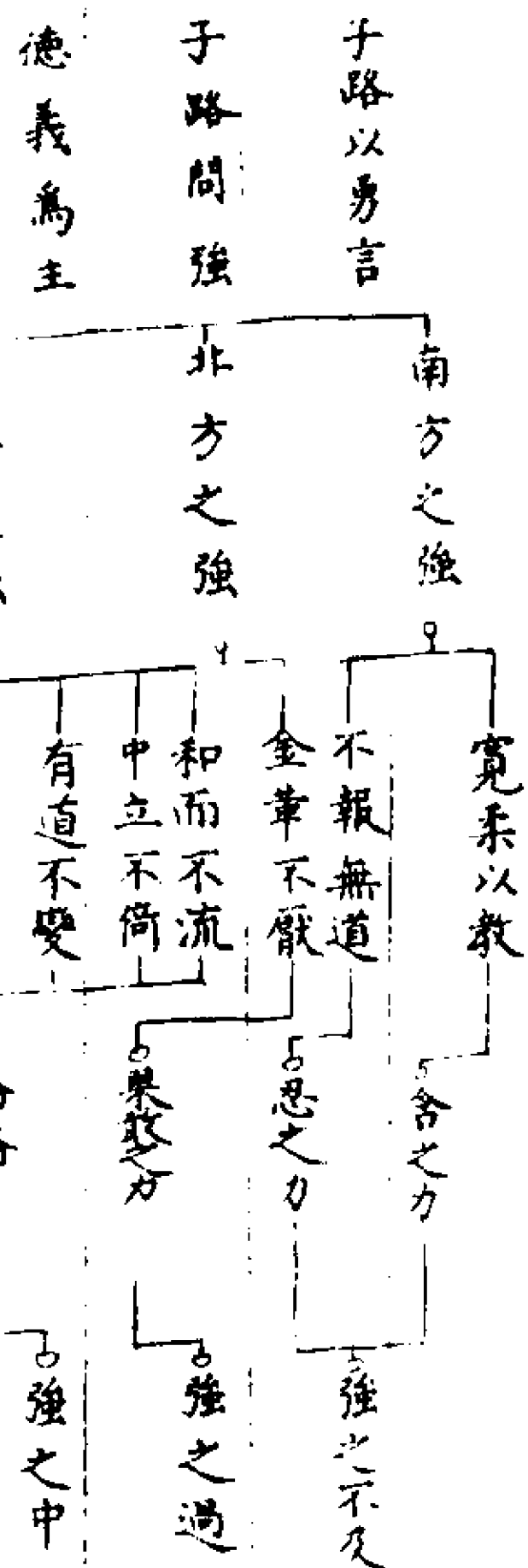
十

子路好勇。是子路生質本剛。事皆勇為。至此蓋亦未知勇之所當務者。故以為問。南方之強。雖君子之強。然亦未是中庸。不及於強者。北方是過於強者。君子則為後四者之強。上君子字輕。下君子字重。君子之道。中而止。南方之強。不及中。北方之強。過於中。固皆未至。然上言君子居之。則比強者。居之者。為勝之矣。不及者。勉強至中。頗易。過者。矯揉至中。尤難。兩君子字雖不同。然言君子。四強哉。終是接著君子說。南方。非陰方。陽舒散而陰收斂。舒散便和柔。收斂便剛動。此蓋大約言風氣之偏。則風俗隨異。其實。南人豈盡柔弱。亦有剛動者。北人豈盡剛動。亦有柔弱者。然寬柔以教。不報無道。是言柔之善。而善者。杜金華死而不厭。是言剛之善。而過者。章內兩而強不同。前是汝之所當強者。使而字。是承上句虛字。兩君子亦不同。君子居之。輕如善人。長者之類。故君子重。是全德之人。四強。矯上兩鄭。言守身應事之常。下兩鄭。言出處至極之變。下兩鄭。雖尤難。然上兩鄭。常貫在其中。國有道。必出而仕。人於未達其所守者。正而堅。既達之後。接物廣應。變多。或有易其守者。國無道。固不可出。能守之至死。畧不易其志。如夷齊。餓死而無怨者。方是強之至。君子或出或處。必當合於中庸者如此。四強哉。矯。雖是言勇。而合中庸之體段。而不流不倚。不

永樂大典卷五五五

十一

變正是立則防弊。以教學者。應有道無道。只言國之治亂。有道乃可仕之。時無道。無可出之理。君子之出也。固當合乎中庸。然此却只言出以後事。蓋君子平日自修。須有能守之節。上之人。亦為其有所守。故用之。及既仕。則必堅守。平昔所守者。可也。今乃不能守其前志。不為富貴所淫。則為事物所汨。亦為所汨者。知未盡。為所淫者。仁未至。皆是不能勇。以全夫知仁者也。故以不變。應萬變。若國無道。不變平生所守。是窮而在下。當不可仕之時。雖困憊窮蹙。不能全其生。亦必死而安於天耳。推而言之。雖已仕者。適逢國變。而無道。則必屹立不移。以身殉國。若此。豈非至強者歟。章句。含容。形容。容寬之量。與順體。敬柔之容。皆不可以為正訓。資質。既寬柔。其心必愛人。所以能誨人之不及。若無道之來。直受之。不思報之者。亦以能是一意。言以含忍之力。勝人為強。善幹旋說。中庸之道。知固在前。然行之及方是。曰。非有以自勝人。欲之私。仍舊是說。仁重。曾實標註。子路問強。王強哉。矯。或謂南方之強。謂之君子。和而不流。亦謂之君子。何也。曰。南方之君子。對北方之強者而言。一則寬容含忍。一則剛動果敢。俱以贊而言也。至於和而不流之君子。又所以對南方北方之強而言。一則風氣之強。一則德義之強也。或又謂中立不倚。和而不流。其與首章所謂中和者。同與。曰。首章之中。和。以性情而言。此章之中。和。以德行而言。一則本之於心。而有體用之分。故其所該為至廣。一則行之於身。而有溫確之異。而其所守為至剛。一則根於所稟。乃天賦之自然。一則成於學問。乃德性之卓然者也。或又謂君子之強。四者亦有別乎。曰。和而不流。是接人處。中立而不倚。是守己處。國有道。不變塞。是富貴不能淫。國無道。至死不能變。是威武不能屈。四者。謂之德義之勇。若既能持志。又能無暴其氣之謂也。性緩心章。圖子路好勇。故問強。南方之人。寬大。而能涵容柔弱。而能巽順。所以能誨人之所不及。非寬大。則人之所不及者。已不能包容之。非巽順。則不能低心下氣。以誨人之所不及。不報無道。是橫逆之來。直受之。而不報。南方地氣溫軟。人稟得柔弱。故以含忍之力。勝人為強。君子居之。此君子字。只是平說。君子長者之謂。北方地氣剛動。人稟得亦勇。多以金華為杜。席常在兵革間。雖死不厭。故以勇敢之力。勝人為強。而強者居之。南方強失之不及。北方強失之太過。皆非中庸之道。此下說君子有四者之強。乃中庸之道。子路之所當強也。

趙次誠考義強哉矯皆勉學者自強之意和而能自強則不至於流中立能自強則不至於倚國有道而自強則能不變其平素國無道而自強則能不變其困窮然則所謂不流不倚不倚不倚皆言堅強不屈而求以入德之事非指理之無過不及而言也夫德之成也蓋和而不流者言其人之和易而不雷同也中立而不倚者言其人之強立而無所倚靠也國有道無道而所守之不變即所以守此不流不倚之志而不敢變也章句以爲此則所謂中庸不可能者非有以自勝其人欲之私不能擇而守也君子之

永樂大典卷五十五

十二

強孰大於是非謂不流不倚不變爲中庸之不可能也亦非謂已有以勝其人欲之私而能擇能守也蓋謂夫子之所以勉子路以此者正以中庸之不可能而君子之莫大於自強也何者所謂中庸之不可能非有以自勝其人欲之私不能擇而能守即上章所謂非義精仁熟無一毫人欲之私者不能及也故於此既言不可能而下章則言惟聖者能之正謂惟聖人然後能夫中庸之不可能者章句以聖人之所能者爲中庸之成德知之盡仁之至不賴勇而裕如曾謂夫子教子路以理勝義而勉強情德以致夫不流不倚不變之力者亦可以爲成德乎語錄以不流不倚不變爲能擇後工夫意正以爲成德之事錄之誤也胡雲峰遂謂君子居之君子爲之泛言而不流不倚不變之君子爲成德殊不知南方之君子雖不得中而猶不失爲君子之道而其所當強者則正在於不流不倚不變之道初非可以分君子之不同也語錄又謂惠爲和而不流而夷之歸文王善養老而不從武王伐紂爲中立不倚夫和而不流固可以言惠矣以夷之清爲中立不倚則惠之不以三公易其介獨非中立不倚乎大抵惠偏於和夷偏於清其制行則有終身不可合者奈何引之而証夫子所教中庸之道耶就氏又謂四者亦有次第一件難似一件中立不倚難於和而

不流國有道不變塞又難於上二者國無道至死不變即所謂遊世不見和而不悔惟聖者能之此是最難處夫四者之強皆出一致惟和不流故中立不倚惟不流不倚故有道無道而終身不變未聞可以次第難易言也且至死不變教學者持守之事又豈可以言聖人之所能乎要之舜之好問用中生知安行主於知而爲智回之能擇能守學知利行主於行而爲仁子路問強而夫子抑其血氣之剛進之德義之勇固知勉行主於強而爲勇其學之淺深事之大小固有不可以槩論也陳華祖提綱子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與夫子舉三者之強以揭其剛其下遂條釋其爲強者之目以告之蓋南方北方之強是以風土言君子強者居之是以氣質言其曰故君子和不而流強則矯中立而不倚強則矯國有道不變塞焉強則矯國無道至死不變強則矯四者固子路之所當強然此正上章所謂中庸之不可能者非有以自勝其人欲之私不能擇而守也能擇者勇於知能守者勇於行此義理之勇所謂勇所謂強此中庸者是也熊禾標題事義子路之爲仁南方之強柔也北方之強強也

永樂大典卷五十五

十三

得得如子路足矣子路問強子曰云云君子居之曰此君子之徒也枉金章云云而強者居之而汝也猶曰此汝之徒也故君子和不而流強哉矯中立而不倚強哉矯同則流和則不流矣偏則倚中則不倚矣猶有

永樂大典

卷五五五

者將安從乎強者非所向也抑爲君子之強而後爲強耳於是推明四節以告之和易流也君子則不流中易倚也君子則不倚樂則行之而窮塞之所守者不變憂則違之雖至於死而所守者不變四者之下每以強哉橋樞之猶云如此而後謂之強正汝今日之所當勉者也子路於此惕然深省而求其所以不流不倚不變者安在則知平時行行之氣一無可恃而中庸之不可能者可能矣龜景迂集十路問強至強哉橋樞者何強疑其非中也蓋惟中爲能強也強也者誠也曾子論孝曰仁者人此者也義者宜此者也強者強此者也強既有南北之異則責子路之所安以勉乎中也夫所謂君子者既和既中而誠明之守安於治亂之世勤而勉之也國中道君子或易仕而改其度不變塞也強也袁蒙齋集子路好勇故問強夫子叩兩端告之曰抑汝之所謂強與蓋已足以啓發子路矣南北剛柔不同而皆曰強何也南以含忍爲強北以果敢爲強氣質然也南人稟溫厚之氣以寬柔誨人無道則不報其強也君子然偏於柔矣北人稟嚴毅之氣勇於用兵死且不厭則偏於剛矣偏隨生稟性則無偏孔子謂之相近孟子謂之善中庸言天命之謂性順乎性命意民欲蓋動靜一死生一乾之純剛行健坤之至柔動剛此則聖門之所謂強也其和也不流於人欲

永樂大典卷五百五十五

五

其立也不倚於一偏常中而已。國有道不變塞焉。皋陶曰剛而塞。塞實也。遭世平治。安常履信。不必變也。不幸世亂。固守義命。有死而已。亦終不可變也。觀兩不變字。見君子之常中矣。矯強貌。亦有用力意。氣質偏勝。矯而復中。用力而非助長也。剛中柔中。本自有中。而非必外求也。子路之不得其死。夫子已豫知之。其仕衛也。豈不曰蒯瞶無母。國人不君之矣。然輒之拒父。亦名教罪人也。不足死。而子路死之。惜哉。雖然。以喪子之戚。喪子路。夫子不深貶也。結縵一節。亦可謂奇男子矣。若子路者。豈可純謂北方之強哉。子思列此章於顏子之後。亦欲使學者知處死生之變。以不失性命之正。子路未足師也。師吾夫子不變之言可也。書曰剛而塞。國有道素履焉。實不必變也。國無道盡忠致命不可變也。莫非命也。順受其正。乾之剛健。坤之柔剛中庸也。此聖門之所謂強也。薛季宣浪語集子路之問。蓋強弱之強也。孔子分君子小人之辨。記南方北方之強應之。南方之強。君子居之。所謂養其大者。犯而不校之類。此伯夷叔齊所以庶頑立懦。求仁得仁也。北方之強。豈子路所謂強者。此匹夫之勇爾。和而不流。中立不倚。國有道不變。不為無道改。即自強矯矯。惟有道者能之。而汝也。矯矯持立貌。王與均監緯景易曰天行健君子以自強不息。則強者君子所以進德。

修業者也。一息而不強則非天矣。洪範論六極而終之以弱。蓋弱之爲害乃學者受病最深。處人惟氣昏志弱。故見理不明。用心不剛。卒至懦而無立。此所以不可不強也。然強之說有二。有氣稟之強。有理義之強。氣稟之強則自其風氣之所使者言之。理義之強則自其涵養之所得者言之。子路孔門高弟以強爲問。而夫子旣告之以氣稟之強。又告之以理義之強。南方北方之強。氣稟之強也。抑而強與之強。理義之強。汝之所當強也。南方風氣柔弱。故以含忍之力勝人爲強。寬柔以教。謂誨人之際。雍容而迫。不報無道。謂橫逆之來。受之而不校。此君子之事。而南方之氣稟然也。北方風氣剛勁。故以果敢之力勝人爲強。衽席乎金革甲冑之下。冒敵而直前捐軀而不顧死。而無厭此強者之事。而北方之氣稟然也。君子之所謂強者。充之以義。養之以直。持之以勇。浩然之氣塞乎天地之間。此天下之至強也。矯者強哉之貌。和者君子之達道也。和而無即。則必至於流。惟和而不流。則可謂之強。中立者君子之有守也。中立而無依。則必至於倚。惟中立而不倚。則可謂之強。邦有道則仕。此君子得志之秋也。處富貴之地。人之所易驕。吾能不變窮塞之所守。則可謂之強。邦無道則隱。此君子退處之時也。處貧賤之境。人所不能堪。吾能死守而不變。則可謂之強。嘗

永樂大典卷五百五十五

十五

試觀之張儀蘇秦當戰國之世紆朱懷金從車傳食周將乎列國之郊一怒而諸侯懼安居而天下息豈非大丈夫之事然孟子直以妾婦待之必居天下之廣居立天下之正位行天下之大道富貴不能淫賤不能移威武不能屈而後謂之大丈夫蓋儀秦之所謂強者血氣之強而孟子之所謂強者理義之強也雖然此強之說而中庸之義存焉南方之強不及乎強者也北方之強過乎強者也君子之不流不倚則強之合乎中庸者也子路好勇故先告之以南方北方之強而終以君子之所謂強者終發之蓋特使之抑其氣稟之強而進於理義之強也使子路涵養之功自此日加則疇昔暴虎馮河之氣習當消落而無餘矣異日衛人之難何至於輕死哉惜夫微巖書院講義強者德之幹也子路問此宜可與立矣何以謂強者德之幹蓋萬病皆本於弱謂聖可企可望而及弱也謂天地民物之責不可任之以弱也知所向慕而不能往弱也不自奮勵而俯仰沉浮弱也有初無終弱也議論有餘改即易操弱也推此言之弱爲萬物之根人而病此無德可言矣故曰強者德之幹幹立而德充如四體既正而膚革充盈也然強當較積學之虛實不當較氣稟之剛柔南方之氣溫厚故其人以容忍勝北方之氣嚴凝故其人以果敢勝雖不盡然孔子舉其大

樂論之參較二音南方固優於北方然亦氣稟之所鍾非得於積學之所養也所貴乎學者變化氣質所稟偏於剛主之以義理而不暴所稟偏於柔主之以義理而不怯是其強也蓋一切不論氣質之何如而自有學力之所謂強矣虛者養之以至於實軟者養之以至於充學愈進則強愈益非一日之積也故強者聖門之所貴也強立不反是謂學成而雖未必強則人一已百人十已千之所致所貴乎強如此人見子路之好勇而問強也故不深思強之為可尚夫強亦猶松柏之有心貫四時而不改柯易葉也不強則弱其人無德之可尚何足有為哉夫和而無節則易流惟弱故流也中立而無依則易倚惟弱故倚也國有道變富貴而變國無道變賤患難而變惟弱故變也君子人歟收歛整肅行乎從容舒肆之中正直方嚴出乎寬大樂易之表何流之有既不依東又不依西久之卒不依乎東西既不附彼又不附此久之卒不附乎彼此何倚之有富貴不能淫賤不能移威武不能屈何變之有不流不倚不變見於外者也強立於中者也流倚變者其中無主之驗故夫子以不流不倚不變告子路使知必如此則有以驗其強其實則聖賢所以太過人德成道尊皆自此主也不然彼其初亦夫人也而何以至此孔氏之門問強者惟一子路然由今觀

永樂大典卷五十五

十六

之得強之實者顏子曾子乃其最也子路有聞未之能行惟恐有聞人告之以有過則喜蓋亦知其所當強者然終以血氣之剛所稟少偏夫子俱其以所偏者自好也故為辨南北之強使子路知強在此而不在彼子思取而筆之中庸之書後之學者儻然弱而肯強如此則夫弱者之不足與有為而強者亦自警也切嘗妄論強者可敬可畏而未必有為也人之為學其初豈能一一皆強惟其日策勵焉而不使之退日植立焉而不使之僵日振拔焉而不使之衰振不失常於人常自省曰吾得無一是非之輕徇乎不失色於人常自省曰吾得無一舉動之近媚乎不以區區得喪亂吾方寸不辨弊穢耗吾精神使義理充溢氣力全固而無是疑又其大也卓然有立當重任臨大節居濁世處群邪境變於前而中不動其浩然獨存者乃與天地相終如此者其身成德而世道亦嘉賴之所貴乎學此者也讀中庸至此尤覺有警於予心讀此章矣而思以弱終其身則如勿讀而已矣故切自疏其說而朝夕省焉不知凡我同志以為然否或曰梅翁先生謂夫子告子路此四者汝之所當強也先生本意蓋謂當強於和而不流當強於中立而不倚當強於不變當強於至死不變今茲講義泛說強字乃謂強則和而不流強則中立而不倚強則不變強則

強則至死而不變與夫四者所當強之語異矣曰然不流不倚不變強則臨事接物對境時見之無緣至此時而後思所以為強也夫強非一日所能不流不倚不變乃強之得力處故予有積學養成之說梅翁先生之說本自明白然或恐讀者不無以文害辭之病今細玩或問中所答以證章句所釋則意亦明矣或問中所答曰強者力有以勝人之名也凡人和而無節必至於流中立而不依必至於倚國有道而富貴或不能不改其平素國無道而貧賤或不能久處乎窮約非持守之力有以勝人者其孰能及之先生所謂持守之力有以勝人者可謂非一日所能而臨事接物對境之時乃見其得力也然則強其所當強以為此四者之地先生之意恐合如此思之國朝答樞密與權集子路問強承上章中庸不可能也而言子曰南方之強與北方之強與二者雖就風氣而言然人之資稟亦在其中南方之強不及然其能思亦人之所難也故謂之強而君子居之孔子曰小不忍則亂大謀是以君子貴乎犯而不校也故曰君子居之枉金革死而不厭則勇士輕生者之所為也故曰強者居之南方之強雖不及猶近於君子北方之強雖云過然終於勇士而已未若由擇善固執之功而進於中庸者為尤難也故君子和不流以下四者合乎中庸者也然一

永樂大典卷五十五

十七

即難於一即和而不流凡和者易於流故以不流為強中立而不倚凡中者又則力疲必至於倚故以不倚為強先和而後中者先其用而後其體也國有道不變塞焉凡國有道則野無遺賢君子皆達而在上矣達而在上則素富貴行乎富貴或有忘其窮而在下貧賤之即者人能貧賤一心責賤一致而窮達不易其所守斯亦人所難能也故以不變塞為強國無夷險一節非聖人不能也此其最難而能之故尤以為強也通上四即皆其勇之中者也非惟精惟一允執厥中者其能若是乎此章言勇而下章亦言勇以終首章之義蕭繼待問南方之強與強哉矯不同何以皆稱君子上君子以氣稟言下君子以學力言氣稟者風土之所生學力者義理之所就氣稟柔弱而能以含忍之力勝人亦君子之道四者之強乃中庸之不可能者所謂君子之強也前君子是平說如君子長者之謂後君子乃是成德之名和與物同故疑於流而以不流為強中立自是不倚何疑於倚而以不倚為強哉中立固無倚然凡物之情唯強者為能無所倚而獨立弱而無所倚則其不傾側而偃仆者幾希矣此中立之所以疑於必倚而以不倚為強也中立者四邊虛剛立不住易得求倚唯

強有力者乃能不假倚倚自然中立徐潛生擬疑問中庸言中而不倚孟子言中天下而立以及言中道而立中立之義有同異歟答中立不倚以君子之強而言中天下而立以人君之立而言中道而立以聖人教人之法而言鄒運炎衍義孔子弟子姓仲名由字子路好勇故問強於夫子夫子答之曰汝之所問南方之所謂強與北方之所謂強與抑而之所以強與夫寬柔與以教誨人所不及不報橫逆無道之來而順受之此南方之所謂強也而強者則居之故汝之所強者蓋如君子雖和而不流則強哉而矯矯也中立而不倚則強哉而矯矯也國家有道之時不發易其塞而未達之所守焉則強哉而矯矯也國家無道之時患難至死亦不變易其平生之所守則強哉而矯矯也此四者則所謂中庸之不可能者夫子以告子路所以抑其血氣之剛而進以德義之勇也

右第十章 馬豫續義亦承上章之意以明擇中庸而守之非強不能陳華祖提綱此十章通為一節皆論中庸以擇首章之義也中庸之中無體用言不偏不倚者中之體也即首章大本之中無過不及者中之用也即首章達道之和變和言庸先儒所謂以性情言之則曰中和以德行之則曰中庸是也蓋性情天所賦也故初無聖凡之間德行學所至也故人有能與不能者焉然欲務德行而實有是中庸於身者無他知仁勇三者而已故下引齊之知顏淵之仁子路之勇以明之知者所以知此中庸也仁者所以體此中庸也勇者所以強此中庸也故舍此則無以達道而成德矣

永樂大典卷五百五十五

十八

永樂大典卷之五百五十五

永樂大典卷之五百五十六

一東

中庸十五

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗為

之矣

宋子章句素按漢書當作素蓋字之誤也素隱行怪言深求隱僻之理而過為詭異之行也然以其足以欺世而盜名故後世或有稱述之者此知之過而不擇乎善行之過而不用其中不當強而強者也聖人豈為之哉朱子語類問漢藝文志引中庸云素隱行怪後世有述焉素隱作素隱似亦有理鈎索隱僻之義素索二字相近恐作素不可知曰素隱從來解不分曉作素隱讀亦有理素隱是知者過之行怪是貴者過之行怪問素隱集註云深求隱僻之理如漢儒災異之類是否曰漢儒災異猶自有說得是處如戰國鄒衍推五德之事後漢讖緯之書便是隱僻也朱晦庵大全集答萬正淳呂氏解素隱為方鄉乎隱素隱行怪為未當行而行之且舉易之隱而未見與孟子之論狂者為證恐非本意素隱行怪乃是無德而隱而為怪僻之行者素意甚分明何必曲為之說乎呂說未安侯氏以夷齊下惠為素隱行怪恐失之太過若展門荷蕢沮溺莊列之徒乃可以當此名夷齊下惠雖未為中庸之至然皆大賢事業恐未易以此名加之也亦是答揚至之素隱行怪一章大義極分明如何看不破聖人之言固渾融然其中自有條理毫髮不可差非如今人鶴圖龍圖無分別也程子遺書素隱行怪是過者也半塗而廢是不及也不見知不悔是中者也衛湜集說延平周氏曰無功而後謂之素餐則無德而隱謂之素隱脩身以俟命謂之行法則不脩身以逆命謂之行怪甫陽林氏曰隱者本非美事素隱者徒然隱也如長沮桀溺荷蓀丈人晨門之徒往而不返故孔子以隱字目之以謂欲潔其身而亂大倫夫人之主便有五典之分若居巖穴之下是無上下之分如此等人在國為叛臣在家為逆子伯夷叔齊或以為隱者非隱者也夫子當時亦稱道之夫天生一人便要辦天下之事自上古以來作舟車為宮室開田疇便有紀綱法度無非天工人其代之豈可使隱行怪者為惟異之行使後世之人學之范陽張氏曰素隱行怪謂終身行乎隱悔而行惟以釣名害川倪氏曰素者平素也言以隱居為常而不知通變者也不知通變

永樂大典卷五百五十六

一

未害也而又行惟以求名則偽也後言素貧賤行乎貧賤以中庸之道行之故可也此乃素隱行惟則非中惟則非庸正背馳矣依與倚不同依者從也倚者偏也中立則可偏倚則不可注謂素為係是改經文以從其說朱氏援漢史為證謂素為索雖有所據亦不免改經文且探賸索隱易以為聖人之學豈行惟者可言素隱乎張南軒集素隱素空也無德而隱無為而隱皆素素隱恐只是平日所主專在於隱者也陳垣本鍾集夫子素隱行惟吾弗為之矣又曰舉述民天下之民歸心焉夫既惡之而復取之何不侔素隱行惟乃賢智之過者不是不好底人但不合聖人之中庸故不為之耳趙順孫纂疏索按漢書五行也三山陳氏曰詭異之行荀子所謂苟難者於陵仲子申屠狄尾生之徒是也陳櫟詳解子曰素隱行惟者當作索今有人考索隱之理是知之過而求知人所不能知過行此其之事是行之過而求行人之所不能行此不當強而強者也後世有述焉此人欺世盜名後世有稱述之者焉吾弗為之矣孔子自言我必不為之矣倪士毅輯釋通證前漢藝文志孔子素隱行惟後世有述焉吾不為之矣顏師古曰索隱求索隱暗之事許謙說索隱是求人之所不必知行怪是行人之所不必行何文淵事文引證漢書當作索前漢藝文

永樂大典卷五百五十六

二

志神仙者所以保性命之真而游求於外者也聊以適意平心同主死之域而無休惕於胃中然而或者專以為務則誕欺惟迂之文彌以益多非聖人之所以教也孔子曰索隱行惟後世有述焉吾弗為之矣師古曰謹記載孔子之言索隱求索隱暗之事而行惟迂之道安今後人有所祖述非我本意趙德義深求隱解之理而過為詭異之行按漢元帝時東郡不房學易於焦延壽其說長於災變卜六十四卦更直日用事要言災異有驗天子詔之後竟以此亡其身成帝時王鳳專政諸王大臣劉向因災異之變乃尚書典範集合上古以來歷春秋戰國至秦漢符瑞災異之記推述行事連傳禍福著其占驗比類相從各有條目凡十一篇號曰洪範五行傳論奏之上心知向忠焉王氏起此論也然終不能奪王氏秦始皇紀初稱成宣之時鮮術者始於五德之運及始皇并天下齊人奏之始皇用其說以為周得大德秦獲水德之瑞且從所不勝為水德而正以十月其後孫奧亦用其說見信於當時通鑑論斷云了翁所謂鮮術一時之談諸儒十載之惑信哉荀子所謂苟難者荀子不為焉云荀子行不貴苟難說不貴苟難名不貴苟難惟其當之為貴貴石而赴河是行之難為者也而申徒狄能之然而君子不貴者非體義之中也註云申徒狄恨道之

不行發憤而員石自投于河莊子音義曰發特人韓詩外傳曰申徒狄將自沉于河崔嘉聞而止之不從申徒狄尾生又見於莊子外物大宗師盜蹠等篇尾生與婦人期于橋下水暴至尾生不去遂溺死戰國策始皇卷註申徒狄時抱石自沉于河魏公著句解子曰素隱行惟素音索謂深求隱僻之理過為詭異之行後世有述焉是以欺世盜名故後世有稱述之者吾弗為之矣此不當強而強者聖人豈為之哉

導道而行半塗而廢吾弗能已矣朱子章句

導道而行則能擇乎善矣半塗而廢則力之不足也此其知雖足以及之而行有不逮當強而不強者也已止也聖人於此非勉焉而不敢廢蓋至誠無息自有所不能止也視洙附錄語錄問半塗而廢可謂知及之而仁不能守曰只為他知處不親切故守得不曾安穩所以半塗而廢若大知之人一下知了千了萬當所謂吾弗能已者是見到了自住不得耳董誥趙順孫纂疏導道而行至行有不逮陳氏曰導道而行似乎能知半塗而廢實未能行陳櫟詳解君子導道而行此君子字亦是之說君子依理而行雖能擇善而智足以及之半塗而廢乃力之不足半路而廢而實

永樂大典卷五百五十六

三

不能力行當強而不強者也吾弗能已矣孔子自言我則不能如是而止矣聖人非勉強而不止蓋至誠無息自不能止也王奎文發明素隱之為索隱當矣或疑夫子傳易未嘗不曰探賸索隱而此之索隱孔子自謂弗為何耶蓋賸隱之隱可索也隱惟之隱不可索也過看一句文義可見大學云正心孟子云勿正心亦猶是也索隱是隱字不同正心是正心不同君子導道而行君子二字疑衍文胡炳文通通曰此章兩君子與上章同此君子亦是之說下文君子依乎中庸方是說成德焉豫頌義君子導道而行至吾弗能已矣此一節言能擇而不能守也史伯嘗管窺第十一章半塗而廢章句半塗而廢則力之不足也發明引鮑氏曰冉求自謂說夫子之道而力不足正夫子所謂畫也按論語集註力不足者欲進而不能畫者能進而欲求以畫為力不足誤矣故夫子辨其非是夫子非以力不足為畫也今章句以力不足釋半塗而廢之義正是倒用夫子力不足者中道而廢二句為訓宜若與畫意不同而雙峰乃如此言者蓋自導道而行半塗而廢者觀之雖是力之不足似未可遂指為畫自夫子吾弗能已之意觀之則力不足只是畫聖人亦人爾聖人於此不能已而學者乃以力不足中道而廢非畫而何魏公著句解君子導道而行

能擇善也。半途而廢。中道而止。力不足也。吾弗能已矣。君子依乎此。當強而不強者。若聖人。則至誠無息。自不能止矣。

中庸。遊世不見知而不悔。唯聖者能之。

朱子章句。不為索隱行怪。則依乎中庸而已。不能半途而廢。是以遊世不見知而不悔也。此中庸之成德。知之盡。仁之至。不類勇而格如者。正吾夫子之事。而猶不自居也。故曰。唯聖者能之而已。宋梅庵集。唯聖者能之。張云。子嘗求聖人而不可得。今乃知止在吾。趨末發處。而張皇也。祝洙附錄。語錄。依乎中庸。遊世不見知而不悔。兩句。結上文。而即意依乎中庸。便是吾弗為之意。遊世不見知而不悔。便是吾弗能已之意。重錄。張南軒集。既曰。中庸不可不也。又曰。君子依乎中庸。遊世不見知而不悔。唯聖者能之。必聖者而後能。無乃絕學者之望耶。抑其義異。自不相通耶。言中庸不可不也。乃所以勉學者。唯聖者能之。蓋其道為難。真西山讀書記。愚按。素隱二字。三國志。方技傳。亦作素隱。或謂以中庸名書。而言中者。僅止於偏首之十一。然則貴隱以下。皆非中乎。曰不然。夫所謂中者。豈有他哉。天道之自然。人道之當然。不可過。不可不及者。即中也。自此以下。或言天道之自然。如高而飛。躍之類是也。或言人道之當然。如道不遠人之類是也。何往而非中哉。朱子謂中庸一書。不越乎誠之一字。愚亦謂此書所言。無一非中。中與誠。豈二物哉。學者即全書而細味之。自可識矣。不必以正言中。廣方為中也。陳標發明。正吾夫子之事。而猶不自居也。故曰。惟聖者能之而已。陳氏曰。夫子自謙如此。即此亦不已之意。凡足以見聖人之所以聖。陳標詳解。君子依乎中庸。此君子字說得重。君子不為素隱行怪。則惟依乎中庸而已。依。讀如依於仁之依。謂據依而不違也。遊世不見知而不悔。不能半途而廢。所以隱遊遊世。不見知於人。而無所悔。惟聖者能之。此中庸之成德。知之盡。仁之至。不待勇而自然無息者。正吾夫子之事。而不以自居。故曰。惟聖人能之。若云。我無能焉。夫子之自謙。每如此。胡炳文通蔡氏曰。此再辨知仁勇而總結之。索隱之知。非君子之知。行惟之行。非君子之仁。半途而廢。非君子之勇。君子之知仁勇。則依乎中庸。遊世不見知而不悔者是也。林氏曰。觀夫子以隱居放言為我。則異於是。則知吾弗為之說。以今汝盡責再求。則知吾弗能已之說。通曰。第五章為知仁勇開端。則言知者。賢者之過。愚者不肖者之不及。此

章結之。則言聖者之中庸。首尾相應如此。兼之前此說。鮮能不可能。此則結之曰。惟聖者能之。又以見中庸非終不可能也。夫子弗為於彼。便自弗能已於此。即此弗能已。更便見非夫子不能。夫子自是聖人。故不以聖人之能。自居。學者未至於聖人。不可不以聖人之能。自期。人不知而不溫。而夫子曰。不亦君子乎。遊世不見知而不悔。而夫子曰。惟聖者能之。此至看當有得也。馬驥驥義。此一節。言能擇又能守。以結上文兩節之意。魏公著句解。君子依乎中庸。不索隱而行怪。遊世不見知而不悔。不能半途而廢。雖隱遊而不見知於人。尤不悔也。唯聖者能之。孔子謙不自居。故曰。惟聖者能之。

程復心章圖

此皆言知仁。不當強而強。行。依。行之通。聖人所弗為。強學同。異。當強而不強。半途而行。知之及。聖人所弗已。勇當否之異。不待強而強。依乎中庸。行之至。唯聖者能之。

朱子語類。素隱行怪。不能擇。半途而廢。不能執。依乎中庸。能擇也不見知而不悔。能執也。周曰。程子輯畧。呂曰。惟者。君子之所不為也。已者。君子之所不能也。不為其所過。不已其所不及。此所以依乎中庸。自信而不悔也。衛誕集說。子曰。素隱行怪。未當行而行之。行之過者也。半途而廢。當行而不行之。不及者也。素誠如僚卿之僚。猶素其位之素也。君子之學。方卿乎隱。則隱而未見。行而未成。潛龍所以勿用也。然其志嚙嚙然曰。古之人古之人。夷考其行而不掩。則惟者也。君子之學。方導道而行。不勉則不中。不思則不得。進德修業。所以欲及時也。然莫之禦而不為。力非不足。而盡焉。則自己者也。依與違對者也。依於仁。則不違於仁。依乎中庸。則不可須臾離也。聖人擇天下之善。知天下之本。不出乎中庸。反之於心。而悅行之於已。而安考之於理。而不謀。合之先王。而不違。措之天下。國家而可行。則將自信而不疑。獨立而不懼。舉世非之而不悔。非知道之至。為能及是哉。建安游氏曰。吾弗為之。處其實而遺其名也。吾弗能已。樂其內而忘其外也。其用心若此。則可以入中庸之道矣。故繼言君子依乎中庸。依之為言。無時而違也。非至誠無息者。不足以與此。若三月不違仁。未免於有守也。

造世不見知而不悔者疑慮不萌於心確乎其不可拔也非離人而立於
獨者不足以與此若不達復者未免於有念也故曰唯聖者能之 廷平
楊氏曰不以成德為行而以說異矜世則其流風足以敗常亂俗矣後世
雖有述焉君子不為也以道為高疑若登天然則半途而廢者蓋有之
其若大路然則行之者必至矣尚誰已之此顏淵之所以欲罷不能也依
者對達之名依乎中庸則無遠矣蓋不待擇而從容自中也君子之道造
端乎夫婦豈有異於人哉循天下同然之理而已非小智自私者之所能
知也知之其天乎人雖不知何悔之有非夫確乎其不可拔者其孰能之
長樂劉氏曰富貴貧賤天之命也非力之可求行道君子居夫貧賤而
有悔則為凡人矣居夫貧賤而無悔則為聖人矣是悔也者凡聖人之間
也行道君子臨小利害一暫進退而弗利厥躬弗快已欲則悔心勃然而
生焉不知夫中庸之道從之而失也不知聖人之德從之而遠也可謂之
知乎然而仲尼之意不在乎是也樂之與悔參與商也內盡其性寂然無
為應乎萬變莫不適於其宜而未有微動焉是與天地相和是與鬼神
相通又何進退隱顯足以動其心乎故性得於內而樂不可勝其榮也情
失於外而悔不可勝其辱也此非仲尼之心乎 兼山郭氏曰素以隱為

永樂大典卷五百五十六

六

事而行惟焉過也半途而廢卒自畫焉不及也 海陵胡氏曰隱者非謂
山林往來巢棲谷處之謂也韜藏其知不見於外之謂隱故論語稱真武
子之知無道則隱此所謂隱者韜光晦智若愚人也然如此者非愚也蓋
隱也凡人見有人才能在已下而將標居已上則必有怨心見有人才知
在已下而名譽在已上則必有怨心此中知所不能也故不見知而不
悔者唯聖人能然易稱遯世無悶不見是而無悶故知唯聖人能之此既
陳隱之道又恐人之輕於隱故再言君子隱遯之道 山陰陸氏曰此龍
德也故唯聖者能之 廣安游氏曰學中庸者其病有二一則急於人知
一則困而易悔惟君子能依乎中庸遯世不見知而不悔此非聖者不能
也惟則說謠詭譎則易以動人耳目藉此為名使後世稱述學者之失多
在於此若半途而廢則用力已多而有困悔之心孔子曰力不足者中道
而廢今汝畫畫者止也止言不進也失於力之不足則又賢乎止而不進
也孔子言彼則中道而止吾則弗能已也 吳興沈氏曰先儒類以君子
遯世而行之文屬半途而廢君子依乎中庸之文屬遯世不見知非通論
嘗因文會理蓋夫子因言弗為行惟釣名之事故以君子遯世而行斷之
因言弗為半途而廢之事故以君子依乎中庸斷之是二者皆君子之事

也至於時止則止時行則行動靜不失其時則聖人之事也故以惟聖者
能之斷之則文順理明 永康陳氏曰君子於日用間體認得實然不易
之理如飲食之知味敬以守之異行必弗為半途必弗止依乎中庸與之
俱也遯世不見知而不悔與之安也至于此則聖人其曰惟聖者能之非
絕人也直以為聖人成能在日用間耳 晏氏曰無德而素隱詭譎而行
惟有聞其風而悅之者是之謂後世有述焉若人者常失之太過君子有
所弗為者欲其俯而就也遵道而行雖有好善之心半途而廢俄有自怠
之失若人者常失之不及君子弗能自己者欲其跂而及也既俯而就又
跂而及所以能乎中庸矣蓋有過行而遯世雖見知於世亦不能無悔唯
依乎中庸而遯世者雖不見知於世亦無吝焉非聖人不能及此 新定
顧氏曰素空也聖人以仁天下為心者也聞民物之不得其所未始一日
而忘斯世方天之未欲平治天下也遯世無悶全其身所以全其道也彼
其不離乎群日用常行周旋於人倫之中雖曰不見知而不悔然而事又
論定潛雖伏矣亦孔之昭其在人君易於知之亦易於求之道不難於行
也天下庶其治乎彼偏曲之士遯迹山林去人也遠為一身計則得矣如
民物之不得其所何民物不得其所天下泯泯然深山林茂林亦何自而

永樂大典卷五百五十六

七

獲安 晉陵錢氏曰自天下國家可均至此謂中庸之道在知而能行素
猶固也固隱不住又行奇惟之行入樂稱之故有述於後世吾弗為之能
知也半途欲廢而不肯已能行也遯猶避也唯弗為故依乎中庸唯弗已
故雖遯世人不知而不悔然謂聖者能之蓋夫子之謙 林氏曰觀夫
子以隱居放言為我則異於是則知吾弗為之說觀夫子以今女畫責冉
求則知吾弗能已之說此章詳明中庸之旨首舉二者以開其端而後終
之以聖人之能事蓋中者無過不及之名庸者常行之道素隱行惟過而
反常者也豈得為庸乎半途而廢安於不及者也豈足為中是必依乎中庸
則無過而反常之事是必遯世不見知而不悔則無安於不及之憂是理
也非從容中道純亦不已者孰能與此故曰惟聖者能之 四明袁氏曰
遯世與素隱若同實異素隱有好名之心遯世無求知之念蔡淵綱領自
仲尼曰至唯聖者能之言達德之事君子之學知而行之與悠久不息而
已知者智也行仁也悠久不息者勇也故子思述此三者以明脩德之要
蔡淵思問君子和不而流依乎庸也中立而不倚依乎中也君子依乎中
庸不以得志不得志而或變變則失其所依而息矣 錢普石洞紀問問君
子依乎中庸遯世不見知而不悔惟聖者能之既曰君子又曰聖何也先

生曰。言君子而聖者也。依乎中庸。未見其為難。遇世不見知而不悔。方是難處。故曰。唯聖者能之。各舉其問。章句於索隱行微。又遵道而行。半途而廢。皆以知行強釋之。至君子依乎中庸。以下。則云知之盡。仁之至。不賴勇而裕如者。及觀先生建安講義。似亦專以知仁為主。近觀先生中庸第二圖。以索隱為知之過。而非知。行微為行之過。而非行。半途而廢。為知之不足。而非勇。而以君子依乎中庸。為知能擇仁能守。遇世不見知而不悔。為勇能不變。深得此章之旨。未如是否。先生曰。然。同上。盧孝孫集。舉聖賢言語。固是渾融。然其中條理毫髮不可差。如此章可見。許謙說。素隱知者之過。行微賢者之過。此不能擇乎中庸者。聖人不為也。或有雖不素隱行微。而能擇中庸。然行之止於半途。而不力以求至。是不能守者。聖人自不能止。必行至於終也。是以君子常不違乎中庸。則不為隱微可知。由仁義行。雖終身不見知於世。亦未嘗有所悔。父不半途而廢也。豈非聖人之事乎。孔子前既有兩言字。以身任之。故下文謙不肯當。但曰。唯聖者能之。其實依乎中庸。即夫子之為者。遇世不見知而不悔。即夫子弗能已者。雖欲避聖人之名。自有不可得者。上兩節各有言字。第三節言聖者能之。雖聖人不肯自居。然曰。聖者能之。正是為學者標的。前章言至

永樂大典卷五五六

八

死不變強哉矯。此又言遇世不見知而不悔。唯聖者能之。正見得君子能處困窮。既窮而裕如者。為尤難。故于思連引聖言以為戒。此亦章中一意。第一節索隱行微。皆是知之不明。是不知也。第二節行而不違。是未仁也。第三節知仁俱至。故章句謂一是不當強而強。二是當強而不強。三事不賴勇而裕如者。章句知之盡。仁之至。不賴勇而裕如。總結三節。弗為索隱行微。知也。依乎中庸。則知之盡也。弗能半途而廢。仁也。遇世不見知而不悔。仁之至也。皆出於自然。則不賴勇也。史伯瞻管窺章句於此。二節皆以知行強釋之。於第三節則云知之盡。仁之至。不賴勇而裕如也。既氏以索隱為知之過。而非知。行微為行之過。而非行。半途而廢。之不足。而非勇。而依乎中庸。為知能擇。仁能守。遇世不見知。為勇能不變。雙峰豈不以第一節索隱與行微。可見知與行意。而不見勇意。故但以知行之過。而不言強。殊不知就隱微二字上看。便可見強意。若是不強。於當知當行事。尚不能盡力。又何暇於隱微處着力耶。今乃能索隱而行微。非不當強而強。何以及此。况強只就知行上見。知行之外。何處懸空用得強。雙峰亦自以為知行之過。過非不當強而強之意乎。雙峰於第二節自謂會得章句之意。却又病其不得經文之意。故如此改耳。然章句之意。實未

易會經文之意。實唯章句為得之耳。何則。夫遵道而行。半途而廢。如章句說。既曰能擇乎善。知足以及。則似乎知之已到了。但曰力之不足。行有不逮。則似乎只是行上欠強者。不應勇只強於行。而知無預焉。此雙峰所以疑也。殊不知知行二者。未嘗不相因。強持成就結果。此知行而已。曰遵道而行。則能擇乎善矣。又曰。此其知雖足以及之。經文此句。只說行能遵道。知意盡於遵道上。見此行因知而有始也。曰半途而廢。則力之不足。又曰行有不逮。經文此句。連上句意。亦當帶知意說。而章句却全歸重於行者。是又因其行之不至。而所知亦為徒知。不假言矣。則知又因行而無終也。經文但言行而知意。自當章句則以知行互文見意。以發經文引而不發之旨也。豈非知行未嘗不相因之謂乎。然知行所以有始無終。如此者。亦以其力不足。而不能強耳。故曰當強而不強者也。若是能強。則行之自無不力。而所知亦不為徒知矣。又豈非強特成就結果。此知行而已之謂乎。雙峰於第三節。以依乎中庸。為能擇能守。已見知仁之意。則遇世不見知。語無着落處。故只得以為勇能不變。殊不知章句曰。不為索隱行微。則依乎中庸而已。此句隱然與上節遵道而行。則能擇乎善矣。之意相類。皆是因其能行。見其能知。處此知行之始事。故可為知仁矣。殆文官所謂知至

永樂大典卷五五六

九

知終之意乎。不能半途而廢。是以遇世不見知而不悔。此句分明與上節半途而廢。則力之不足也。之意相反。亦是因其行。可見其知。處此知行之終事。所以為知之盡。仁之至也。殆文官所謂至之終之意乎。知有不逮。仁有不至。如上節半途而廢者。則不能無賴乎勇。知盡矣。仁至矣。尚何賴於勇乎。故曰不賴勇而裕如。章句此言。蓋因上節吾弗能已矣。之意而發。上節章句曰。聖人於此。非勉焉而不敢廢。蓋至誠無息。自有所不能已耳。此已舍不賴勇而裕如之意矣。故於此發之耳。雙峰蓋不知也。愚嘗合而言之。則首節是知行之過處。過蓋由於不當強而強也。次節是知行之有始無終處。無終蓋由其當強而不強也。末節是知行之有始有終。終則強不足道矣。故曰不賴勇而裕如也。達此則經注之旨。可識矣。或疑章句知盡仁至。至上有中庸之成德一句。正是應經文依乎中庸之意言之。則知盡仁至。亦是依乎中庸而言耳。曰章句中。庸二字。雖應依乎中庸而言。成德二字。則已指遵道不悔之意言矣。依乎中庸。固不可不謂之知仁。若雖依乎中庸。至於遇世不見知。而猶不免於悔。則亦與半途而廢者何異。謂之成德可乎。謂之知盡仁至。又可乎。以此見成德與知盡仁至。皆指遵道不悔而言。無疑矣。或又疑上二節章句。不當強而強。當強而不強。

皆只就本即知行上見勇意則此節不賴勇格如亦只以為承知盡仁至
意說下不必以為因上即吾不能已之意而發豈不免於侵過界分不如
此之纏絆乎曰上二節兩結句已豫及此節二句界分此節二句却是
因上二節豫及界分而收拾之但其辭微婉不直致耳章句若不於此節
明言之則常人之見又孰知不為索隱行怪之即是依乎中庸不能半塗
而廢之即是遊世不悔哉然則不賴勇而格如章句亦是取上節之餘意
以還補此節之正意耳何纏絆之有况亦有自反之身之以造聖域者則
其知盡仁至却是因勉焉不敢廢乃能如此謂其亦不賴勇而格如不
可也唯夫子遊世不悔乃是至誠無息自有所不能已初非勉焉不敢廢
者故其知盡仁至可以為不賴勇而格如耳雙峰以為勇能不變不唯與
聖人從容自然之意不類亦與夫子吾弗能已之言相悖不知識者以為
然否發明不為索隱行怪而惟依乎中庸知之盡也遊道而行仁之至
也弗能半塗而廢遊世不見知而不悔不待勇而自格如也按遊道而
行一句即是依乎中庸之意皆知行之始事但有淺深之不同耳只當格
在半塗而廢一傳上發明乃分章句不為索隱行怪則依乎中庸而已不
能半塗而廢是以遊世不見知而不悔二句配知之盡與不賴勇而格如

永樂大典卷五百五十六

十

之意却牽上即遊道而行一句配仁之至意然則依乎中庸反淺於遊道
而行耶三句皆不勝纏絆而此句尤甚殊不知此章三節章句皆以此字
言之如此節此字亦是此節自有此意又何必牽上耶一句以說此節之
意耶熊禾標題事義總結上九章之意首言過底人次言不及底人末言
中庸曾實標註子曰素隱行怪王唯聖者能之或問首章以戒慎慎獨言
此上十章乃以知仁勇言何也曰戒懼者存養於平時慎獨者臨事而省
察二者由內而外由靜而動乃成德之自然也知仁勇三者非於戒懼慎
獨之外別有工夫也知所以知此即所以明乎理欲之辨也仁所以體此
即所謂存天理而遏人欲也勇所以強此即所謂強乎仁知者也三者之
序先知後行乃入德之次第也趙次誠考義素隱行怪知行之過遊道而
行半塗而廢知行雖有及有不及然行之而至於廢則必其知之不真故
朱子曰知雖足以及之亦有以見其知之將及而未能得其闢奧之意均
之為不及矣然不及者力不足之謂也說氏引冉求說夫子之道而力有
不足以為正夫子之所謂畫者夫半塗而廢則冉求之所謂力不足也畫
則能進而不敢與力不足者異矣而說氏不知別焉然力不足而廢者雖
不足以語不悔之聖人而猶不失為君子是故言君子於遊道而行所以

明素隱行怪之為小人也言君子於依乎中庸所以別成德之君子於知
而不能行之君子也言君子而後曰聖者見君子之成德即聖人之能事
而學者有不可忽也說氏曰謂君子之依乎中庸未見其為難遊世不見
知而不悔方是難處故曰惟聖者能之是蓋分依乎中庸者為君子而不
見知而不悔方為聖人殊不知依乎中庸與不見知不悔皆聖者之所能
而為中庸之成德初未嘗分君子聖人而異屬也許白雲又以聖人之不
為索隱行怪為知依乎中庸為知之盡不能半塗而廢為仁遊世不見知
而不悔為仁之至而不知不為索隱為知不為行惟為仁而依乎中庸為
知而遊道而行為知不能半塗而廢為仁而遊世不見知而不悔無知仁
何可以索隱行怪與依乎中庸皆言知而弗能半塗而廢與不見知而不
悔皆言仁哉陳華祖綱第十一卷亦承上章索隱者知之過而不擇乎
善即知者過之行惟者行之過而不用其中即賢者過之此不當強而強
者也故在聖人則有所弗為君子遊道而行此知雖足以及之半塗而廢
則行有不逮此當強而不強者也故在聖人則有所弗能已惟不為索隱
行怪此所以依乎中庸惟不能半塗而廢此所以遊世不見知而不悔也
蓋依乎中庸知仁無盡不見知而不悔不賴勇而格如也非吾夫子不能

永樂大典卷五百五十六

十一

猶謙不自居而曰惟聖者能之所謂中庸之成德是也故以是而終前十
章之義項安世隱說上章既分智仁勇之三等此章復極言知行之難欲
人之盡其心也然又恐人謂其難故下章以所知所行之近反復言之錢
時融堂管見子曰素隱行怪王唯聖者能之素猶白也素隱言無
可恭謹而後隱也素隱行怪言不離也素隱行怪不能擇乎中庸者也夫
子所弗為半塗而廢擇乎中庸而不能守者也夫子所弗能直是依乎中
庸遊世不見知而不悔方是無須史雖然夫子於此則又不敢自居也故
曰唯聖者能之素蒙齋集死上出處人之大節也非特處死生難處出處
亦難上章既言至死不變此章言隱微之事素猶素其位之素言素於隱
也素隱不顯則君臣之義發矣是天下之惟行也任止又連各當其可矣
以惟為難使見述於後世直盜虛聲耳夫子深貶之故曰吾弗為之矣若
子其遊道乎既曰道矣而又半塗而廢則何以達此道之極夫子許其達
而咎其廢也故曰若我則弗能已也我惟依乎中庸而已依猶依於仁之
依言未嘗離中庸也既非遊道而行惟又非半塗而廢道非中庸而何遊
世與素隱若同實異素隱有好奇之心遊世無求知之念世不知中庸故
不知我我以其不知而遂萌悔心是悔中庸也中庸而可悔者自知自慊

知上不求知。何以悔為。聖者之事。中庸在斯。性命在斯。惟遜世乃可經世。惟經世乃可遜世。實一機也。素隱不顯。大義發矣。惟也。吾弗為其邊道乎。既曰道矣。奈何而廢。吾則弗已。吾惟依乎中庸。不惟不廢。世雖莫我知。泰然無悔。肥遯也。唯窮理盡性至命之聖人。能之。薛季宣浪語。集素隱行。惟其素行。行其僻左。以欺世盜名者。半塗而廢。自暴自棄者。若之人也。皆為人者也。聖人有所不能為。為之不能已也。君子之道。乾乾而不息者也。遜世不見知而不悶。非惟人之知也。依乎中庸。徒以成身而已。非聖人而能與於此乎。字路陽先生集素隱。漢書作索。若以無德而隱。為素隱。如素履之素。講亦通。素隱行微。庸而不中。半塗而廢。中而不庸。弗為是能而弗為。弗能是必為而弗能已。惟聖者能之。聖無時自滿。自是至誠無息。天之道也。非謙辭。各懷與權。窺約管子曰。素隱行微。吾弗為之矣。此章承上章。亦言勇之事。素隱則知之過。而不合乎中庸者也。行微則行之過。而不合乎中庸者也。上章言勇。皆以風氣所習為重。此章言勇。皆就學力所至為重。素隱行微。既非中庸之道。聖人豈為之哉。君子邊道而行。半塗而廢。吾弗能已矣。邊道而行。雖能擇乎善。而不能持久。是豈勇之謂乎。為之不能。則必至於半塗而廢矣。孔子所以不能已者。是仁勇之兼進也。素隱行微。

永樂大典卷五五六

十二

者。既失之過。半塗而廢者。又失之不及。故下文乃言無過不及之中庸。君子依乎中庸。遜世不見知而不悔。唯聖者能之。依乎中庸。不惟不為素隱行微而已。且和不流。中不倚。國有道。不變未達之所守。皆知仁者之能事。而勇在其中。至于遜世不見知而不悔。則其為勇也。不亦遠且大哉。此蓋潛龍確乎其不可拔之意。即大舜既獲。若將終身之時。孔子既食飲水。樂在其中之際。此所謂正吾夫子之事。乃不自居。而曰唯聖者能之。亦自謙之辭也。國無道。至死不變。乃顏子不改其樂之事。非聖者極致也。至此。則知以擇之精。仁以守之固。勇以達其極焉。則中庸之道畢矣。此十章。雖曰發明首章道不可離之義。然先舜禹相傳。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。至此。而亦無餘蘊矣。此所謂孔門傳授心法。而接夫道統者也。性理會元。呂云。此章言行之中。素隱行微。未嘗行而行。行之過者也。半塗而廢。當行而不行。行之不及者也。惟君子依乎中庸。自信不悔。聖人之事。龜山云。依者對違之名。依乎中庸。則無違矣。蓋不待擇而從容自中也。君子之道。造端乎夫婦。豈有異於人哉。循天下同然之理而已。魏士悅集素隱行微章。朱子曰。旁知也。顏淵。仁也。子路勇也。論語子路成人章。程子曰。武仲知也。公綽。仁也。卜莊子。勇也。然則武仲公綽卜莊子。果皆顏

淵子路之比乎。中庸以德言。論語以質言。鄒定炎衍義孔子曰。素以素隱。隱之理。行德性之行。無足以欺世盜名。故後世有無德焉。此知之過而不擇善。行之過而不用中。不當強而強者。吾弗為之矣。君子而能邊道而行。是知擇善矣。半塗而廢。是力不足也。此又知雖足以及之。而不逮。當強而不強者。吾則弗能已止矣。君子不為素隱行微。則依乎中庸而已。不能半塗而廢。則雖隱遜於世。不得見知於人。而亦不悔也。此正吾夫子之事。而不自居。但曰惟聖者能之。此中庸之成德。仁之至。知之至。不待勇而格如者。右第十一章 朱子章句子思所引夫子之言。以明首章之義者止此。蓋此篇大旨。以知仁勇三達德為入道之門。故於篇首即以三達德淵子路之事明之。詳知也。顏淵仁也。子路勇也。三者廢其一。則無以造道而成德矣。餘見第二十篇。

右第十一章

朱子

朱子家山圖書

永樂大典卷五五六

十三

- 第一節明君子小人之中庸本同而時中無忌憚之異
第二節嘆中庸民鮮而道不明不行
第三節大舜執中用中之事
第四節中庸擇而守之道
第五節中庸之難能
第六節謂世人違性而行中道而盡惟君子依乎中庸

就雙峯講義子思子曰。天命之謂性。至唯聖者能之。中庸一書。子思子明

此章彙集夫子平日所以論中庸者凡六節。係之首章之下。以推原中庸所以名與所以作中庸之意。

道傳教之書也。自今觀之。首章以中和為言。而先之以戒懼謹獨。次章而下。以中庸為言。而繼之以擇善強橋。夫道二也。始曰中和。而繼曰中庸。教一也。於致中和。則欲其戒懼而謹獨。於蹈中庸。則欲其擇善而強橋。名既不同。而所施之功力亦異。其故何哉。蓋人生天地之間。莫不有是性。亦莫不有是氣質。性者。渾然太極之全體。無所偏蔽。故其未發也。則為中。其已發也。則為和。是中和者。以人心性情本然純粹之德而言也。若夫氣質則有剛柔強弱。知愚賢不肖之不一。故不失之過。則或失之不及。過者亢於高遠。不及者淪於卑陋。唯中者。人心之至德。而天下平常之理也。故必裁

其過勉其不及以求合乎中庸然後無二者之偏焉是中庸者以天下事理當然之極而言以為過不及者之準的也子思中庸之作首章原天命之性以立言而其下專言君子而不及乎小人以性之無不善無不中也次章而下則以君子小人知愚賢不肖南方北方相形言之以氣質之有善有不善有中有不中也惟性無不善無不中也故但加戒懼謹獨之功則可以致中和戒懼乎不惰不聞因其未發之體而存養之也謹之於獨者獨聞因其已發之用而省察之也存養省察一毫矯拂之意不加而體立用行自然各臻其妙所謂必有事焉而勿正活潑潑地者其此之謂也然氣質有善有不善有中有不中也苟非於中庸之道擇之精而守之固則亦何以矯其過不及之偏而使之復其初哉擇之精知也守之固仁也以此而矯其偏勇也有是三者以行乎存養省察之中則氣質之偏不能為之累而一動一靜之間始無過而不得其性情之正矣子思以舜之大知回之振廢子路之問強次第而條列之其以此與由是觀之前言戒懼謹獨者所以使人幽養其本然之性情後言擇守強矯者所以使人變化其未純之氣質二說雖殊而實相參學者誠能以是體之吾身則進道之方無餘蘊矣昔先師勉齋先生嘗謂晉曰中庸首言戒懼謹獨次言知仁

永樂大典卷五十六

十四

勇終之以誠此數字括盡千古聖賢教人之指愚常服膺斯言而未深識其所以然之故潛玩既久乃若粗有省焉痛惟先師遠矣九原莫作雖欲奉而贊諸中凡之傍而不可得今者恭遇倉使戶部致崇師道建祠繪像以與此邦舊治之士共瞻仰之魯不敏既辱與觀禮之末而又辱俾誦所聞辭不獲命謹試述其一二以求正于同志是否尚幸有以教之魯近與諸友口講中庸自首章以至第十一章前十章言之已詳獨後一章之義有未竟者今將別去敬取此章為申言之謹趣嚮堅持守是所望於同志之意也子曰素隱行直惟至惟聖者能之愚嘗熟讀此章之言竊謂學道者當以中庸為準的學中庸者當以聖人為準的何以言之道之在天下過則失之抗不及則失之陋惟中庸為天理之當然而不可易此人之所當知所當行者也然氣質之稟不齊賢者常失之過愚者常失之不及而中庸之道每患其不行不明於天下欲學中庸者將於何而取則耶古之聖人稟氣清明賦質純粹其知生知其行安行故其日用之間莫非天理之當然而自無過與不及凡其氣質之偏者皆當觀此以為為準的或俯而就或改而及以庶幾不失乎其初焉此子思子中庸之作所以自仲尼曰以下十章既引夫子所論中庸之語反覆開示於前而復以

夫子之所自道者繼之於後豈非以中庸者道之準的而聖人者又所以為學中庸者之準的與自今觀之索隱行直此賢知之過乎中庸者也索隱者深求隱僻之理以求知乎人之所不能知行惟者過為矯激之行以求行乎人之所不能行若老氏不求道於實有而求之虛無佛氏不求性於至善而求之空寂墨氏為仁而兼愛以至於無父楊氏為義而為我以至於無君之類是也是二者以其說足以誣民其行足以詭俗故不惟當時之味者惑之而後世亦容有稱誦而慕效之者常情於此鮮有不眩於是非者而夫子則曰吾弗為之所以深惡夫邪說詖行之害道而痛絕之也遵道而行半途而廢此知足以擇乎中庸而仁不足以守之蓋君子而未仁者也求之孔門冉求自謂非不悅夫子之道而力有不足故其仕於季氏也於泰山之旅則不能救於顓臾之伐則不能止甚者為之聚飲而附益之是固夫子之所謂畫者至於確實如子夏其於聖人之道可謂能篤信而力行者矣然他日退老於西河之上猶有可議如曾子之所云者豈亦未免半途而廢者耶常情於此寧不以御道而行中道而廢容有力之不足而然者而夫子則曰吾弗能已蓋其天理之純自然不息而窮通得喪死生禍福舉不足以為之間也夫不為索隱行直則其所依者中庸而已不能半途而廢則雖遷世不見知而不悔矣此知之盡仁之至正吾夫子之事也而乃曰唯聖者能之而不自居焉又以見聖人德盛體恭謙卑自牧雖處既聖之地而未嘗有一毫自聖之心也嗟乎中庸之道人之鮮能久矣自暴者拒之以不信自棄者絕之以不為是固不足與有言有行矣幸而有不自暴不自棄者若可與有言有行矣而求知之過者乃至於索隱行之過者乃至於行惟是則非惟不足以進道而適足以為斯道之害其賢於自暴自棄者亦無幾矣所謂過猶不及者也又幸而有不索隱不行惟者若可與遵道而行矣而力之不足而不加勉又有半途而廢者焉是何中庸之道擇之難而守之尤不易耶學者於此蓋以聖人為之準的凡聖人之所不為者我則絕之勿使有一毫之近以聖人之所不為者我則勉之勿使有一息之閒斷聖人之所不自以為能者我則已知常若未知已能常若未能而汲汲焉益求以進之則於學中庸之道庶乎其得之矣苟為不然舍聖人而師己意以吾之所是者為道以吾之所便者為中庸高者流於隱惟弱者泥於半途而小有善者又或喪於矜伐欲其依乎中庸而不悔也難矣有志於道者可不謹哉可不謹哉趙次誠考義總論二章以下十章之言章句謂此十章為子思引夫子之言以終首

永樂大典卷五十六

十五

章之義。愚竊推子思之所引者。而知其意之不能無在矣。蓋十章之中。每一章立論。必以一章嘆世教之衰。以明所論之意。為二章言能中庸者。君子反中庸為小人。而此章則嘆中庸之鮮能者。久。四章言道之不行。不明而下章則嘆道其不行矣。夫六章言舜之大知。而下章則嘆人之皆曰子知。而禍不知辟中庸不能守。八章言回之能擇中庸。而下章則嘆夫人於天下國家爵祿白刃。或可均可。辭可蹈。而中庸則不可能。十章言所教子路之強。而下章則數世之索隱行。惟不當強而強。半塗而廢。當強而不強。然十章之首。先之以君子小人之邪正。次之以知行之過不及。邪正所以明心術之不可以不謹。過不及所以明學術之不可以不明。此二章實十章中之要領也。是故重君子小人章言之。則中庸之所以有能與不能者。由於君子小人心術之邪正。而君子小人之所以為心術之不同者。由於道之明不明。行不行也。知行之過不及。而道之所以不明不行。小人之反中庸也。舜之知回之仁。子路之勇。君子之中庸也。索隱行。惟小人之反中庸也。依半中庸。君子之中庸也。始之以君子中庸。終之以君子依半中庸。知君子之所以依中庸。則知小人之所以反中庸矣。其不以依對反而言。於前者前後互見也。然則依中庸而遷。世不見知。不悔。所以結前章君子

永樂大典卷五五六

十六

時中之義。而索隱行。惟所以結前章小人無忌憚之心也。至若重知行章言之。知者知之過。愚者不及知。賢者行之過。不肖者不及行。以舜而擇之。審行之至。以回而知之。真守之固。以子路則教之擇南方之強。而不至變其所守。則皆不為知愚賢不肖之過。不及於知行矣。索隱者知之過。遵道者知之及。行惟者行之過。半塗而廢者行之不及。仲尼之依半中庸。則不為索隱行。惟之過於知行矣。仲尼之不見知而不悔。則不為半塗而廢之不及於知行矣。或舉舜顏淵子路而分言之。或舉孔子而該言之。無非所以明知行之無過不及。而聖學之所以成也。然則索隱行。惟所以結前章知行之過者。而遵道而行。半塗而廢。所以結前章知之不及者也。雖然。凡所以別邪正之心。明知行之學。則又在於成三達德而已。其言舜顏淵子路。雖若於三達德各專其一。而實未嘗不兼見焉。始而舜之好問知也。隱惡揚善。仁也。執兩端知也。用中于民。仁也。不言勇。不賴勇也。其次如顏子之能擇知也。能守仁也。守而能拳拳勇也。教子路以不為南方之強。而和不至於流。中立不至於倚。知也。未達之所守。與平生之所守。仁也。不變勇也。其終也。則結以仲尼知之盡仁之至。不賴勇而裕如。然則言知仁勇而始終皆舉聖人以為言者。蓋將全君子之中庸於生知安行之學。而信

乎有以終首章之義也哉。魯立武指歸仲尼曰。君子中庸。至唯聖者能之。是章集夫子平日論中庸者。推原作中庸之意。凡六節。第一節謂中庸之道。不以君子而有。不以小人而無。君子之有此中庸也。情性而行。須臾不離於道。故曰。特中小人之有此中庸也。遺性而行。無所不至。故曰。無忌憚。大哉。時中之義乎。易曰。蒙亨以亨行。時中也。蒙昧而求通。純一而無偽。赤子之心也。惟大人者不失其赤子之心。方其未發。渾然在中。是謂大本之中。迨其將發。動必由中。是謂特中之中。所謂戒懼謹獨。所謂執中。用中。所謂擇乎中庸。莫不致察乎危微之幾。惟與乎已發未發之際。是謂不失赤子之心。是謂允執其中也。聖賢心法。惟在乎此。故此章首揭時中之義。二節數至道至德。人皆可能。世衰道微。久矣。斯民之鮮也。又數知者。愚者不知擇中庸。知不真。則行不篤。故道不行。賢不肖者不能守中庸。守不固。則行不著。故道不明。人莫不飲食。鮮能知味。謂中人之性。何莫由斯。而不知其道者。衆也。雖或甘食甘飲。未得其正者。飢渴害之。然飢食渴飲。人之至性。存焉。不可一日廢者。中庸之道。固原於性也。其終不行矣。夫蓋三數焉。第三節求之古人。宜莫如舜。所以受之堯。授之禹。即此中也。虞書。備之矣。端者發端之始。孟子以惻隱羞惡辭讓是非之心。為四端。此所謂兩端者。

永樂大典卷五五六

十七

即人心道心之發。危微之幾也。幾動之初。知所持守。則發皆中。節以之建。用皇極於天下。此舜所以為大知。歟。好問察言。即聽言詢謀之旨也。第四節以乾之象。推之乾之九二。體為中。用為庸。惟明則知所擇。惟誠則知所守。二爻之變。為離坎。得之則為離之明坎之誠。失之則為離之否坎之陷。存乎知與不知而已。知莫大於舜。執兩端而用中。其次莫如顏淵。擇乎中庸而能守。舜連而在上。乾九五事也。顏子窮而在下。乾初九事也。故中庸兼舉以明之。第五節子路嘗因夫子以蹈白刃。為能事安於中庸。不可能而自負其勇。遂以強問夫子之誨之也。卒歸之中和之教。外和而內不流。內有所立。則外無所倚。處乎世。不以安榮易其充實之美。居亂邦。不以患難易其死生之節。此四強者。不動心之勇也。第六節素隱行。惟是違性而行。不能擇中庸。聖人弗為也。半塗而廢。是中道而畫。不能守中庸。聖人弗已也。遷世不見知。而不悔。依乎九二之中庸。初九潛龍勿用之事也。故曰。聖者能之。通六節而觀。則中庸之至德。中庸之難能。與夫聖賢之所以執中用中者。淺深次第。歷歷可見。

胡唯致知篇

此第二十章至二十一章皆論

君子之所以為中庸者以其有君子之德又能隨事處中也

君子而特中 小人而不得中 則失中不中則失矣

變和言滿首 以情性言之 則曰中和以第

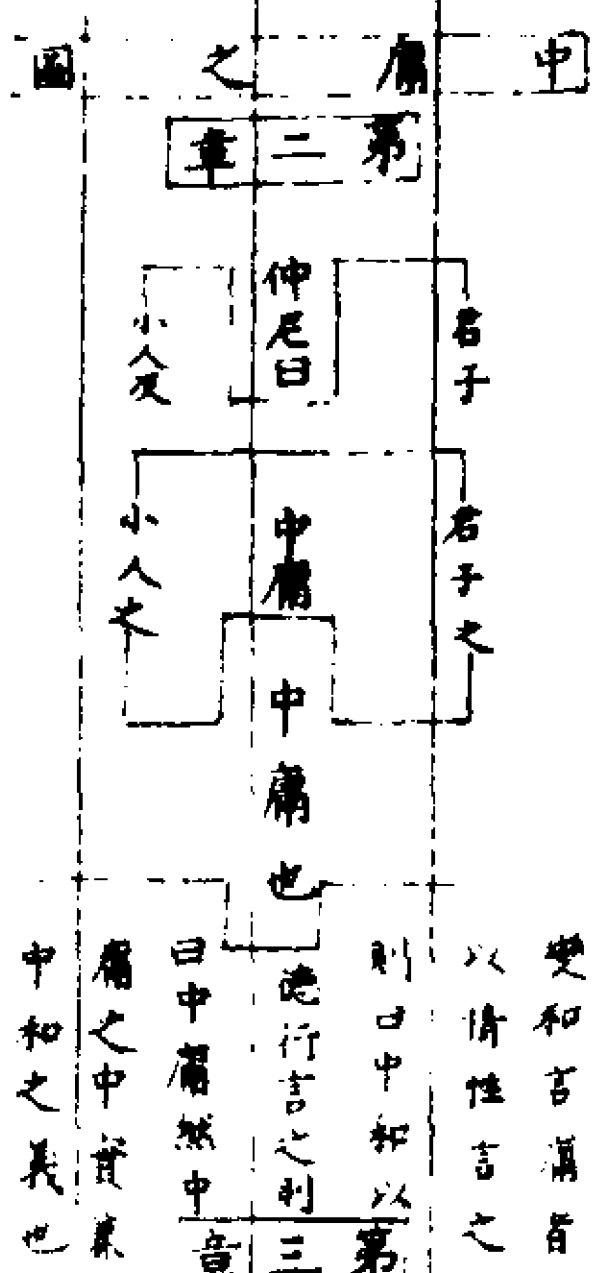
三子曰中庸其 鮮能 又失

曰中庸然中章 庸之中實美 中和之美也

小人無志 但民不與行故鮮能之 故惟中庸之德為至

小人而之所以反中庸者以其有小人之心而又無所忌憚也

中庸以釋首章之義

永樂大典卷五百五十六

十八

第四章 子曰道之

我知之矣

人莫不飲食鮮能解五

子曰道其不行矣夫

知之通以道 為不足行 不及知又不知所以行

賢者過之 為之足知 不及行又不求所以知

不自恃其聰明而樂取 諸人則非知者之過矣

其斯以為解乎此知之所以無過不及而道之所以行也

又能就其兩端而用其中 則非愚者之不及矣

第六章 子曰舜其大知也與

好則好矣惡則惡而揚善

其斯以為解乎此知之所以無過不及而道之所以行也

第七章 子曰人皆曰知者不得為知也

擇乎中庸不能終月守 能擇不知守

第八章 子曰回之為人

得善服膺弗失及而道之所以明也 非不月之不及矣 能守

第九章 子曰

國家可均也 三者難而力

第十章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第十一章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第十二章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第十三章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

永樂大典卷五百五十六

十九

第十四章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第十五章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第十六章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第十七章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第十八章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第十九章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

第二十章 子曰

中庸之強 死而不厭 北方

永樂大典 卷五五六

一六六

章句申特發生稟之異一語此說氏變化氣質之說所從來也第五章承上章而舉其不行之端以起下章之意蓋上章言道之不行由於不明而終之以人莫不飲食鮮能知味曰不明曰鮮能知皆主知而言也此章曰道其不行矣夫惟其不明是以不行則主行而言也要之民鮮能以後諸章皆承上章不明不行而以知行分言之必如第六章之知而不行則道明矣蓋好問好察通言則樂取諸人以爲善而非智者之過矣執兩端而用其中則非愚者之不及矣此於三達德爲智之事第七章人皆曰予知驅而納諸罟獲陷阱而莫知辟以况能擇中庸而不能者月守者亦承上章大知而言以起下章能擇能守之意能擇能守必如第八章顏子之賢而不過則道行矣蓋能擇中庸則無賢者之過服膺弗失則無不肖者之弗及此於三達德爲仁之事第九章天下國家可均爵祿可辭白刃可蹈三者難而易中庸不可能中庸易而難蓋以三者之難明中庸之尤難也亦承上章以起下章強哉矯之意第十章子路問強以明能擇中庸而能守之非強不能而所謂強又非世俗之強也此於三達德爲勇之事第十一章則兼知仁勇而言之素隱者深求隱僻之理知之過而不擇乎善則非知矣行恆者過爲詭異之行行之過而不用其中則非仁矣是皆不

永樂大典卷五五六

二十

當勇而勇者過而失中者也遵道而行者智雖能擇半途而廢則仁不能守是又當勇而不勇者不及乎中者也若夫君子依乎中庸則智能擇仁能守矣遊世不見知而不悔則勇能不變矣正吾夫子之事其曰唯聖者能之蓋謙辭爾大抵人之所以貴於學者求以變化氣質而後性善之初也若昔聖賢指示學者以入道之門惟在知行兩端而已故中庸之書自第二章以下至唯聖者能之凡十章皆示人以變化氣質之方其曰君子之中庸也君子而時中也此中庸之標的也曰小人曰知愚賢不肖是皆言人有生稟之異也曰無忌憚曰鮮能曰過不及而道之不明不行是皆言人無變化氣質之功也惟其有生稟之異故或過焉或不及焉而均於失其中無忌憚即過之類鮮能即不及之類惟其無學問之功故或不明焉或不行焉而不能以復其中欲求是道之明與行則惟在知行兩盡故自此以下列知仁勇三達德之目以爲入道之門是乃變化氣質之方也蓋智能擇知也仁能守行也勇能不變則知行兼盡矣故引大舜顏子子路以明之舜知也回仁也子路勇也第十一章隱惟弗爲曰吾半塗而己曰吾依乎中庸遊世不悔曰唯聖者能之則兼知仁勇而言則吾夫子之事也子思子立二聖二賢以爲中庸之標的其旨深矣說氏分爲六

大節第二章至第十一章道以中庸爲至而氣質有過不及之偏其欲在擇守矯強以變化其不純之氣質乃中庸之標的也首章言中和者人心性情自然之德道之本也此章言中庸中庸者天下事物當然之理道之的也第三章子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣此章明中庸之道非惟小人反之而衆人亦鮮能之第四章子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也此章承上二章明小人之所以反與衆人之所以鮮能皆由氣質有過與不及之偏也然專以過與不及爲言似對中而不及庸蓋中即所以爲庸非有二也又曰知者過之索隱之類以人言之則老莊之虛無釋氏之空寂是也賢者過之行恆之類以人言之則仲子之廉子曾之遷是也第五章子曰道其不行矣夫此章行字是承上章知字而言鮮能知味之知知由不明所以不行而道之不行由於道之不明也後舉不行之端以起下章大知之事第六章子曰舜其大知也與舜好問而好察通言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以爲舜乎能知能擇也第七章子曰人皆曰予知驅而納諸罟獲陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能者月守也此章說得知字十分重不但說知并

永樂大典卷五五六

二十一

行處一齊包了擇是知守是行也第八章子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣仁能守也第九章子曰天下國家可均也似知爵祿可辭也似仁白刃可蹈也似勇中庸不可能也三者皆氣質之似而中庸之道必學問之功不可以氣質爲也第十章子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與寬柔以教不報無道南方之強也君子居之子路勇能強也夫南方之強氣質柔弱不及乎強者社金章死而不厭北方之強也而強者居之夫北方之強風氣剛勁過乎強者也故君子知而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯此四者君子之強中庸之事也是乃變化氣質之方舉四者而不及他欲學者觸類而通之也第十一章子曰素隱行恆後世有述焉吾弗爲之也夫素隱知過而非知行恆者仁之過而非仁君子遵道而行半途而廢不能強而非勇君子依乎中庸知能擇仁能守遊世不見知而不悔勇能不變其守趙順孫纂疏潘氏曰中庸之道至精至微非知者不足以知之至公至正非仁者不足以體之其爲道也非須臾可離非一蹴可到故惟勇者然後有以自強而不息焉夫知知仁勇三者皆此性之德也中庸之道即率性之行者也非有是德則無以

體是道胡炳文通曰自第二章至此大要欲人由知仁勇以合乎中知則能知此中仁則能體此中勇則能勉而進於此中然夫子於舜之知鑽之也於回之仁許之也於由之勇抑而進之也即此三章觀之夫子之言自無有不合乎中者學者所當深體而默識也自第二章至此章為第二大節更伯璠管窺輯釋於此章之末引說文詳言首章與後章所指各異處大抵只反覆說首章末說氣質後十章方說氣質之意今據其意之尤悖而又易見者辨其一二其餘前所以辨者更不再述其間有曰存養省察一毫矯拂之意不加而體立用行自然各臻其妙所謂必有事而勿正活潑潑地者也存養所以存天理之本然謂之無矯拂猶之可也省察所以遏人欲於將萌謂之皆自然則似有不可者矣况體立用行正以其有存省之工乃臻於是便是使然而然如何皆以為自然得以此見得不說氣質終費周護而矯拂終不可掩竟何益哉且必有事焉而勿正活潑潑地者程子借以明學者洞見道體之妙耳蓋洞見道體則自然知道之不可離矣若存省之工則是因道之不可離故存天理遏人欲使不至於離道耳固非但欲為此以見道也唯存省不至則體認不真則存省不力固非判然二事然戒懼慎獨則主存省而言程子此論則

永樂大典卷五百五十六

二十二

主體認而言亦不可不究其所主之異乃混而言之也引彼證此似隔一膜然雙峰却謂朱子或問之說少失程子之意而其所自為說則曰子思是要人識此道程子是要人體此道又引觀川流而說謹獨之意為證則是正如孟子本文之意當以集義為事而不可預期其效不必如朱子所謂借也如此則集義是工夫生氣是功效若以預期其效為不自然則可若付之自然而不以集義為事是即忘其所有事矣而可乎若又以集義為自然下工夫為正助而不自然則學者兩無所據天下豈有集義而不下工夫者哉亦終歸於忘其所有事而已政恐以此為自然而可以生氣可以致中和天下無此理也又有曰云云性無不善無不中也故但加戒懼慎獨之功則可以致中和云云此已於彼處辨之矣性者渾然太極之全體無所偏駁故其未發則為中已發則為和云云此亦已於第二章章下辨之矣右已前十章是第二大節大槩發明知仁勇此後九章是一節皆是發明費隱蓋知仁勇是德費隱是道德是仁所能知能行者道是人所當知當行者必有能知能行之德然後可以施於當知當行之道故既論知仁勇即以費隱繼之此二大節相承之次也熊木標題事義知去聲造七則元致時融堂管見自君子中庸而下節即辨明至此收拾在依

乎中庸一句方結盡上十章之意各錄與惟窺豹管此上十章發明第二章之義而第一章正發明克舜禹相傳之意即尚書允執厥中之註也而此十章又尚書之疏義也

永樂大典卷之五百五十六

永樂大典卷五百五十六

二十三

田農

安元獻公類要垣節百子百國曰垣節倉庫者財之本也法法也

年曰餘力有固節耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

六十日而陽春耕七十日而陰春耕故春事二十五日之內夏起一人之

十萬畝不寒田家謂之耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

萬畝耕樹藝管子春今耕者樹藝一農之量環百畝

永樂大典卷六二三

十

人熟病者養也者并昇之謂恩臺蓋編撰詩大雅云使都人士臺蓋編撰
注都人士之士以臺蓋為飾編撰詩大雅云使都人士臺蓋編撰
詩云云之所在農馬農祥也注農馬謂房心星也所在大辰之次為天
大駟曰馬也故曰農馬言月房舍於辰也祥猶農房心正而農事起故謂
之農祥農祥辰正又第云陽曆值正氣震發農祥辰正注農祥辰正謂
立春之日辰申於午也農事之候故曰農祥中農食七人貢禹上疏曰漢
家編錢及諸職官皆置史卒使攻山取銅鐵成功十萬人已上中農食七人
是七十萬人當受其飢也百家共一社則楚歲時記云社曰民會社鄭玄
云百家共一社以牛疫區種增耕後漢書顧宗時以郡國牛疫通使區種
增耕而史不檢括多失其實百姓患之沈勝之書曰上農區田大區方深各六
寸間相去七寸一畝三千七百區丁男女種田十畝至秋收區三升粟畝得
百斛中農區田法方七寸深六寸間相去二尺一畝千二百七十區丁男女種
十畝秋收粟畝得五十一石下農區田法方九寸深六寸間相去三尺畝
得二十八石早即以水沃之哇丁社甫園官送菜詩云哇丁有龍志文課
聖子摘茶耳云哇丁各勞苦神農二十篇漢書大志農家之流云神農二
十篇六國時諸子疾時急於農事道耕農事託之神農劉向別錄云故李

永樂大典卷六二三

十一

但及商君所說取野老十七篇六國時在秦楚楚開年老田野耕民耕種故
野老記音九人教訓切勝之十八篇成帝時使教田三輔有野田者記之為
御又蔡葵一篇宣帝時言宜宜至北農太室右農九家百十四篇農家者流
蓋出於農稷之官當百代勤耕桑以足衣食曉曉在堂九月役車其休
廣人東從車人三休農二早農事也出農收艾段出農事馬出農收艾
段所宗元時時天時力地力太玄曰時天時力地力維酒維食爰作稼穡
注奉天之時蓋地之力初稅畝非正也古者什一一大一稼佃田百畝以供五口
父母妻子也又受田十畝以為公田公田在內私田在外此一大一稼為耕百
一十畝籍而不稅籍此公田而收其入言不稅民古者三百步為里名曰井
田田者九百畝公田居一十畝公田八十畝餘八百二十畝故井田之
法八家共一井八百畝二十畝家各二畝為產舍私田稼不善則非
責也史史曰畝也古史志民使不得營私田公田稼不善則非民民勤私也
初稅畝者非公魯宣之去公田而廢畝十取一也以公之為民也志夫古有公
田為君八家共君寵惠非盡取焉損其產舍家作一園以種五果外椒桑以
養生送死冬稼則向云此時子重仲舒云稼于生稼非也其曰稼非稅畝
之災也畝之言緣魯宣稅畝故生災非青也魯稅畝而稼生一夫一婦佃

門奉承陳獻以聞。柳宗元集進農書狀。農書三卷。右伏奉某月日。勅宜以二月一日。為中和節。所司進農書。永以為恒。式者貞元五年。詔臣伏以平秩東作。唐書立制。載南畝。周雅臣文。此皆奉天時以授人。盡地力而豐食。自陛下德宗。惟新節。益厲農功。既立典於可傳。每陳書而作則耕鑿之利。教帝力於嘉謨。稼穡之難。動天心於靡覽。勤勞率下。超邁古先。凡在率土。不勝幸甚。前件農書。謹函封進。謹奏。文苑英華。侯喜中和節百辟獻農書賦。以嘉節初吉。惟是農政。勸諭。我后令節。中和孔嘉。求已全解。桃仍欲華。慶賞之多。燕樂既均。於九有播植之始。教化貴於四遊。於是心贊周召。朕朕稷契。爾彼庶尹。當茲新節。陽和薄暢。言拜賜於生成。稼穡艱難。乃載陳於睿覽。觀其克合天意。咸造皇居。余曰。國以人為本。人以食為儲。政令不差。則夷華和勸。水旱無備。則倉廩其虛。且自古在昔。靡不有初。故授人時。而克典。此記。大無承。則魯史頻書。今陛下愛農。陳。日慎一日。惟人是憂。惟農是恤。以域中無事。海內殷實。人獻其誠。神降之吉。臣等叨遇昌運。思禪大猷。惟茲南畝。可致崇丘。度考令辰。實當四仲之日。故作月歌。舉彝典。庶為六府孔修。豈止合彼九疇。冠夫百氏。高懸象魏。必日就而月將。永播蒸黎。自風行而草靡。帝曰善哉。予之吉是。

永樂大典卷六十三

十四

於變時雍。恭勤是宗。應天地中和之氣。備朝廷中和之容。君告成中和之功。久而作樂。臣獻守中和之術。先告川岳。此所謂超羣越軀。臣賢主聖。樹光宅之深本。為經邦之善政。美哉。啓沃之義。於斯為盛。賈誼同前。聖上親萬國之無事。偉三農之可嘉。因月令之初。爰詢播植。俾年豐之慶。無隔幽遐。於是文武畢陳。威儀斯列。爰降耒耜之禮。用廣異同之說。將斯秋作期。國實京坻。人懷禮節。捧書而進。知地利之可分。足食是圖。見天心之載悅。既而啓大宇。徽替福。煥靈龍之獻納。掩河洛之圖書。得富國以如此。契主入於厥初。稽重穀之言。徒稱董仲。驗深耕之法。何愧朱虛。所以俟驚蟄之辰。應夾鍾之律。昭八政之所用。蓄九年之周失。是薦是養。將致乎千斯倉。爰始爰謀。必因乎四之日。政當載陽之候。以進為邦之術。俾農識不耕之凶。歲獲終畝之吉。且中也有。永天地之交。泰和也者。眾德化之優。致中和之令節。展稼穡之允隆。將明肥硯。異等豐歆。殊收人靡在阿之歎。野傳擊壤之謳。已矣。富庶之規。既如此。何惜之道。必於是。佐玄化之風行。勸黎元而草靡。故得祥生地。表慶發天宗。百穀允。臣罔慙於后。後。北人乃粒。帝有邁於神農。伊斯事之明。或掩前代之輝。映因獻奇之嘉辰。遂答心於善政。何必考李。理之地。力。覽在寅之月。令。懿此。

群公之書永作九州之慶。胡直鈞曰。前。農為務本。春則歲華。和者取至和之靡。感中者。眾居中之莫邪。吾君將以發教源於仲序。配節於孔嘉。知稼穡之道。則無逸之書。何遠。親播植之論。審后稷之訓。不。至若四海無事。萬方胥悅。野思。疆理之勤。則有田疇之說。鑄兵器為農器。更舊節為新節。天子方坐承明之虛。瑞。穆清之居。百職事。孜孜而奉職。群有司。濟以進。書曰。陛下德被淳古。時登太初。念耘耔之勤。每思親勞。佇豐年之應。曾不自虛。一作。臣所以極聞見而獻可。庶將獲小大之所。如。伏以義。同平秩。時在元吉。既錢。耕之徒。營國準直而何失。連西成於遺東之歲。或東作於寅賓之日。庶居勤之華。咸執其常情。將之人。罔敢不率。皇上。崇議。允嘉猷。載耒耜而親耕。天下皆勤。率公卿而終事。庶績咸。脩。然後。典。章。頒。速。近。斯。再。耕。之。自。此。停。多。徐。之。子。彼。稽。泥。氏。之。法。未。足。方。之。考。周。官。之。規。諒。當。改。是。豈。不。以。群。下。執。躬。在。上。務。農。故。將。降。玄。功。於。后。土。介。景。福。於。天。宗。況。令。節。適。時。良。圖。合。感。近。可。法。於。三。務。遠。從。規。於。八。政。豈。將。獨。播。美。於。茲。辱。與。終。古。而。輝。映。鄭。式。方。同。前。韻。聖。人。清。謚。六。合。車。書。一。家。皇。心。協。于。天。統。令。節。微。為。國。華。恩。播。植。以。富。人。故。農。書。是。進。建。中。和。而。照。物。俾。澤。風。不。避。是以。四。夷。即。科。九。較。用。嘉。當。其。天。廟。臨。臨。韶。光。發。洩。二。月。

永樂大典卷六十三

十五

初吉。式協於農祥。三務成功。不虧乎歲節。授其時。用天之道。進其書。知人則哲。一人。聖。拱。以。憂。勤。百。辟。獻。章。而。誠。竭。於是。元。老。進。而。言。曰。陛下。道。洽。無。外。化。康。有。載。猶。慮。九。危。未。終。三。時。尚。缺。命。陳。書。而。王。化。可。闡。俾。知。方。而。農。政。斯。列。既。禮。既。成。崇。盛。之。望。有。期。弗。震。弗。俞。地。利。之。宜。莫。誤。豈。不。以。寒。氣。應。入。春。陽。始。初。陳。乎。五。種。之。用。本。乎。三。農。之。書。王。者。則。千。畝。是。藉。庶。人。則。中。田。有。廩。故。年。較。之。順。不。差。物。力。之。功。克。實。首。嘉。節。而。東。作。方。起。符。中。星。而。西。成。乃。畢。其。植。也。習。無。不。利。其。耕。也。勤。罔。不。吉。然。後。邦。國。知。習。節。之。宜。眾。議。識。勸。農。之。術。子。以。見。君。臣。克。協。子。以。見。土。較。惟。脩。足。食。永。豐。年。之。慶。多。餘。與。大。田。之。猷。且。夫。節。有。育。物。於。生。成。農。者。豐。功。於。遐。迩。善。宣。子。時。罔。不。若。化。洽。乎。物。無。非。是。乃。禮。乃。理。歌。積。慶。於。京。坻。有。翼。有。憑。致。殊。方。之。率。俾。非。我。后。聖。應。太。昊。德。包。神。農。則。不。能。盡。地。力。祈。天。宗。故。得。負。萬。姓。行。八。政。幸。沐。化。於。和。平。庶。殊。野。而。誼。詠。

永樂大典卷之六百二十三

永樂大典卷之六百二十四一東

農

詩文

議典農書東晉傅石鑒卒王戎乃辟皆兄張華召皆為模
又為司空下邳王晃所辟華為司空復以為賊曹屬時欲廣農
督上議曰伏見詔書以倉庫不實關右饑窮欲大興田農以蓄嘉穀此誠
有虞戒大禹盡力之謂然農穡可致所由者三一日天時不害二曰地利
無失三曰人力咸用若必春無霖霖之潤秋無滂沱之惠水旱失中害稼
有請雖使義和年秋後稷親農理穡則於原隰勤蓰於中田猶不足以
致倉廩盈德之積也然地利可以計生人力可以課教詔書之旨亦將欲
盡此理乎今天下千城人多游食廢業占空無田課之實較計九州數通
萬計可申嚴此防令監司精察一人失課員及郡縣此人力之可致也又
司州十郡土狹人繁三魏尤甚而諸羊馬牧布其境內宜悉破廢以供無
業少之人雖頗割徙在者尤多田諸荒牧不樂曠野資在人間故謂北
土不宜畜牧此誠不然素古今之議以為馬之所生實在冀北大賈得羊

永樂大典卷之六百二十四

一

取之清勁故豕之歌起於鉅鹿是其效也可悉從諸牧以充其地使馬牛
猪羊鹿兔於空虛之田游食之人受業於賦給之賜此地利之可致者也
昔雖駘在桐史克所以頌魯僖却馬務田老氏所以稱有道宜利之所以
會哉又如汲郡之吳澤良田數千頃泝水停澤人不墾植聞其國人皆謂
通漚之功不足為難焉而咸成原其利甚重而索強大族惜其魚捕之饒構
說官長終於不破此亦谷口之謠載在史篇謂宜復下郡縣以詳當今之
計則楊充豫汗泥之土渠塢之宜必多此類最是不待天時而豐年可獲
者也以其雲雨生於春市多稼生於決漚不必望朝陽而黃潦臻崇山川
而霖雨息是故兩周車東西之流史起借漳渠之浸明地理之重也宜詔
四州刺史使謹按以聞又昔魏氏徙三郡人在陽平頓丘界今者繁盛合
五六千家二郡田地逼狹謂可徙還西州以充邊土賜其十年之復以慰
重遷之情一舉兩得外實內寬增廣窮人之業以關西郊之田此又農事
之大益也文苑英華觀農賦歲起於丁東壯就功則知富民必資於農
實疆國亦在於平壘是時也杏花疏樹清葉抽葢曉出鳳城疲道路之攸
往迴瞻野知耕鑿之斯崇矣夫中原底績溝洫未相交橫煙雲輻
湊人沮溺而為伴水鄭白以分瀾一得二米禾同此里之禾若歲草穠豆

異南山之豆觀夫田畯至饒室家相歡揮錫去芳築壘洗蘭野餉曉持於
斜暉雲錦暮荷於曾密憐近山之樹窻悅臨流之地寬葵腰鐮而乍采黍
萊秋而時耨且人生在勤勤則不匱欲抑末以救本在用天而分地思文
后稷濟時敷播殖之功惟彼閭閻申命掌鳴夷之事八政之中食居一四
人之衷農為二俾彼庸田皆無不利故土爰稼穡含靈是資歲餘則家知
禮讓食足則國贊苞熙無辭艱難服先疇之賦詠皆當儲峙救黎人之阻
飢九年殷憂於克日萬箱發詠於周詩述恭門人得承規於孔父心將請
學恐貽責於樊遲劉悅文較農功以救於民賴其功者有遠順德以化
於民救其民者有疾徐夫以三月除穀地五月穀入土雖當世不拔其苗
復世不毀其穀其飲食之道順於情也故生不疢癘其道宛則祖立其功
其無功字聖人然則秋稼以禮世以法當世伐其樹後世毀其法所以
禮違其情法違其欲者也是以生為稼人疢癘於天下肉腐於蛆酒乾於
焉然後為聖人是愚民賴聖人之功忘聖人之道嗚呼禮亡而爭器矣雖
有粟弱者安得而食之法壞而奪其三時矣雖有山澤農者安得而種也
一作之劉軻文農夫禱丙戌歲大飢楚之南江黃間為甚明年予將之
計途出東山見老農華鳩其族為禱於五君祠其意誠而詞悃因得其文

永樂大典卷之六百二十四

二

以潤色之亦以儆于百執事者云農夫恭謹遵精誠于明神嗟嗟我耕食
之人誰非王之人人之有求神得不以聰明正直聽之耶農者仍歲存飢
人為稼穡田無耕夫桑無蠶壘廩虛廢一方尤危踵以吳蜀弄兵文呼
其門賦荒餘之人挾弓持戟女子生別行啼走哭王師有征率盜繼踵乃
歸其居乃復室廬廢壞田蕪亦莫蠲其根今之牧合餘燼人百其刀率大
成于秋誠慮旱而不雨既雨而潦必不為潦又慮其不苗不秀秀而不實
又慮為螟蝗又慮夫鹿馬之奪其食曠吏之厚其飲焉嗚呼必馬無厭求
者妻無厭羅統者吾欲其薄矣亦於何厚其所薄耶伏希神明無有所忍
禱曰無齊農人以肥廩焉無寒蠶婦以暖奴妻無銷米糴以滋兵刃農人
不飢而天下肥蠶婦不寒而天下安米糴不銷而天下饒安暖而婦無滋
而殘焉肥而蠶不踴不踴不足食足食皇天皇天胡忌是為苟不此為民其
咎嗟神其怡怡尚饗宋景文公集乞損索強優力農其物力如本房
自言不實敢隱落藏避分文以上全戶籍沒入官其官吏作弊為隱藏者
並已監鎖赴御史臺勘奏旋取朝旨除河北河東陝西四川等七路不行
借貸外餘十一路並已施行臣伏以推索強患小民王者政教之美也今
天下力農之人國家不食取辦然故思未嘗有一言及之蒙猜兼并之家

居物逐利多蓄錢。至三五十萬以上。少者不減三五萬。滯泉貨。使不流通。美食高枕。坐視朝廷財用之急。不肯以一分。佐助公家。臣以為此奸猾之民。皆國家所宜禁。切陛下至仁。止令入粟與官。然所得至寡。不濟國用。臣愚以為請自京師及天下。應有物力人戶。計直及錢一萬以上者。官司明諭詔旨。許令百姓。各指實自言。有多少。見錢及他物。實直若干數目。先作簿抄上。然後官司。普令十分中。官借二分助軍。錢許於所在送納。仍各逐家。給付州縣。貼開坐初命。候將來邊鄙。罷兵日。并支還。象牙香藥茶鹽。許百姓任便。於京師外州。清等其所。借到錢。於逐州縣。置彼處所。出百貨。輕齎入京。付權貨務。減市價。收錢。仍別立庫承貯。以備軍須。緊急如此。錢稍有次序。已朝廷下詔。普減天下租稅。三分至一半。以來。以明國家損豪強。優力農。稱物平施之義。陳壽俞集說。農說曰。嗚呼。生民之困。無甚於農也。古之農。一夫受田百畝。今之農。十夫無百畝之田。古之耕。皆為己。今之耕。皆為人。古者時使薄斂。以安之。力田以尊之。今者力使厚租。以困之。上不為科。以勵之。古之民。四而農居其一。今之民。士工商老佛。兵游手合為八。而農居其一。古者士則不稼。大夫不為圃。夫紅女之利。今者公卿大夫。無不連阡陌。古者工商與農。相生養。皆有度。今日工商之取於農。詐

永樂大典卷六二四

三

偽無厭。古之夷狄。入于中國。則驅之。今者老佛。詔民以養之。古者養生送死。皆有常費。今者婚嫁。喪葬。淫祀。皆無節。古者山澤。陂湖之利。與民共。其水旱。皆利之。今者障荒。而皆有禁。獨而不得。故。而無所泄。古者教養。積又有倉廩。以發其困。今者不制不蓄。凶年無所賴。不免為流亡。古之天下。今之天下。而異於古者。十。奈何。農之困也。古之農。常重。其君臣相與講謀。必先及之。今之農。常輕。為吏者。聞有勸農之舉。則相與非笑之。此古之農。雖勞。然悅其利。而趨之。故常多而愈富。今之農。既勞。又無利。以悅之。故常少而愈困。以今天下之口。無慮二千萬。蹠蹠。蹠蹠。可謂盛矣。然籍而為兵。戎者。常數百萬。遁而為老佛者。又數萬。瑯瑯。之工。游靡之商。府吏胥徒之類。皆坐卜視。聲樂之伎。合而言之。無慮數百萬。此其略也。由是觀之。天下之民。百人而一農。農之人。一而食穀之人。百古。以一農養三民。猶患其不足。故命家宰制國用。視平之上下。一有水旱。則命鄉師。賑之。均人恤之。今以一而養百。其至於窮且盜也。宜矣。嗚呼。農之困。未有甚於今也。以漢文之時。天下富庶。衣食蕃滋。尚能賜田。賜龍。強力。賈誼。見錯。或勸上。教本。以杜游末。然為漢大者。不求大。王之法。治之。乃躬耕藉田。以象實。罰其為勸。勵之道。亦末矣。所謂大。王之法。何也。五畝之宅。植之以桑。五十者可以

永樂大典卷六二四

四

衣帛矣。雖豚狗。無失其時。七十者可以食肉矣。百畝之田。無奪其時。八口之家。可以無飢矣。昔孟軻為齊宣王言之詳矣。定不毛者。有里布田不耕者。出屋粟。民無職事者。出夫家之役。載師。紀之。舊矣。或曰。今可為乎。曰。未也。十室之夫。耕人之田。食人之食者。九而欲為勸。勵之道。猶無車而教之。載。無弓矢而教之射。感矣。今天下之法。必始於名田。而終於勸。農名田之法。必始於公卿大夫。而終於黎庶。勸。農之法。必始於法。孟子。而終於如載師。聖君賢相。講求太平之策。無先乎此矣。志不云乎。王法本於農。臣愚不佞。故為農說。范太史集上哲宗。已留意農政。臣近蒙賜語。暫至許昌。切見畿內。已苦雨澇。詢之村民。皆云。鄉村安靜。公私少事。無呼召煩擾。唯是年歲未得豐熟。不早則水。民常艱食。夏麥既薄。或全不收。秋苗雖茂。唯憂澇損。臣切惟陛下。哀矜百姓。賑恤鰥寡。德之所及。可謂至厚。然猶和氣未應。陰陽隔并。欲脩政事。以應之。願陛下推其心而已矣。夫天道不遠。在君心。所以感之。人君愛民。則天亦愛之。人君愛民者。在知其勞苦。而恤其困窮。天下之人。至勞苦而常困窮者。農民是也。周公作無逸。成王。以先知稼穡之艱難。人言商之逸。王不知稼穡之艱難。不聞小人之勞。人君不可不以不知。天生時而地生財。自一粒一縷以上。皆出於民力。然後人得而用。人臣之祿。受之於君。故不可不報君。人君之奉。取之於民。故不可不愛民。天子者。今天下之力。而共尊養之。凡宮室車馬。服食器用。無非取於天下。皆百姓之膏血也。其作之也。甚勞。其成之也。甚難。安而享之。不可不思其所從來。思其所從來。則愛之。而有不忍。費財之心。憂之。而有不忍。勞民之心。以此之心。行此之政。而天下不安者。未之有也。天下之大。生民之眾。唯繫於一人之心。君心靜。則天下靜。君心不靜。則天下亦不靜。朝廷唯恭儉節用。無所營為。常恐煩百姓。則天下安。息先王宜。能人人而食之。人人而衣之。哉。惟其仁心。脩其仁政。以及天下。則所被者廣矣。臣願陛下當食。則思天下有飢。而不得食者。當衣。則思天下有寒。而不得衣者。凡於每事。莫不皆然。唯推至誠。以召和氣。庶幾皇天報應。降豐年之祥。使百姓家給人足。則太平矣。昔漢昭帝。耕于鉤盾。弄田。其事至微。史臣書之。蓋以昭帝欲知稼穡之艱難。與周公成王之意。同也。周世家。留心農事。常刻木為耕夫。蚤婦。置之殿庭。欲見之。而不忘國朝祖宗以來。尤重農穡。太宗嘗為近臣曰。耕。耘之大。最可矜憫。春。蚤既登。併功紡績。而繒帛不及其具。田禾大稔。先其穫者。不過蔬。若風雨。乘使稼穡不登。將如之何。貞宗於內。旣植稻麥。臨觀刈獲。歛。知田畝之勞。至今遵之。惟陛下深留意於農政。而常以

以保惠小民為先則天下幸甚李直講集序 先王之取民也節其所
為後王之取民也極其所為夫情之志在遠先王節之則不得遠農之業
在勞先王節之則不勞勞定不毛者有里布田不耕者有屋粟閭閻無職
事者出夫家之征誰謂其遠哉什一而稅用其力歲不過三日春耕則田
畋喜焉秋飲則蜡祭焉誰謂其勞哉王道消政出苟簡賦乎曰農役乎
曰農田有穀而桑有繭非敢愛也五兵之用百工之材皆農無有而必責
之是行商蓄家藉農之產康農之食矣彼情將未始及於政且聞完食之
路以進之逆者極其逆勞者極其勞勞而不感者怨而已矣嗚呼使天下
皆聽則可不幸而有心則群入於情欲望九年之蓄難矣呂東萊集或論
兩淮守令恤農詔 朕觀周宣之治還定安集而功勞矜察離散之民咸
安其居中興之業人到于今稱之朕初承基緒兢兢業業以計安天下深
懼兩淮之間瘡痍未平民力大屈流移交跡轉為懸懸迴眷北顧用震悼
于厥心聞者太上皇帝敷中飭守令陳轉疲瘵皆起農桑蠲賦省徭以佐
百姓之急臨遣左右侍從之臣分行疆場復調旁近郡耕牛振業新附所
以加惠元元者視周宣有光焉朕臨政願治仰遵慈訓夙夜不敢忘而邊
疆翔貴生齒益落自占版籍者裁什二三僑居浮寄無所係心勸之勤而

永樂大典卷六十四

五

應之急其咎安在豈下吏未能奉稱而盡地力之教不先歟將豪奪恭侯
與東作事而官農者著歟夫兩淮吾所重也異日沃墾上腴為天下最今
乃僻於荒遠彫敝之區幾不為郡長民者獨安取此繼自今其悉乃心銷
沮游末力穡得本以稱朕安集之意有能帥先墾闢為諸郡倡者即使者
上其名以差受寵若縱弛怠傲不如吾語者亦糾劾以聞時則有顯罰不
可違朕言維服尚聽毋忽貞九華先生集訓農序記 廣漢山水甲天下
有湖以房名者由唐相國之重故以云也湖直郡西南凡起居遊從之
所風邪月榭竹籬棠塢清泉茂樹陰森之隆無適而非景無景而非勝太
守達官每念集慶於此欲寓一時環奇靖麗香渺之觀俯仰百變必於是
焉發之然則序字蓋陳誠不當庫其式阻其名浮浮之意昭視其後也結
興壬午任侯攝州事間來客與周覽以足日因顧湖亭有所謂超然者退
謂史曰悲夫太守何為者太守父母斯民今序首以超曠自命乃其所以
自為也實之不慮名將安施是殆不可不易也且天下逐逐物戰於外志
華於內物以名敗故物易廢志以俗移故志易流君子弗正乎名弗敦乎
俗則是耳目之賊乎外者也皆惑也常試與二三子登斯亭念物化之無
見顧外景之不常忽往忽來遊治者之無定也而亭與名可久待以存全

乎乃若同解外緣深稽政本唯惟低昂氣象萬千目為其耕耳為其望態
然而深思注然兩繫望吾心無頃而不在此也如此生堂皇人必唱曰太
守應不在小太守無忝矣使四民之利日不外吾心吾耳目之利亦不外
吾民建一亭而政體具焉後世必有不待景而有因俗而亡者矣吾謂斯
以寄意可乎不可也史曰大善請收易之明日或有以房始名來告者其
大合侯笑曰嗟乃清望相耳作郡便能領此可異也即探用不疑嗚呼廣
漢古良州吾不知先士為其州者凡幾其宴適能先民後己者何人亦有
寄意斯亭卑卑敦本如房與侯爾為者乎無也脫或有之使當今日戰伐
關怒其飲耗虛之際必非辭寄與遠雅容厚下如侯此意無疑也是則可
書已矣公名某潼川人以儒學遵古始名聞當世後進通書者敢繫以
詞曰湖竹環環子湖洋洋史且出游兮惟客之將任公來廣子政則為
良差農之訓兮理順以祥名者若蘭兮慮者長亭乎亭乎歲流千萬兮民
勸樂之未央也李大隱先生集農隱記 東未耜衣襁褓勤勞畝畝之中
者是農非隱處山林無間曠道遙壑之外者是隱非農農皆民也勞力
者也食人者也隱則有士君子焉孔子所謂舉逸民天下之民歸心者是
也其智愚賢不肖勞逸高下固不相侔則農與隱異久矣劍川其伯承世

永樂大典卷六十四

六

為大族崇寧以來始徙家于湖秀之境仕宦之餘父子戮力治生于今三
十年田疇益廣乃築堂于場圃之上榜以農隱開闢寬曠栽蒔松菊南榮
治耕稼之務北池有魚釣之適蕭然真隱者居也一日余造其堂試持前
說而問之伯承答曰三代之時人有常產故仕者不出其鄉里居者不窘
於衣食以顏子之貧猶有郭外之田五十畝足以給饘粥郭內之田十畝
足以供絲麻又得聞夫子之道故雖不願仕而有終身之樂陵夷至於孟
子則泰若汗史懷其經界而井地不均矣於是為貧而仕之說秦漢以
還士大夫汲汲於利祿喪其所守者十常七八如陶元亮之徒憤世嫉邪
棄官而去又寂寂不足以自給至東晉以死若夫則雖隱亦何聊耶今僕
幸能於田東臯南而盡在吾堂之左右四顧芒芒無復井井閑閑之擾人
得意於酒適飲輒醉春到則耕者効其力秋成則穫者獻其功余方獨酌
引滿陶然自得安知農之非隱隱之非農耶予曰子之言是也然方承世
實調官選部而輕財重義願恒宗族惟恐不及則志氣偏儻宜有以自立
於世薄領之役徒勞人爾人宜可安於田里而為陳元龍所羞哉顧余不
材遭彼榮寵坐糜廩廩而靡有補損田園蕪沒茫然而歸乃自放於
寂寞之濱改苦食淡以其餘力買田數十畝于蒼岑之間而將老焉若夫

做之年。使其不待疾病而死。而後納餼。尚能舟車酒相從。笑語於斯堂之上。其必有日矣。編與丁巳中秋日。大隱居士李基記。豐稷大上張虞部。當稷觀天下無可責之民。或惠或善。或邪或正。或厚或薄。其風俗使然。治得其情。雖至急可使達善。雖至薄可使歸厚。治失其道。則反是。乃以民辭。叶何事邪。近世猶可矜傷。俾病者莫如農。力耕而食不足。力鋤而衣不足。凡上之人。以不加意焉。損不細。猶求其端。而營慕善治民者。既師仰之。而又稱誦之。恨不得親見之。向守官於臺。則城父士民論議縣大夫吏。多矣。能究民情。恤民隱。無如吾張公也。聞閣下之名。想閣下之風。恨莫之見。不圖天幸。復為屬吏。今既遇閣下。則閣下之風。深切丁寧。求其策於天下。又遇閣下。能究極民弊之淺深。謹先托書以導志。如閣下賜一席。得論其大方。亦可以盡心焉。元胡祗通紫山集。一論人無餘力。而貪賦之。多謂曰。無田而田。惟勞驕驕。古者一夫受田百畝。步百畝。比之二百四十步。為畝。不及其半耳。地非不足而儉於百里。犬抵一夫之力。終歲勤動。無懈無怠。百畝之田。猶不能耕。後世食多而不量力。一夫而兼三四人之勞。加以公私事。故廢奪其時。使不得深耕易耨。不順天時。不盡地力。膏腴之地。人力不至。十種而九不收。良以此也。二論牛力疲乏。寡弱而服兼并

永樂大典卷六二四

七

之勞。地以深耕熟耨。及時則肥。能如是者。牛力耳。古者三牛耕。今田之四十畝。牛之弱且飽足。不要服勞。壯實肥腴。地所以熟。今以不易不且。歲老困乏之牛。而犁地二百餘畝。不病即死矣。就令不病不死。耕宜能深而極宜能熟。時過而耕。犁入地不一二寸。荒蔓野草。不能除去。根本如是。而望畝收及於古人。不亦難哉。三論有司奪農時。而使不得在南畝。農以時為先。過時而耕。植力雖能耕。亦必不獲。況力不足耶。今日府州司縣官吏奸弊。無訟而起。訟片言尺紙入官。一言可決者。遲遲遲延。半年數月。以至累年而不決。兩人爭訟。牽連不干礙人。四鄰親戚。鄰老主首大戶。見知人數十家。廢業墮衡。時當耕田。而不得耕。當種植。而不得種。當耨耨。而不得耨。當收穫。而不得收穫。揭錢舉債。以供奸貪之乞取。已取無厭。不得寧家。所以田畝荒蕪。歲無所入。良可哀痛。雖設巡按察司。略不究問。縱恣虎狼。白晝食人。誰其憐之。四論種植以齒。莽滅裂而望豐穰。土不加糞。耕不以時。懼不破塊。種每後期。穀麥種子。不精粹成熟。不鋤不耘。雖地力膏腴。畝可收兩石者。亦不得四之一。僅不幸雨澤不時。所得不償所費。五論不遵古法。怠惰不敏。嘆地社種。麥皆園科種。一粒可生五莖。地不殺。嘆天寒下種子。一粒止待一莖。所獲懸絕。如此較宜早種。二月元佳。較

永樂大典卷六二四

八

生兩葉如馬耳。便鋤既偏。即再鋤。鋤至三四次。不惟倍收。每畝一斗。得米八升。每斗斤重。比常米加五。今日農家人力弱。食多種。較苗高三四寸。才拔苗。苗為野草荒蕪。不能滋旺。葉茂。每科獨莖。莖小穗。勤者再鋤。怠惰者遂廢。所收畝不三五斗。每斗得米五升半。為糠粃。六論勸民務農。而不使民知為農之樂。古人之勸農。春省耕。則補不足。秋省斂。則助不給。閭閻之所疾苦。而東閭子育之。愚不能者。則款曲細察。教道之以法。非不量其力之所不及。而督迫鞭朴之。一夫之力。而責以當數人之任。聚集期而反廢時日。官吏雜費。使民供給酒食之不暇。水旱風霜蟲蝗之災。不恤不憐。歲不登。家開食而賦稅如故。虐下欺上。徒取大具。官不得富實之利。私不能免凍餒之苦。棄本逐末。賣田賣牛。流離奔竄。皇皇然無定居。產業丁口。眾多。不能移徙者。代當逃戶。差役日就困苦。貧乏充苦。失職。不可枚數。此其略也。七論農家墮俗。亦皆奢修過度。而妄費穀帛。匹夫匹婦。終歲勤動。歲終所獲。除納官奉公之外。不能供半歲之口體。今日男婚女嫁。吉凶慶吊。不稱各家之有無。不問門第之貧賤。例以奢修華麗相尚。飲食衣服。擬於王侯。賤賈有用之穀帛。貴買無用之洋淫。破家壞產。負債終身。不復故業。不償稱貸。農室既空。轉徙逃避。農業亦廢。有司略不禁止。策問農桑

足下之人素本逐末。則財不足。是故重在務本。聖人守位以仁。聚人以財。理財正辭。禁暴為非。以農桑為急務。人一日不再食。則飢。終歲不製衣。則寒。飢寒迫於人。肌膚欲其為疥。雖慈母不能保其子。君安能保其民哉。是故導其衣食之源。絕其飢寒之路。民可使富也。自來招取諸益而如毛之風。革自衣裳。取諸乳坤。而衣皮之俗。易三皇。邈矣。制莫詳於虞周。禹貢。齔。詩。鑿。鑿。皆精語。三壤成賦。而銓。稻。粟。米。供於司服之內。桑土既蠶。而織文。絲。象。納于貢。篚之中。千。稻。粟。趾。銓。婦。同於南。畝。十月。納。禾。之。振。本。也。采。桑。倚。桑。臣。女。遵。於。微。行。九。月。授。衣。之。收。功。也。人。徒。見。虞。周。之。民。無。凍。餒。之。患。者。而。不。知。三。事。以。正。德。居。先。六。府。以。脩。教。為。主。二。十。五。家。之。里。布。以。禁。游。惰。通。三。十。年。之。國。用。以。均。出。入。上。不。外。本。而。內。末。下。不。棄。本。而。逐。末。虞。周。可。謂。知。生。財。之。道。矣。自。時。厥。後。井。田。廢。而。無。土。著。之。民。生。之。者。寡。矣。封建。壞。而。去。班。祿。之。藉。食。之。者。衆。矣。征。用。其。三。而。民。有。殍。為。之。不。疾。矣。微。取。其。二。而。君。不。足。用。之。不。舒。矣。鄒。國。一。吏。懷。祿。為。時。君。言。者。不。過。五。畝。之。宅。樹。之。以。桑。百。畝。之。田。勿。奪。其。時。而。已。此。一。章。凡。三。見。終。始。不。易。當。不。奪。不。厭。上。下。交。征。之。時。而。進。不。飢。不。寒。然。而。不。王。之。說。安。得。不。以。為。田。夫。野。老。之。俗。務。耕。奴。織。婢。之。鄙。談。然。仁。政。之。本。莫。大。乎。此。自。仁。政。之。說。不。售。歟。

永樂大典卷六十四

九

國折入於秦。秦為無道。虐用其民。男子戍。耕。不足於糧。饑。女子紡。織。不足於帛。民力不堪。秦亦以是虛其國。漢興。天下草創。百姓思樂息。有。大。帝。恭。儉。寬。仁。愛。人。節。用。帝。親。耕。藉。田。以。供。粢。盛。后。親。蠶。公。室。以。供。祭。服。不。可。謂。不。務。本。者。詔。令。下。一。則。曰。為。酒。醪。以。靡。穀。二。則。曰。纂。組。以。官。女。工。不。可。謂。不。務。本。者。然。不。能。使。末。技。游。食。之。民。轉。而。緣。南。畝。矣。止。酒。靡。穀。而。已。不。能。禁。倡。優。下。賤。之。人。不。得。為。后。飾。矣。止。官。女。工。而。已。漢。之。為。漢。五。六。十。年。公。私。之。積。猶。可。家。有。餘。實。誼。昆。弟。拾。五。子。餘。論。復。屢。屢。陳。之。誼。之。言。曰。倉。廩。實。而。知。禮。節。一。夫。不。耕。或。受。之。饑。一。女。不。織。或。受。之。寒。生。之。有。時。用。之。無。度。則。物。力。必。屈。今。貧。本。而。起。末。者。衆。淫。侈。之。俗。日。月。以。長。天。下。財。產。安。得。不。度。錯。之。言。曰。聖。王。在。上。而。民。不。凍。飢。者。非。能。耕。而。食。之。織。而。衣。之。也。為。開。其。資。財。之。道。也。今。地。有。餘。利。民。有。餘。力。生。穀。之。土。未。盡。墾。山。澤。之。利。未。盡。出。遊。食。之。民。未。盡。歸。農。也。二。子。亦。可。謂。知。本。之。論。然。孟。子。專。論。王。道。二。子。雖。伯。者。富。強。之。術。觀。者。不。可。不。察。也。今。南。北。混。并。天。下。一。家。煙。火。萬。里。農。桑。滿。野。升。平。之。業。視。漢。有。加。然。而。經。制。不。定。徵。歛。無。藝。賦。入。鉅。廣。調。度。寔。繁。天。時。不。登。地。力。有。限。加之。大。官。竊。祿。小。吏。侵。漁。商。賈。操。市。之。奇。贏。端。黃。使。國。之。經費。困。窮。失。職。貪。情。成。風。長。此。安。窮。狀。之。無。術。設。使。是。貴。

二子復生於今日。亦當苦口進言。而昔所建明有宜於今世者。有司條陳之。以次施行可也。杏花舊業。東作方興。戴勝鳴鳩。桑桑可採。在惟時矣。孟子曰。民事不可緩也。惟上之人留意。不然二月賣新絲。五月糶新穀。將有誦轟夷中之詩者。熊羆山翟。梧集主用民賦。農功如何論。咸淳己巳。京學額中論題。主文劉省加。辰翁批。筆力如千歲虬松。僅寒傲倨乎。曉崖峭壁之上。雲霜之操。凜如也。近古而不勉之復古。君子惜其言之不知本。井田。農之古也。古者上之取乎下。下之供乎上。美然有餘裕者。井田而已矣。自夫良法決壞。民之務農者寡。供焉者既竭。取焉者亦匱。而上下始交病。漢去古最近。井田猶可古也。晁錯知勸農。而不知所以為農功之本。莫農為哉。不農莫其賦。不賦莫其用。云云。請先古漢之農。農自堯舜關以來。為生民一日不可闕之事。井田又為吾農千萬世不可易之古。古孟軻氏曰。王道行。李戰國。口判。判。該。農。不。輟。山。之。東。越。企。以。俟。脫。飯。齊。梁。迂。之。勝。稍。可。語。古。難。勝。植。桑。之。樂。高。日。於。布。縷。絲。束。之。征。能。古。否。乎。什。陌。而。秦。誘。三。晉。願。耕。之。賦。以。實。地。于。山。西。噫。然。以。富。強。震。六。合。走。黔。首。於。頭。會。其。飲。之下。而。不。敢。喘。息。秦。不。師。古。天。地。之。大。變。也。嗚。呼。秦。變。古。齊。梁。迂。古。勝。亦。不。能。古。君。子。安。得。不。於。近。古。之。漢。望。焉。漢。後。元。通。周。之。古。大。帝。又。有。復。古。

永樂大典卷六十四

十

之資。吾讀漢書至籍田詔。如呼。呼。原。老。吏。游。葵。藿。春。風。中。太。史。公。書。高。惠。紀。而。詔。皆。不。書。獨。帝。之。詔。以。上。曰。書。之。蓋。其。言。言。淳。實。自。肺腑。流。出。無。非。歸。本。之。論。一。履。之。不。華。為。農。而。耕。耒。之。一。木。之。不。斲。為。農。而。耨。耨。之。當。是。時。用。未。嘗。不。足。噫。此。意。古。矣。今。日。為。農。出。一。書。曰。減。今。年。租。明。日。復。為。農。出。一。書。曰。減。明。年。租。當。是。時。賦。未。嘗。不。重。噫。此。意。古。矣。粒。我。蒸。民。莫。匪。爾。極。古。聖。人。以。之。順。帝。則。也。錯。扶。策。底。智。乃。欲。柄。賞。罰。而。福。禍。之。母。乃。朝。暮。其。三。四。若。祖。公。之。羊。乎。錯。之。智。在。於。貴。粟。爾。為。讀。古。井。田。之。制。哉。貢。也。助。也。徹。也。皆。什。一。也。而。皆。徹。也。賓。師。給。焉。札。荒。仰。焉。匪。頒。寵。祿。需。焉。帝。非。害。於。用。者。也。非。苛。於。賦。者。也。渠。渠。躬。耕。方。與。芸。夫。菟。子。浩。然。出。作。入。息。之。天。錯。善。三。使。而。賦。乎。農。本。之。則。無。如。之。何。異。日。煙。火。萬。里。之。盛。贊。史。者。獨。於。農。反。獲。致。意。錯。立。下。風。矣。長。沙。傳。治。安。一。策。慨。慷。古。當。世。事。且。于。封。建。而。不。于。井。田。於。錯。也。何。容。容。不。井。而。限。宜。少。近。古。竹。林。清。明。之。識。卓。矣。惜。乎。志。有。餘。者。道。不。足。征。和。之。今。已。不。能。復。後。元。之。古。況。三。代。乎。抑。嘗。觀。往。古。禹。等。九。州。之。賦。以。作。貢。密。於。帝。嘗。以。前。其。後。周。公。之。治。周。視。禹。先。詳。然。王。幾。千。里。之。內。法。不。盡。取。未。聞。以。財。少。為。患。漢。文。景。時。天。下。之。財。不。入。於。關。中。人。主。不。租。稅。天。下。諸。侯。若。吳。人。者。亦。不。租。稅。其。田。噫。今。非。古。矣。漢。之。

永樂大典

卷六二四

臣寓僅存具壞後不念江南大耕水耨之勞終夜播耒馬之傷今思古
國朝清江貝廷臣大集橫塘農詩序 姑蘇控江引湖地美而宜稻由是業者
恒足焉其屬邑嘉定之橫塘有秦君文則隱於農者也自號橫塘農而農
之言曰服天下之至勞莫如農矣然古之人莫不業農也不業於農則為
游民不容於三王之世後世游民多而為農之大益矣吾生長田間自吾
祖至於吾六世未嘗一日而去農才農祥司春父子畢出耕之欲勤播之
欲時懼積莠之害也莫夫之懼蠹賊之食也扞除之時至而熟則其入必
倍苟力之不齊而責其報之豐治之不早而冀其成之速惡可得邪故吾
之知農為深而人之不為農者亦莫知吾之知農也又曰吾視三吳巨姓
享農之利而不親其勞數年之中既盈而覆或死或徙無一存者吾以業
農獨全歲給貢賦外則擊鮮釀酒合族人鄉黨酌而相勞榮辱得喪舉不
得撓吾中矣或勸之曰伊摯為有莘之農起而開商六百之業諸葛孔明
為南陽之農出而匡漢於三分之時今農治田之暇卧牛背讀古人書嘗
慕其為人且將羽儀天朝以治田之事推之治國人可卒於橫塘也虞
卿浮以太白燈而視曰吾寧以彼之憂易吾之樂也頽然而卧聞者高農之
所為賦詩以美之而余書其言為序 唐杜工部集為農 錦里煙塵外江

永樂大典卷六百二十四

十一

村八九家。圓荷浮小葉。細麥落輕花。卜宅從茲老。為農去國賒。遠慚勾漏令。不得問丹砂。呂氏童蒙訓曰。滿邨老云。七言詩。第五字要響。如這照入江翻石壁。歸雲擁樹失山村。音字失字。是響字也。五言詩。第三字。要響。如圓荷浮小葉。細麥落輕花。浮字落字。是響字也。所謂響者。致力處也。予切以為字字當活。則字字自響。宋曰。音韻法平老。欲鍊所以所起奇。間交趾出丹。求為勾漏令。帝以洪資高不許。洪曰。非欲為榮。以有丹耳。帝從之。皮日休詩。農父謠。農父寬苦辛。向我迷其情。難將一人農。可備十人征。如何江淮粟。輓漕輸咸京。黃河水如電。一半沉與傾。均輸利其事。職司安敢評。三川豈不農。三輔豈不耕。莫不車其粟。用以供天兵。美哉農父言。何計達王程。陸龜蒙詩。彼農詩四言。世路峨陰。浮風蕩除。慨彼農流。猶存厥初。藁馬而廩。笑然而居。首亂如葆。形乾若脰。大耋既歸。童子未簪。音魚以負。以載。悉蕩悉組。我慕聖道。我耽古書。少倦為學。時由爾廬。有飯一盛。莫藍莫蔬。有襦一提。不襟不裾。所謂飢寒。爾何道歟。禹貢厥田。上下各異。善人為邦。民受其賜。去年西成。野有遺穗。今憂南畝。早氣亦地。遭其豐凶。聚陰無二。退翰弗進。供訴弗視。號于昊天。以血為淚。孟子有言。王無罪歲。詩之窮辭。以坡律更。予清詩富農詩并序。漬寓居堯山南六十里。有富農

得氏琅琊人。指其說此多藏者也。積粟萬斛。馬牛無算。血屬星居於里土。生不遺。死不贈。環顧妻孥。意與天地等。故作是詩。用廣知者。長聞鄉人。譜此家。勝良賈。骨肉化飢魂。舍中有飽鼠。青春滿桑柘。旦夕鳴機杼。秋風一夜來。累累開砧杵。西鄰有豪憲。茂萬遠環堵。自樂園窮心。天意在何處。當門見稚子。已作桑田。四海中。盡為虞芮土。孟郊詩。贈農人。勸爾勤耕田。盈爾倉中粟。勤儉代桑株。減爾身上服。清霜一委地。萬草色不綠。狂飈一入林。萬葉不著木。青春如不耕。何以自結束。張碧詩。農父運鋤耕。鋤侵星起隴。畝壘盈滿家。喜到頭禾黍屬他人。不知何處拋妻子。枕有吾詩。代農叟吟。且將一笑悅豐年。漸老那能日日眠。引客持來山地上。坐看秋水落紅蓮。宋范文正公集農詩。聖人作耒耜。蒼蒼民乃粒。圖俗儉且淳。人足而家給。九載襄陵福。此戶猶安輯。何人變淳風。驕奢日相襲。制度非唐虞。賦歛由呼吸。傷哉田桑人。常悲大絃急。一夫耕幾瓏。游惰如雲集。一蠶吐幾絲。羅綺如山入。太平不日存。凶荒亦何及。神農與后稷。有靈應為泣。張詠詩。本農。奔競若不息。二民只有冤。誰復元化靈。鑿斷艸華根。使絕侵奪苦。著為明聖恩。何煩重師古。即此是羲軒。孔平仲詩。十畫農強一首。春雨津浹洽。秋苗香苾苾。古坂看便是。完固促脩圍。惜

未樂大典卷六百二十四

十

別一首呈陸亭孺十畫。恬和効春律。芳茂若秋松。五華花枝放。吳梓俳
突空。九畫一首。坦直吾所知。良彥君長者。村邦往材美。丞府依壚治。
弗忘念夙昔。吟爽同差舍。八畫一首。牧守有民社。佳言多告余。金芝
先出谷。奔召戒征車。七畫一首。子兮仲尼后。老作外州行。丹穴叱戎
倭。朱衣走吏兵。十畫四言。亭倅沉俗。泥此計虹。星君促面。省座班封。
脩治平克茂。果見昌宗。耻於倖倖。宜効孤忠。劉原父詩。農父二首四言。
入水作田。上山伐薪。人世幾何。終歲苦貧。安有靈樂化。為羽人。呼吸光景。
為君外臣。為乘不遠。暮還其宅。我獨匪人。去從兵籍。釋耒耜耜。顧食朝。
轉徙異方。終世為客。農家前人。陰陽失常度。水旱互為災。歲暮不成
耕。閭里自相哀。相家竟何柰。田畝棄汗萊。欲行闢租急。欲居兵賦催。同知
羅憂患。誰復念嬰孩。往往遺渠溝。顧之淚如頰。國度須積粟。國帑須羨財。
大臣職富國。爾命自宜哉。梅聖俞農難吟。無良農。則禾莠一秋。歎曰。糶
糶。勞非所植。嘉禾共一田。老農實惡之。豈并時稼捐。管蔡與盜跖。同氣詎
能違。周公不妨聖。柳惠不妨賢。賢哉彼海矣。取舍得其然。安元獻公詩。春
野觀農事。土膏經宿雨。農未暇春耕。舊隴曉驚雉。初陽未喘牛。桑煙薰
野聚。蒿萊蔽原溝。他他耕徒感。竟年少故侯。朱景文公詩。春野觀農事。

茂氣回鮮野。寒安換故林。秋防漢警急。新訓未深。乳雞塢原。秋牛下
浦陰。吾輩堪學稼。將老有初心。出野觀農二首前人。古樂舊牙各報
春風煙萬頃。縹緲。果然。症腹三。飽。飽。深耕不顧人。秋。陳。中。林。煙
火。連。勸。農。官。吏。駐。春。旗。蓬。蒿。意。感。陽。青。動。正。是。陳。根。可。拔。時。彭。汝。礪。都。陽
集。和。君。時。語。農。者。二。絕。見。女。莫。啼。翁。莫。愁。十。分。載。種。十。分。收。酒。菊。白。咲
須。盈。面。花。插。黃。金。聽。滿。頭。大。田。既。成。歲。無。憂。零。雨。共。濃。夜。復。收。和。福。可
惟。齊。馬。鬣。君。時。云。顏。已。齊。馬。鬣。聖。亦。自。秀。牛。頭。君。時。於。牛。首。極。聖。亦。
表。起。祠。先。農。道。中。前。人。更。開。燭。花。低。呼。僕。起。視。夜。同。夜。如。何。其。露。落。月
水。榭。皇。帝。共。神。明。朝。無。武。高。龍。多。儀。禮。有。敬。少。怠。刑。無。赦。今。茲。先。農。祭。上
意。在。耕。稼。駕。言。役。明。起。不。敢。私。安。暇。馬。蹄。踏。水。雪。露。露。濕。鞍。馬。寒。林。月。中
影。十。里。開。團。圓。燈。火。望。壇。場。冠。裳。出。次。舍。餅。洋。響。金。石。誓。肯。紛。奔。掌。百。年
禮。樂。中。萬。事。無。難。霸。官。久。慶。土。今。日。開。韶。夏。心。知。至。誠。通。自。可。青。澤。下
清。風。有。雅。穆。菽。麥。黍。稷。人。家。實。倉。庫。得。以。時。婚。嫁。四。夷。共。安。富。兵。偃。祭
類。禍。山。川。百。神。寧。天。子。樂。二。儀。敢。後。秋。冬。報。還。見。擊。鼓。御。顧。予。真。缺。然。何
以。補。漏。罅。尚。堪。逐。農。獵。擊。壤。歌。聖。化。章。簡。公。詩。成。清。明。在。吳。去。春。閏。武
于。河。朔。今。被。召。參。大。農。悅。然。有。感。前。載。賞。花。鄉。園。中。三。行。粉。面。綺。羅

永樂大典卷六二四

十三

紅。去年。持。斧。邊。城。下。十。萬。軍。聲。鼓。吹。雄。每。歲。春。輝。長。思。忽。此。時。朝。騎。又。忘
念。却。將。半。暗。塵。沙。眼。去。看。東。都。御。柳。風。李。忠。愍。公。某。農。大。笑。傷。哉。野。老
村。下。屠。屠。田。幾。畝。聊。自。錫。辛。歲。辛。勤。輸。稅。外。倒。困。試。量。無。斗。儲。牽。衣。索。飯
兒。啼。苦。婦。姑。相。將。挑。菜。煮。粥。家。赴。食。奔。西。方。拚。却。飯。元。官。路。旁。共。帶。湖。山
集。虞。兵。張。賓。康。永。年。未。六。十。一。日。相。繼。力。求。歸。農。余。亦。其。志。作。小。絕。以。紀
之。任。官。老。不。休。農。兵。乃。知。此。低。頭。現。斯。人。三。嘆。不。能。已。陸。放。翁。續。索。稽。山
農。子。作。世。行。以。為。不。可。常。也。復。作。此。為。華。胥。氏。之。國。可以。卜。吾。居。無
懷。氏。之。民。可以。為。吾。友。眼。如。農。電。不。看。人。肢。似。鷗。夷。惟。貯。酒。周。公。禮。樂。寂
不。傳。司。馬。兵。法。亡。亦。久。賴。有。神。農。之。學。存。至。今。扶。犁。近。可。師。野。史。處。贈。大
布。以。禦。冬。黃。梁。黑。黍。身。自。春。國。哇。剪。韭。勝。肉。美。社。先。撥。醅。如。粥。饌。安。得。天
下。常。年。豐。老。死。不。見。傳。邊。城。利。名。盡。斷。莫。掛。口。子。孫。世。作。稽。山。農。農。舍
絕。句。四。首。前。人。三。農。雖。陳。亦。思。信。福。事。何。曾。一。夕。忘。欲。曉。明。麻。愁。集。雨
未。收。舊。麥。怯。新。霜。神。農。之。學。未。為。非。日。夜。勤。勞。備。歲。饑。南。農。未。頭。葵。耳
出。湖。梁。麥。粒。化。蛾。飛。萬。錢。近。縣。買。黃。犢。撥。換。行。當。東。作。時。堪。笑。江。東。王
謝。輩。重。堂。屋。瓦。事。見。蟻。杜。門。雖。與。世。相。違。水。許。人。朝。作。計。非。長。使。堂。邊
牽。犢。過。小。舟。月。下。戴。華。歸。農。桑。絕。句。四。首。前。人。農。事。初。興。未。苦。信。且

永樂大典卷六二四

十四

大。漏。屋。補。頽。牆。山。歌。高。下。皆。成。調。野。水。縱。橫。自。入。塘。水。長。人。家。沒。稻。秧
集。生。女。手。摘。桑。黃。差。科。木。起。身。無。事。却。曲。相。過。日。正。長。采。桑。婦。念。蠶
飢。陌。上。思。思。負。龍。歸。却。羨。鄰。家。下。湖。早。畫。船。青。嫩。去。如。飛。蘇。如。黑。燈。稻
青。錢。大。婦。村。桑。各。苦。心。但。得。老。親。供。養。足。不。羞。布。袂。與。蒿。簪。農。家。六。首
前。人。大。布。縫。袍。穩。乾。薪。起。火。紅。薄。才。施。畝。耕。學。教。兒。童。羊。要。高。為。棧
鷄。當。細。織。籠。農。家。自。堪。樂。不。是。傲。王。公。盜。息。無。排。甲。兵。消。不。取。丁。頻。過
開。鷄。舍。閑。學。相。牛。經。江。浦。漁。歌。遠。人。家。績。火。青。遊。遊。無。定。處。隨。意。宿。丘。亭
東。舍。女。采。桑。龍。西。家。婦。夢。熊。翁。誇。酒。重。碧。孫。愛。果。初。紅。栗。烈。三。冬。近。園。桑
一。笑。同。營。生。無。修。巧。百。事。仰。天。公。租。犢。耕。春。地。呼。船。取。薪。薪。答。頭。供。井
臼。赤。脚。解。雙。屨。僧。乞。鉢。師。塔。坐。還。賽。土。神。心。常。厭。多。事。謝。病。又。經。旬。新
作。地。壩。成。連。陂。亦。自。明。油。香。隨。餅。饅。人。靜。布。機。鳴。縣。吏。催。科。簡。豪。家。督。債
轄。小。康。何。敢。望。生。計。且。支。撐。諸。孫。晚。下。學。暮。晚。繞。園。行。互。笑。歲。約。拙。爭
言。開。草。萊。鈴。嚴。責。程。課。翁。愛。哺。飴。富。貴。寧。期。汝。它。年。且。力。耕。晚。秋。農
家。八。首。前。人。老。來。萬。事。慵。不。獨。廢。應。麟。門。前。即。湖。山。亦。復。罕。出。遊。吾。廬
有。真。樂。一。榻。眠。高。秋。回。看。世。上。事。得。喪。良。悠。悠。秋。雨。無。時。休。今。我。雙。鬢
滿。庭。荒。何。由。銀。木。落。不。得。掃。道。如。入。城。市。十。步。困。泥。濘。欲。首。幸。可。烹。菊。茶

永樂大典卷六二四

十四

以右于烈考文母也。摘廣童子問諸侯之來也。雖難然而和具至也。爾商

一七九

諸侯不助我陳祭祀之饌言得天下之歡心假哉皇考至文武維后

受命定其基業也又偏使天下之人有才知以文德武功為之君故燕及
皇天至介以繁祉傳云燕安也繁多也文王之德安及皇天謂降瑞應
無變異也又能昌大其子孫安助之以考壽與多福祿既右烈考亦右
文母傳云烈考武王也文母太姬也又云烈光也子孫所以得考壽與
多福者乃以見右助於光明之考與文德之歸美焉孔穎達正義有來
雖難毛以為有是從彼本國而來其顏色雖難然而柔和既止於此
則容貌肅然而恭敬助於事者雖為國君之諸公於是時天子之容則
穆穆然而美言助於祭者敬和祭者又美實主各得其宜又指言助祭之事
於我天子薦進大牲之牲其時辟公助祭陳其饌言得天下之歡
心由太祖德及使之然可嘉美哉君考文王其德被於後世能安定我之
孝子故今為天下所歸是可嘉也皇考偏使之有才智者維天下之人謂
皇考行化教之令之有智所以然者由以大德武功維為之君故也由皇
考能偏使民智故孝子得安皇考之德又能安及皇天使無三辰之災而
有微祥之瑞以此為天所祐故能昌大其後之子孫令長有天下以今神
祭則皇考天安祐我之孝子得年有壽考之壽尤大孝子以繁多之福也
我孝子非徒為皇考所福既見祐助於光明之考亦見祐助於文德之母

永樂大典卷六六一

四

言武王大妣以皇考之終亦祐助孝子也鄭唯辟為鄉士公謂諸侯又
以介為助為異餘同傳相助廣大正義曰釋詁云相助勸也俱訓為
勸是相得為助廣是寬博亦大之義傳於烈文辟公皆斥諸侯無卿士之
義則此辟亦非卿士當謂國君諸公也故王肅云來助祭者維國君諸公
天子穆穆然以美德為之王肅雖至歡心正義曰雖難和肅肅敬
樂記文也和在色敬在心和敬賢者之常固來至異文而分之耳其實常
雖肅也以序言神故云助王神祭孝子當慈而趨言穆穆者以孝子於祖
父則為子孫之容若非對神前則可為穆穆也言於薦大牲之牲舉其祭
時所用楚茨所謂潔爾牛羊以牲粢食或剝或烹之類是助王陳祭祀之
饌言其得天下之歡心此言肆祀以爲陳祭祀之饌牧誓云商王受昏
棄厥肆祀注云肆祀祭名者以祭必肆之故言肆祀尚書指其紂之所棄
故知祭名此言所助是其為肆故不以爲祭名理亦相通也傳假嘉
正義曰釋詁文要宣偏至君故正義曰宣偏釋言文釋詁云皇君也
此太祖宜為一代始王故知嘉哉君考斥文王也問予小子皇考與皇祖
相對故知皇考為武王此則下有烈考為武王故知皇考為文王考者成
德之名可以通其父祖故也祭法云父曰考祖父曰王考曾祖曰皇考此

與問予小子非曾祖亦云皇考者以其故文取尊君之義故父祖皆得稱
之安我孝子言其享有天下故知謂受命定其基業述皇考一人之德而
言文武故知謂文德武功即文王有聲所云文王受命有此武功是文王
有文有武也並舉文武者文以教化武以除暴暴止教興故人皆有才智
也繁多至福祿正義曰昭二十八年左傳曰惡直醜正寔繁有徒
是繁為眾之義故為多也天之監下作為微祥今言皇考之德能安及皇
天故知謂降瑞應也以此福慶流及後昆故言又能昌大其子孫子孫既
蒙其福今祭而得禮故文王之神安我孝子以壽考子之福祿上言經
予孝子是皇考之今言經我眉壽亦是皇考之德成上意也傳烈
考至大妣正義曰以太祖為文王皇考當之矣而別言烈考故知為武
王即洛誥所云烈考武王弘朕恭一也彼注以烈為威此義以烈為光者
義得兩通故也文母繼文言之雖大妣自有文德亦因文王而稱之也此
非頌所主而言之者明時得祐之多故歸美焉陸德明釋文相維是也
助也王也辟公音壁也王同於薦如王音壁假哉音暇也徐古
雅反宣愬音不亦作作宣偏音通下司才知音克昌如字或云文
王召此神於文王之詩也則人以神而神不應祀神言古處亮及瑞應應

永樂大典卷六六一

五

附之應既有音下同助也大妣音泰下同如文王祀毛居正六經正誤
注助之以考壽作助誤助从且不从旦也要義父祖皆得稱皇考見正義
蘇頌演集傳其來也和其至也敬其助者公侯其薦者天子也故於其薦
大牲也皆助陳其饌言得天下之歡心也大哉我皇文考文王之安我也
其臣明哲其君文武故能安人以及於天地神人莫不蒙其利故能
昌其後嗣安之以眉壽助之以多福然非獨文王之致也文母大妣之德
亦有以右我矣大神之禮先王之臣有與祭者故於是稱宣哲維人馬李
迂仲黃實夫集解李曰有來雖難至止肅肅言其來也則雖難而和及其
至也則肅肅然而敬為此詩者誰與乃助祭之諸侯也諸侯之所以助祭
者以天子則穆穆穆穆想夫在宗廟之中祭祀之時容止可觀也三家者以雍
穆穆之天子乎果有助祭之諸侯乎雖歌此詩何足取哉三代之時其祭
祀也天子則穆穆穆穆侯則肅肅肅肅其容止則其心可見矣至於三家之祭
則其心已懷僭竊之謀矣想其容止亦無復三代之時則徒歌其詩何所
補哉天子薦進大牲之牲而諸侯之助祭則陳其饌言其得四海
之歡心如此大哉大祖也父謂之考祖亦謂之皇考按其子孫使其臣則

明哲其君則文武其降福使君臣皆賢可謂至矣既使君臣皆賢則安及
皇天無有變異焉故能昌大其後之子孫而安之以壽考則其福之隆也
至矣蓋矣不可復加矣后君也王氏以宣哲維人在王庭之人以文武維
后謂繼世諸侯不如蘇氏以爲其君臣明哲文武然以爲其君臣明哲文
武蘇氏又以爲大神之禮先王之臣有與祭者故於是稱宣哲維人要之
大祖降福于子孫既及其君又及其臣以見降福無所不備不必以先王
之臣與祭爲說然其所以降福者非特先祖之力先祖之配亦有乃爲大
母亦不必以爲大母配也陳少南云文母不必是太姒文母乃文德之
也先儒則以皇考爲文王烈考爲武王王氏則以皇考爲武王烈考爲文
王皆非也蓋所謂皇考烈考者皆指其祖也言皇考者尊之之辭也言烈
考者美之之辭也孔氏之說則以爲若此祭文王則於禮當諱而經云克
昌厥後者則此詩自是四海之人歌頌之聲本非廟中之事故其不爲廟
諱此言非也使當時果祭文王則亦不爲諱雖周人以諱事神亦不如此
也自三代已前人君皆稱其名如堯曰咨爾舜則是舜乃其名也而史之
書堯乃曰虞舜則微盤庚亦其名也商書之篇名乃曰盤庚則其不諱可
知矣自周已前未嘗諱至周之時則諱矣然周人如稱文王則不斥曰大

永樂大典卷六六十一

六

王曰昌如此而已書之所稱惟有道曾孫發但曰元孫某史官不敢斥其
名故也若不專指其人則雖紀其字亦爲無害如穆王名滿而當時亦有
王孫滿襄王名鄭而當時亦有衛侯鄭魯武名敖而後世之臣有公孫敖
觀此則知此詩言克昌厥後噫嘻之詩言駿發爾私昌文王之名也發武
王之名也皆未嘗諱也孔子作春秋如匡王名班而春秋亦書曾伯班簡
王名夷而春秋亦書晉侯夷吾皆未嘗爲之諱以此見此說非也黃
曰唐陸淳嘗言神考帝王立始祖之廟猶謂其未盡追遠尊先之義故又
推尊其始祖所自出之帝而追祀之祀於始祖之廟而遂以始祖爲配然
則周人所謂神太祖者豈非神帝乎鄭氏蘇黃門皆以太祖爲文王此
徒見詩中有烈考文母之辭而不察其所以爲神之義也鄭氏謂神大於
四時而小於裕王肅馬融則謂裕小於神子以爲馬融王肅之說爲當而
鄭氏之說非也夫禮有郊有禘有祫有禘有祫有禘有祫有禘有祫有禘
祫無禘有時無郊春秋書有事於太廟者四時之祭也大事于大廟者祫
祭也魯以六月禘周公書神考者書其僭也所謂魯之郊禘周公其義矣
吾以是知諸侯之可以祫不可以禘則神之大於裕豈不明哉三家者以
雍徹孔子以爲美取於三家之堂蓋傷之也雖然此詩言神太祖而神及

於皇考烈考文母之事何也鄭氏蘇氏以此詩爲祀文王其說固非李迂
仲以爲父謂之考祖亦謂之考陳少南亦以文母不必專言大姒此皆求
爲之說而不可得故曲之辭也子以爲神太祖而言烈考皇考文母之事
者猶言文武之功起於后稷也文武之功及於後人如此而所以致文武
之功者推所自來蓋基於帝嚳姜嫄之生后稷時也此詩人不盡之意請
者試思之故齊魯中詩說雖離則四方皆以和來而非出於勉強爾爾
則承事于廟者盡敬而無墮容辟君也諸侯有君人之道而其爵莫尊於
公故謂之辟公猶天子謂之辟王也諸侯來相祀事而天子以穆穆之容
臨之是以諸侯皆肅雖而無有失禮者凡牲不用牝廣壯則博碩之謂也
辟陳也皇考謂武王猶閔子小子之稱皇考也烈考謂文王蓋武王之烈
考也文母謂太姒武王之母也烈考文母皆崇武王之言之也宣則被露而
無私哲則知人而不惑文則能附衆武則能威敵皇考所以安子孝子者厚
矣遺以宣哲之人使承事于朝廷又遺以文武之君使蕃屏于侯服是以
能內外和樂安及皇天也天之安否視民而已苟民不得其所天亦不安
其居今燕及皇天則陰陽和而風雨時日月光而星辰靜無錯行妄動之
變矣如是乃能昌大其後福祿無窮按我以眉壽介我以繁祉也今成王

永樂大典卷六六十一

七

賴武王之德澤遠皇天之况施所能舉此大禮升祔文王以及文母也蓋
由尊尊以及親親此所謂自義率祖順而下之至於稱者也故神太祖之
詩如此東萊呂氏讀詩記王氏曰穆穆敬和也又曰廣壯碩大肥腩之謂
也朱氏曰其來也和其至也敬其助祭者公侯其主祭者天子也言諸侯
助祭薦大牲以相予之祀也王氏曰皇考武王也陳氏曰孝子自謂
也王氏曰烈考謂文王也禮不王不禘周所以王天下得行禘禮於
太祖者皆文王武王之功也故成王於神之時推其得神之由備之樂歌
以告太祖曰大哉我皇考武王峻予小子以已成之業其君臣賢聖再遭
區夏所安者上及於皇天用能昌大於後居王位而行禘禮而應壽祉之
多是皆武王之功而文王大如之所右助也豈予小子所能致哉文武雖
同建王業而武王實得天下故歸功之言詳於武王而平章本之於文王
大如馬闡予小子之頌曰遺家不造嫫嫫在夜於乎皇考永世克孝故皇
考者武王之稱也烈考與文母相配而言故烈考者文王之稱也鄭氏曰
王氏謂是也然則考與文母相配而言故烈考者文王之稱也鄭氏曰
氏讀詩記雖序詩者以爲神太祖然考其詩詞始言皇考繼言烈考殊不
及太祖恐於義未然記論語皆言以雍徹則雍者徹祭之歌也與詩意始

合自相予肆祀以上言助祭之目與天子之主祭禮若此也自殷武王考以下由近而推之至於其祖也烈考不止言文王武王不止言大武王也總言祖妣也假哉皇考假我孝子使臣有明哲君有文武故上天安之既昌其後而身享壽考不惟皇考使然也烈考右之文母右之則祖妣皆然矣慈湖楊簡詩傳諸儒紛紜異同謂烈考武王者以武王宜稱烈又洛誥曰烈考武王故也然此文連文母則烈考為稱文王武王之功業亦光烈矣若謂武王則文理殊不安烈考皇考皆文王也特更詳爾毛詩序曰神太祖也祭法周人祖文王而宗武王也鄭箋亦因之謂皇考文王然武王之時王季大子公叔祖類亞圍高圉之廟猶在則文王未為太祖此頃惟可言武王祀文王爾未可言太祖祀疏謂於禮當詳而經曰克昌厥後乃四海歌頌之聲非廟中之事及後得之後即為經典詩書不諱故無嫌爾蔡氏云四方爰發亦此類然孔何以知詩文於廟中則諱乎禮曰詩書不諱臨文不諱此詩也文也禮不諱不可以後世多諱之俗意古者之亦然雖離和緩也肅肅敬也相助也助祭也辟公諸侯也穆穆不言也於歡美也廣大也壯明非壯也故又曰駢牡曰玄牡曰白牡曰騂牡曰騂牡曰騂牡也廣大也燕亦安也文王知人所用皆宣力明哲之人後嗣賴以為輔天

永樂大典卷六六一

八

文王之為后有文德足以深入人之心又有武功足以服人之心道義文武故後王依賴以安文王安民則皇天亦無不安天心不可見以人心安之人心即天心於是知燕及皇天文王所遺有宣哲之人又有文德武功之遺業其道燕及皇天故能昌其後祿有報解後我眉壽介助我以繁多之福祉皆報解之所有也王禮報解雖無見於而少牢饋食禮報解有眉壽受祿之辭此詩其武王受報之樂歌歟右助也不持蒙右於烈考亦蒙右於文母文母太妣也此句法與我將伊嘏文王同謂蒙報於文王也嚴氏詩解陳少南太祖安我孝子之道使世世在位者皆有明哲之才為君者皆有文德武功烈考指父文母指母不必言太妣也本文同詩序毛曰見毛傳鄭曰見鄭箋孔曰見正義朱曰見朱傳宋曰見宋傳王曰見王傳詩記述作有大美是美其辭故也此詩華谷嚴蒙詩解辟公解見烈文穆穆解見文王有從彼國而來雖離然和既至於此肅肅然敬者是助祭之君公諸侯也是時天子之容穆穆然敬而和於我薦進大牡牡之時其辟公助我陳陳祭祀之饌言得天下之歡心以奉其先王也此由先王之德使然於是贊美大哉皇考文王穆安子孝子以已成之業其臣宣通明哲其君有文武之德故能安人以及於天昌大其子孫而安祐於我使得

秀眉之壽助以繁多之福也此又見右助於光烈之考武王及見右助於有文德之母大妣故也古注以皇考為文王烈考為武王朱氏從之王氏以皇考為武王烈考為文王詩記從之李氏則以皇考烈考皆稱其祖三說不同今考祭法父曰考祖曰皇考魯祖曰皇考高祖曰顯考此說天子諸侯大夫廟制其實考者祖父之通稱也康誥云丕顯考文王酒誥云穆考文王顯考穆考皆稱文王也洛誥既明稱烈考武王載見始見乎武王廟而言率見昭考則烈考昭考皆稱武王也武王無號稱烈故稱烈考猶商稱湯為烈祖文王當稱武王當昭也唯皇考通稱文王武王此詩後稱烈考為武王則皇考稱文王矣閔子小子言皇考能念皇祖訪諸古皇考能紹文王之直道則皇考又皆稱武王矣宋曰見鄭箋傳曰見毛傳王曰見王傳記述作有大美是美其辭故也此詩華谷嚴蒙詩解辟公解見烈文穆穆解見文王有從彼國而來雖離然和既至於此肅肅然敬者是助祭之君公諸侯也是時天子之容穆穆然敬而和於我薦進大牡牡之時其辟公助我陳陳祭祀之饌言得天下之歡心以奉其先王也此由先王之德使然於是贊美大哉皇考文王穆安子孝子以已成之業其臣宣通明哲其君有文武之德故能安人以及於天昌大其子孫而安祐於我使得

永樂大典卷六六一

九

言有來雖難而和至止肅肅而敬者諸侯之助祭也天子主祭而穆穆可見王中心無為守至正之意於乎美哉薦此大牡以相予之陳祀大壯頌大肥膺之謂相祀而薦此所謂得四海之歡心也大哉皇考武王乎綏我孝子之心其臣明哲其君文武燕安格于皇天克昌其後後我眉壽助我以繁祉昌字陸音倡處亮反故我得享王業居王位而行神禮然推其所自來既得右助於烈考文王亦得右助於文母太妣也禮不王不禘成王於神之時推其所自於武王以為武王實得天下故詳於歸功而本之文王太妣馬詩傳纂註謝氏曰思齊曰雖離在官肅肅在廟清廟曰肅肅顯相有替曰肅肅和鳴雖則有來雖難至止肅肅宗廟肅肅大宗之時和與敬不可偏廢有難雖肅肅肅肅則溫而不厲有肅肅肅肅則恭而不安其來也和其至也敬助祭之公侯當如是也周人以諱事神春秋襄公四年陳侯午卒胡氏傳曰午者襄公名也孔子作春秋在夜公之世襄公哀公之皇考也曷不諱乎古者死無諱不以名為諱周人以諱易名於是乎有諱禮故孟子曰諱名不諱姓姓所同也名所獨也然禮律所載則有不諱者天子兼帝王之道參文質之中而作春秋以法萬世如公毫不地滅國書取出奔稱避之類所以敬其文也莊公名同而書同盟傳公名中而

書戊申定公名宋而書宋人之類所以從其質也後世不明此義則有以諱易人之名者又有以諱人之姓者詩書則諱諱臨文則諱諱嫌名則諱二名則偏諱愚者違禮以爲孝諂者獻佞以爲忠已諱諱名實亂而春秋之法不行矣厥後曰見諱諱字曰見諱諱姓曰見諱諱字諱姓而春秋之法來而雖雖至而庸庸此諸侯助祭之容也爲其廣壯相其肆祀此諸侯助祭之職也相難辟公天子穆穆諸侯助祭而天子得遂其深遠之容也假哉皇考綏子孝子謂諸侯助祭而皇考有以安我孝子之心也莫強於人也而文王之宣道哲知則有以盡人之道莫顯於德也而文王之允文允武則有以備君之德其道德之效下有以安乎人上有以安乎天遠有以昌厥後則文王之所被者廣矣故能安我以眉壽介我以繁祉使我得以享右乎烈考文母愈久而不替用節綏乎孝子之寶也即克昌厥後之寶也劉玉汝詩續緒有起辭也下有所指如有替有容本司即見有駢次句見此至第三句方見文法也其稱天子豈以先祖既享祭祖將微爲微者之言歟又豈武王始有天下故爲諸侯助祭者而言歟竊謂上言辟公則下言天子措辭當然又前段未祭以前則稱天子後段既祭乃稱孝子與又此詩先述諸侯次說天子先說助祭次言已祭然後稱頌祖德既以

永樂大典卷六十一

十

錫福終之而又言奉祭大抵此詩皆倒說又是一體豈以徹自下始而義亦有取於此歟此篇見爲武王祭文王者以言天子言皇考文母也見其爲微者以周禮論語証之而甚明也詳詩之意所言爲助祭受釐以後事其爲微時所歌亦可見然祭將畢矣祖將微矣而君臣猶同其敬既受福矣而猶有親愛不已奉承無窮之意焉當此之時安有既灌以往不足觀之患哉李公凱句解有來雖雖成王奉神祖之德而諸侯之以職來祭者雖雖其和至止肅肅至止於廟也肅肅其敬相維辟公助祭者辟公諸侯也天子穆穆主其祭者穆穆天子也於薦廣壯其薦是謂頌肥物之壯也相子肆祀辟公實助我以神樂其禮假哉皇考成王於是推原得時之內攝之樂歌以告太祖曰大哉我皇考文王綏子孝子安我孝子以已成之業宣哲維人又用宣哲之德以告之於內文武維后文德武功之諸侯以輔之於外燕及皇天其燕安之致上及于天克昌厥後故能昌大其後代今得此詩王位行神理較我眉壽上天享之而安我亦壽之福介以繁祉介我以眉壽之祉既右烈考非惟使我眉壽於文王亦右文母亦不復言於文母是皆文王之功至孝子所能致我眉壽升孫詩義斷法有來雖雖止天子穆穆諸侯之助祭者其來雖雖其至肅肅

其助我祀事者咸備如此則天子得以泰然無事惟見其有穆穆深遠之容如此天子粹然於其上其下能盡助祭之禮故也助祭者無間於和敬之美而主祭者得遂其深遠之容蓋祀事有資於諸侯之助祭也然助祭者不能以皆敬且和則主祭者亦宜能以自安而遂其容哉有來雖雖止綏子孝子此言祭祀之時上下一於和敬而後前聖降監乎此若上下無和敬之意諸侯雖廣壯以助祀而大哉皇考庶其享之以安我孝子之心大抵前聖之降監本未易致後王所用致其事者亦惟君臣同一和敬之意豈徒在於物耶君臣奉祭而和敬之意同有以達於外故諸侯助祭而感通之效庶有以安乎君凡人之於祭祀未有不勉強於始而怠惰於終者周人之祀文王也廢徹不遑之時而肅穆穆之意猶且形於歌詠焉則其上下協一者又將始終如一矣自是而祭祀之禮每用以微所以示訓也後世乃用於三家之堂亦可嘆也此意結尾要發得出諸侯盡和敬之美而人君有深遠之容故其奉禮以祭也前王有以安乎後嗣矣彭士奇詩義主意有來雖雖止天子穆穆古者君臣之盡善蓋於奉祭之際見之何也祭所以一人之心也故觀人之道莫大於祭助祭者惟諸侯既有和敬之心主祭者惟天子又有深遠之象君盡君道臣盡臣道

永樂大典卷六十一

十

豈不足以見古者祭祀之盛哉相維辟公止相子肆祀祭者國之大事一人主敬於其上則群臣效職於其下矣有來雖雖至止肅肅相維辟公諸侯之助祭要當盡和敬之心也爲人臣者固患乎有矯亢之跡又患乎有怠忽之萌故來而雖雖和可知也至而肅肅敬可知也和而且敬斯其爲助祭之諸侯乎於薦廣壯上綏子孝子諸侯有以助吾祀先之心則前人何以安吾後人之心矣宣哲維人止克昌厥後聖人道大而德備則天與後人皆被其福矣天之高也後人之遠也豈能外於聖人之道德哉惟能宣哲以盡人道文武以備君德則安人以及皇天又且克昌於其後道德之功大矣哉宣哲維人大武維后聖人之所以爲聖者要非一端之所能盡也有人之道焉有君之德焉所謂人道者要必有以建彝倫之常所謂君德者要必有以得統臨之要故人道非明智不能盡而君道非文武不足盡文王者人道君道之兼盡其斯所以爲聖乎故我眉壽止亦右文母前王能久其錫福之功後王能盡其奉先之孝要亦各盡其道而已矣先王之愛其子則以眉壽繁祉而錫子之後王之念其前則合烈祖父母而尊禮之一代有道之長豈非先聖後聖各盡其道於錫福奉祭之間乎故我眉壽介以繁祉聖人之所以安其

後嗣者不特安之以壽之長而且助之以福之盛林泉生詩義於式有朱
誰難止接于孝子諸侯盡誠以助祭而人君著其容儀之美故諸侯奉
物而助祭而前人慰乎感慕之情夫君臣之德容並著則父子之孝感潛
乎矣是知助祭惟在乎誠而非徒在於物也中間就天子與孝子上點擬
意以君臣之分言之則曰天子以父子之分言之則曰孝子武王尊為天
子而有以得諸侯助祭之誠親為孝子而有以致先王享祭之應有來
雖難止克昌厥後君臣之德容並著故祀禮感乎前王者其孝深前王
之道德兼全政治效格乎上天者其虔速聖人道德隆盛既無以統和
天人而垂裕後昆矣是宜後王能合萬國之懽心以祝其先王而無愧乎
為子之責也諸侯盡其和敬以助祭而天子有修禋之容則君臣之禮
著矣和敬之諸侯奉牲以薦而文王享之有以安孝子之心則父子之感
深矣一時之盛何如哉要知皆文王昌厥後之致也文王之道德教於人
而通乎天復嗣之昌大王何容心焉一詩之中獨此一節專美文王之
德祭祀之由興正在於此宣哲維人止亦右文母前王道德全而治
效足以啓裕後之休致後王福壽全而祀事足以嚴尊親之禮夫後王尊
親之嚴由於前王錫福之盛要知前王道德格天之效乃啓佑我後人之

永樂大典卷六百六

十二

本也。按我眉壽以下。即昌厥後之寬。雖一章十六句。朱子集傳周禮大師及徹帥學士而歌徹。說者以爲即此詩論語亦曰以雍徹。然則此美徹祭所歌而亦名爲徹也。輔廣重子周先生據周禮論語定此詩爲徹祭所歌。據詩靜定爲武王祭文王之詩。當矣。又以論語三家以雍徹例之。則知後或通月於他廟者可知也。劉瑾通輝鄭氏曰。學士。國子也。徹者。歌雍。朱子曰。徹。祭畢而收其俎也。天子宗廟之祭則歌雍。以徹。

灘

洪武正韻於容切水名爾雅水自河出爲灘亦作澶澶周禮作維又送韻
許慎說文灘河灘水在宋从水難聲徐鍇通釋按尚書雷夏既澤灘入于
同言灘入于雷澤也又按漢書雷澤在今濟陰城陽西北宛封及爾雅郭
璞注書云灘沮會同郭馬疏釋曰禹貢兗州云雷夏既澤灘沮會同孔安
國云雷夏澤名灘沮二水會同此澤引之證水自河出別名爲灘也灘反
入注即河水決出後遂入者河之有灘猶江之有沱疏釋曰反復也謂河
水決出而復入河者名津即下云水自河出爲灘是也顧野王玉篇灘紆
用切水自河出又音雍澶澶並同上張參五經文字澤名丁度集韻或作

維

濇司馬光類篇濇又委勇切水聚。姜機廣干祿字音癰又於用切皆水名。
 楊桓六書統影母濇。就聲濇。非者濇省熊忠韻會舉要羽清音職方氏充
 州其浸盧維趙謙聲音文字通河濇水在宋出曹州古通借雖俗謠周維
 周禮職方氏兗州其浸盧維注當讀作雷難不敢改也。釋文盧音雷難於
 恭切。戶爲難字有難音則非也。作濇非雙篆集韻見杜从古
 音見去聲韻會定正字切影弓影因煙濇。書濇集韻見杜从古
 韻余鉉濇六書隸沈子琚碑見並六書統
 篆韻濇統漢隸字源
 草鮮于樞草
 字濇書集韻
 洪武正韻於容切周禮職方氏兗州其浸
 盧維釋文盧音雷難於恭切又微送二韻

耀 徐鉉篆韻 耀

六書鏡

言 錄

雍

沈子
漢隸

字源

離

雍

並六
書鏡

10

草字
澀
鮮于樞
書集韻

永樂大典卷之六百六十一

永樂大典卷六百六十一

十三

十六兩七十二錢法也十二風者既曰示化又示於明堂以明上中下
謂五帝時大禹之聖也其時曰合宮有室曰總章後曰陽明曰明堂辟雍
者蓋聖國廟之以水象教化流行今漢興文王靈臺周公作洛同符時古
曰大工果靈臺周公成洛邑言與之符命王莽傳莽篡位立明堂班
天法流聖化朝群后昭文德宗室諸侯咸益土地天下鳴呼引領而嘆頌
聲洋洋滿耳而入師古曰鳴呼嚶口向上也古頌蕭由傳元始中作明堂
辟雍徵由為大鴻臚會要平帝元始五年劉歆孔永孫遠平宴四人使治
明堂辟雍得萬國懼心侯各千戶三輔黃圖漢辟雍在長安西北七里漢
書河間獻王朱朝雅樂東漢辟雍 續後漢書禮樂錄辟雍天子
武帝對之三廟宮即此 學官也水如璧圓外以節觀
者通中而有四門辟雍也水為澤也故又為之澤宮其制如明堂明堂
五室辟雍五學太學居中如明堂之太室東西南北之四學如青陽明堂
總章玄堂初文王作邑于豐考古學制引豐水立辟雍武王作邑於鎬京引
鎬水為辟雍故靈臺辟雍文王之學也鎬京辟雍武王之學也周公制禮
樂而辟雍為天子學官諸侯半之曰泮宮大司樂掌成均之法以治建國
之學政而合國之子弟如舜命夔典樂教胥子之制凡直寬剛簡中和祇

東漢辟雍

永樂大典卷六十二

五

廣孝友之德歌詠聲書誦誦言語舞蹈之節風賦此典雅頌之義禮樂射
御書教之大平威明爵鐘鼓管絃之技燕射食饗升降揖遜之儀極其至
則天道性命格物致知誠意正心脩身齊家治國平天下之理教之習之
性之身之審刑法治軍旅獻俘授職莫不造焉以為王政之本風化之原
故明堂者天子布政之宮辟雍者天子設教之宮也三代太平之本盡在
是矣周衰道學廢缺天下始亂最所先務皆以不急而損之以趨功利至
於鄭然明欲毀鄉校雖本植末卒皆憤斃折入于秦漢興至孝武董仲舒
對策謂古之王者莫不以教化為大務立大學以教于國設庠序以化于
邑漸民以仁厚民以義教化明而習俗成故天下常無一人之獄請更化
立學校上不能用其後公孫弘為學官奏請立太學首善自京師為博士置
弟子員著為功令宣帝時王吉上疏謂公卿子弟得遭過其時未有建萬世
之長策舉明主於三代之隆者也其務在於薄書斷獄聽訟而已非太平
之基也願與大臣延及儒生述舊禮明王制驅一世之民躋之仁壽之域
上不納其言乃謂漢家自有制度以霸王道雜之成帝時劉向說上宜興
辟雍設庠序陳禮樂隆雅頌之聲威攝讓之容以風化天下以向言下公
卿議會向卒丞相大司空奏請立辟雍按行長安城南營表來作帝廟王

莽專國立學官郡國曰學縣道曰校鄉曰庠街曰序遂立辟雍京
師光武反正大興學校立辟雍于洛去明堂三百步明帝臨辟雍拜老橫經
問道冠帶縉紳之士闕橋門而觀望者億萬計可謂盛矣然而德化未洽
終不舉三代之隆者國家誘士以利祿師主誦習者章句切不習於禮樂
長不熟於踐履不明大學之道不能窮理盡性索其心法而違乎教本天
子不為帝王之學不躬化而力治故雖有辟雍之名而無辟雍之實也東
漢書張純傳建武二十六年南陽張純奏云二十三年杜林為大司空
時南單于及烏桓來降邊境無事百姓新去兵革歲仍有年家給人足純
以聖王之建辟雍所以尊禮義既富而教者也論語曰子適衛冉有僕子
曰庶矣哉冉有曰既庶矣又何以教之純曰富而不教則民流純曰教之也
乃崇七經識明堂圖識於也解見元武紀七經謂詩書禮樂易春秋又論
語也河間古辟雍記孝武太山明堂制度武王時河間獻王德廣樂於
三廟宮有其書記也又武王封太山濟南八公山上置書詩明堂圖明
堂中有一殿四面無壁以茅蓋水渠宮後為道上有碑也及平帝時議
平帝時起明堂徵天下通一藝以上皆議於公卿也欲具奏之未及上會
博士桓榮上言宜立辟雍明堂堂下三公而純議同榮帝許之 光武中

永樂大典卷六十二

六

元元年初起辟雍漢書儀禮雜記明堂三百步東漢書禮志元元
明帝永平二年春正月崇祀光武皇帝於明堂禮畢登靈臺三月臨辟雍
初行大射禮十月幸辟雍初行養老禮詔曰光武皇帝建三朝之禮而未
及臨饗眇眇小子當當聖業間暮春吉辰初行大射今月元日復踐辟雍
尊事三老元事五更朕親親親親親親親親親親親親親親親親親親親
何以克當 和帝永元十四年三月臨辟雍東漢書會要順帝陽嘉元年臨
辟雍黎射二年十月行禮辟雍奏應鍾始後黃鍾作樂器隨月律靈帝熹
平六年十月幸臨辟雍東漢書楊賜傳靈帝幸辟雍引楊賜為三老 蔡
邕傳養老辟雍示人禮化蔡邕獨斷天子之學曰辟雍謂流水四面如壁
以節觀者文選班固東都賦御明堂臨辟雍揚揚熙熙皇風注辟雍堂後
北之所推水渠之以東後教流行也兩都賦太液昆明鳥獸之園昌若辟
雍海流道德之富 張平子東京賦春日載陽合射辟雍桓譚新論王者
作園池如壁形實水其中以圓墮之故曰辟雍言其上承天地以頌教今
流轉王道終而復始白虎通古者所以年十五入大學何以為八歲毀齒
始有識知入學學書計七八十五陰陽備故十五成童志明入太學學經
術學之為言覺也悟所不知也故學以治性慮以愛情故玉不琢不成器

人不學不知道子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道故禮曰十年曰幼學論語曰吾十有五而志于學三十而立又生而知之者上也學而知之者次也是以雖有自然之性必立師傳焉論語曰五帝立師三王制之傳曰黃帝師力牧顓頊師綠圖帝嚳師赤松子帝堯師務成子帝舜師尹壽禹師國先生湯師伊尹文王師呂望武王師尚父周公師拂叔孔子師老聃天子太子諸侯世子皆就師於外尊師重先王之道也禮曰有未學者無往教者也易曰匪我求童蒙童蒙求我主制曰小學在公宮南之左太學在郊又曰天子太子諸侯之太子公卿大夫之元士嫡子皆造焉父所以不自教子何為世清也又授之道當極陰陽夫婦變化之事不可父子相教也師弟子之道有三論語曰朋友自遠方來朋友之道也又曰曰也視子猶父也父子之道以君臣之義教之君臣之道也天子立辟雍何所以行禮樂宣德化也辟雍者璧也象辟圓又以法天於水側象教化流行也辟之為言積也積天下之道德也雍之為言壅也壅天下殘賊故謂之辟雍也王制曰天子曰辟雍諸侯曰泮宮外園者欲使觀之平均也又欲言外園內方明德當圓行當方也不言圓辟何又圓於辟何以知其圓也以其言辟也何以知其外也又詩云思樂泮水薄采其芹詩訓

永樂大典卷六六二

七

曰水圓如璧諸侯曰泮宮者泮於天子宮也明尊卑有差所化少也半者象墮也獨南面禮儀之方有水耳其餘墮之言垣宮名之別尊卑也明不得化四方也不曰泮雍何嫌但半天子制度也詩云穆穆魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服泮曰泮里曰序序者序禮義也序者序長幼也禮五帝記曰帝庠序之學則父子有親長幼有序善如爾舍明令必次外然後前民者也宋見於仁故立庠序以導之也教民者皆里中之老而有道德者為右師教里中之子弟以道藝孝悌行義立五帝之德朝則坐於里之門弟子皆出就農而復罷示如之皆入而復罷其有出入不時早晏不節有過故使語之言心無由生也若既收養皆入教學立春而就事其有賢才美質如學者足以開其心須鈍之民亦足以別於禽獸而人倫故無不教之民孔子曰以不教民戰是謂棄之明無不教民也天子所以有靈臺者何所以考天人之心察陰陽之會候星度之證驗為萬物獲福無方之元詩云維始靈臺天子立明堂者所以通神靈感天地魏辟雍魏志正四時出教化宗有德章有道顯有能褒有行者也魏辟雍魏志正始二年通論語使太常以太牢祭孔子於辟雍以頌回配五年五月講尚書七年十月講禮記亦如之甘露二年五月辛未幸辟雍會命羣

臣賦詩 崔林傳晉相上言漢舊立孔子廟褒成侯歲時奉祀辟雍行禮必祭先師 載延之西征記曰洛陽有平昌門道東辟雍去靈臺三里俱是魏武帝所立高七八丈文選注引陸機洛陽記 晉辟雍 漢石經北有云辟雍在靈臺東相去一里皆魏武所從 碑是太始二年立晉書武帝紀太始六年冬十一月幸辟雍行鄉飲酒之禮賜太常博士學生各羊有差牛酒亦各有差宋書禮志曰晉武帝太始六年臨辟雍行鄉飲酒禮詔曰禮儀之廢久矣乃今復講肄舊典賜太常精百及丞博士及學錄祭酒咸寧三年惠帝復臨辟雍行其禮通鑑綱目晉成帝咸康五年張駿立辟雍晉書應詹傳詹陳便宜曰今儒宮教養未備非所以長育人材納之軌物也宜脩辟雍宗明禮義先令國子受訓然後皇儲親臨則普天尚德率土知方矣 天文志辟雍禮得則太微明諸侯星明 潘岳問居賦靈臺傑其高峙其東則有明堂辟雍清穆啟開環林紫暎國海迴淵祇聖敬以明順養老更以崇年 注云明堂辟雍其一也長安志將堅行禮于辟雍祀先師孔子三輔決錄辟雍水四周於外象四海 唐辟雍 唐會要永徽二年七月詔議立明堂今詳定辟雍制度三年六月二十八日有司奏辟雍崇大戴禮無水

永樂大典卷六六二

八

廣內徑之數蔡邕云水廣二十四丈四周於外唐歸德崇敬字正禮代宗授國子司業皇太子欲臨國學行齒胄禮崇敬以學與官名皆不正乃建議古天子學曰辟雍以制言之壅水環繞如璧然以詠言之以禮樂明和天下云爾在禮為泮宮故前世或曰璧池亦言學省漢光武立明堂辟雍靈臺觀三殿官晉武帝臨辟雍行鄉飲酒禮別立國子學隋大業中更名國子監今聲明之盛辟雍獨闕請以國子監為辟雍以祭酒為大師氏司業為左師右師教授法學生謂攝衣前請師為說經大略然後就室朝脯請益師二時上堂訓授道義示以文行忠信孝悌睦友旬省月試時考歲貢賦生徒及第多少為博士考課上下有不率教者擯楚之有詔集百官議皆以習俗憚改作故無施行者唐書張齊賢傳國水為辟雍古之制也宋辟雍 百川學海燕翼貽謀錄云崇寧元年徽宗初立辟雍增土共三千八百人內上舍生二百人內舍生六百八人教養於太學外舍生三千人教養於辟雍廢太學自詒齋太學之不率教者移之辟雍以祭酒總治兩學辟雍別置司業丞各一人博士十八人正錄各五人分為百齋講堂凡四所其後王黼及蔡京之政奏廢之而辟雍之士太學無所容矣元一統志在開封府宋徽宗崇寧元年八月建外學

永樂大典 卷六六二

一九〇

學官 國子祭酒 國子司業 國子博士 大學博士 國子監丞
國子監簿 大學正 大學錄 國子正 國子錄 監書庫 監廚官
前廊學錄一月 學諭八月 直學二月 教諭八月 通齋齋長一
月 齋諭一月 集正一月 生員 太學生一千五百 國子生一千
內舍生一百 武學 學正一月 掌儀一月 直學一月 職學
學錄掌規矩及給假凡學校之事分東西廊各任一人掌之直學主學生
出入門簿及治齋僕之不職者學諭輪講小經每月出題日教諭在中門
外教小學生長論點檢本齋供課更革會議其不遵規矩者集正掌本
齋一月出入之費凡齋衆納用置器皿書籍及會食廩會之事兼掌官書
假借登簿簿書月內有引齋試者代長論引新來者至崇化堂而及凡節
序會食及公私試中光齋者恭假者皆掌其事偶合用而乏錢則集正自
措置應用俟有錢則支還 齋齋 初齋齋例具欄檣齋僕僕備名刺
齋二格引至齋廳相見納齋用錢十七方引齋試次日行食行食日則
具刺齋前廳來行食前雖出不書門簿及不請假出入以欄檣行食後以
衫帽安本齋候新來名數畢方以當題名於齋亭 供課 逐旬一課上
旬賦義中旬論下旬策前廊具課題中學官學官刊示貼于大門諸齋僕

永樂大典卷六六二

十一

各錄貼于齋亭凡惟課在學官嚴峻大率依前課即僅後課不登即次齋
僕並先經齋長論及前廊書名方至學官課簿係齋僕就集正請錢置
私試 逐月一試以孟仲季月分試三場惟二月內事冗不試以後月追
引通公試月則先一日鎖院前廊出宿于外次日引試會于東西兩廊三
序內舍別限于東序之北以幕匠之試日禁懷德學官惟司業不與考校
鎖院五日後司業入學開榜例關第一等每十名取一人不及數亦取一
人 公試 以二三月晦朔為率引試二日初日詩賦義五道次日論策
各一道差外官主文以學官二人參考察懷德甚嚴試日士子各具欄
檣獨大廳廉向拜考官具公案答拜訖方出題目奏號後御史下貢院監
開卷每十人取一人第一等至關第二等視就試人數四百人取十人逐
等倍之 解試 試與舍法不相干經義六七八人取一人詩賦四人取一
人 外舍 凡在學三季謂之滿年者有分數而後當校定新來未滿年
雖公私試無分數且如今年雖是滿今春公試高占亦只得分數惟
在學久而未校定者先只公試第二等即限本年私試三中被得升補更
不待來年公試 內舍 外舍生第一等滿年分數及等語之校定次年
公試中第一等則升補當日行內舍食自後亦赴私試為內舍校定三點

則退降外舍凡一年中內舍平等校定六七八人優等校定三九設有一人
與第三人事體同亦就中校其優劣 上舍 上舍率并歲一試例不出
季秋之月主文係奉聖旨差外官亦照差學官一二員其法重於他試每
試只分優等平等雖中優而前試無分不得為優校何者一年內只有優
校三人皆以是年公試分數校定雖不得為優校亦不失為平校凡優
校入試中優即釋褐若有三四八則取分多者一人為狀元中平即免省
赴殿不中謂之下等上舍後三年方免省赴殿平校入中優即免省赴殿
國子 係父兄叔伯在朝而子弟來入學者解試六人取一人補試者
人數多少臨時取旨舉人取一人多不過五人少不過三人凡國子入學
而父兄叔伯在朝者則移入國子生額凡國子只許試外舍校定如舍升
舍則不該升名曰寄理內舍該舉人在朝方許升補凡國子不得充齋長
論 迎駕 駕出前一日於貢院前西畔設學官起居幕次二十齋各設
次於東畔空地每齋各帷幕帷幕初也諸齋主各具欄檣開堂上鳴鼓而行
從儀禮齋前門出詣起居所除官廚餅餌頭三枚早點心外每齋各備酒
飯迎駕畢於貢院前兩廊各備餅餌餅餌頭三枚早點心外每齋各備酒
飯畢從容候聖駕回乃及次日如初禮 釋奠 祭酒司業太博國博國

永樂大典卷六六二

十二

正國錄監察御史太常卿官等行禮初奠及中終獻各一人東西從祀各
三人十哲二人讀祝薦席各一人御史官一人不服祭服惟糾彈不敬者
凡導獻官進退跪拜獻奠皆太常之人先奏大成樂而後獻事奏樂之式
樂工數人歌御製文宣王贊于上編鐘磬瑟笙簧琴瑟合歌每齋五人
助享欄檣序立于大門之內皆北向其拜祝獻官率事而退 節序 殊
典主員各具冠帶或欄檣於本齋園拜先一日買香紙錢馬等物初鳴時
具案于大門逐人拜禱園拜訖齋僕導齋衆東燭過諸齋齋祝每齋各
名紙一具其齋長某與齋衆拜賀如正旦則未會食前拜謁大成殿訖各
以鄉里會合園拜于崇化堂凡節假冬至正旦寒食各三日餘假一日凡
遇節官廚不舉火即打米出食錢其日聽生員入亦無門簿凡會食即飯
羹惟正旦寒食早膳三盃其餘即晚會五盃七杯以上隨齋豐儉 監廚
除監廚官逐日進事外每二十齋各監廚十日長諭進推一人齋衆每
日二人早上冠帶詣前廊學錄位前拜盤訖至廚監視隨意烹飪凡羊鷄
鵝頭數及肚肉蹄掌之類各察其數照二十齋當日行食人數之簿二膳
之水必躬視其所出之數節嚴漸洳必謹嘗之一日之食鹹辛鮮腐稍不
適節則無以調眾口 齋用 每月人納一千長諭內舍免貧乏者亦免

泮水辟廱

一半長假免短假就館歸來納積欠及光齋說
方許行食久在齋請假須納齋用足方給假
一詩八章五章為泮水為學校作則當鋪張聲宇之制頌說教養之
教一語似學校中事泮水為學校作則當鋪張聲宇之制頌說教養之
美推明仁義道德之原與人材興盛之效今皆不然而釋者例以學校明
之其說實肇於漢儒王制曰天子辟廱諸侯頌宮蓋謂環水為天子之學
則泮水為諸侯之學又以詩言獻因獻獻功遂於天子出征之下繫以
受成於學及釋奠于學以詠歌告等語其實漢儒以學釋泮水辟廱本匪
怨伊教一語後儒援以釋詩自唐陸德明始不知漢儒泥於一語非通索
諸章之旨也孟子言古之學惟曰校序庠而詩本旨及小序俱不以泮名
學故鄭玄禮記注曰類者班也所以班政教謂釋為班政之所則小大
從公飲酒錫老假祖事帝獻因獻功獻序獻環所舉甚宏不然何必事事
自學出也玄又謂先賢指辟廱為廟亦非蓋廟為致敬鬼神之所而學為
習馬射焉因序散耳唐虞流風漸遠此皆非祭之道理者也白虎通
曰辟廱外園內有明德當圓行當方藝明堂論曰辟廱外園內方擬王
者動作法天地水環四周譬德廣四海也不知泮水象諸侯行不當方德

永樂大典卷六百六十二

十三

不當廣乎其釋辟廱雖明而於泮水則微皆禮記之說拘之也胡致堂嘗
疑泮為廟類詩八章或事居三非學明矣廟則飲酒誓師序因環誠施教
皆質之祖宗理或宜然但不能無鄭注賾慢之弊且謂辟廱亦非學辟君
也廱和也詩靈臺言辟廱而其中述為獸昆蟲各得其所藏鼓鐘鐃莫不
均調皆非學校中事余按唐書命樂典樂教子周禮大司樂掌成均之
法以治是周之學政尚學曰辟廱古之學者教誨更迭此經者學事多與
樂相屬漢初太學博士典計諸生今諸生太學乃知古樂學為一致堂以
本經文王有聲言錫京辟廱詩序曰武王卒文王之伐功詩中述文王采
芣作豐事亦於學無預又上章曰皇王維辟辟為君無疑釋者例以辟廱
為學皆誤泮漢儒王制也泮先儒釋泮為水謂泮水外園內方水繞
止如璧然故泮以璧得為泮泮為泮泮為泮泮為泮泮為泮泮為泮泮為泮
名泮表如何泮先達魯寶潭士能言泮水非頌德公詩其中多言伐淮
夷稽之書伯禽嘗征淮夷徐戎小序曰魯公亦誤矣又案陶宮詩其
曰魯侯者指伯禽曰魯公者指魯公泮水曰魯侯只當為頌伯禽詩
李尤辟廱賦辟廱名者規矩圓方階序闢闢觀四張流水湯
湯造舟為渠神聖聖德德而所以匡王公群后卿士具集攸維

詩文

次差池難還延忠信之純一分列左右之昭昭三后八藩師尹群卿加休
慶德稱壽上騰戴南岳畢其儀踰躋是以乾坤所周八極所要夷戎蠻貊
僭卑卑牢重譯繫繫應抱珎來朝南金大路玉象犀龜又曰卓矣煌煌永元
之隆舍弘該要周建大中蓄純和之優渥乎化盛溢而茲豐晉傳玄辟廱
鄉飲酒賦時皇帝親往為來之尊號以幸乎辟廱兩簿齊列官正其容乃
延卿士乃命王公定小會之常儀芳馨殊俗而見速邦攸讓而升有主有
賓禮難舊制其教維新若其俎豆有數威儀翼翼賓主百拜貴賤修勅酒
清而不飲殷乾而不食及至嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙嚙
而不滿好棋尚古四坐先迷而後悟然後知禮教之私普也文苑英華王
履貞辟廱賦以王者風教之本為辟廱之教教化之方辟廱者象旋國而
不極廱者以流轉而有常行於歷代創自前王崇此乃理發之斯亡革教
刻洗何莫由之而克著化人成俗靡不周諮而允臧公宮之南靈臺之下
赫巍我以層構規制度於眾寡區別遠米於虞庠經始不差於周雅闡揚
學校旁求儒者溫良恭敬之士資於父以事師俊造茂異之倫必自創而
達野尊卑有秩禮教是崇取乎年均式叙不以地高為雄隨其局貴賤之
義自別尚乎齒少長之儀有融然可以開皇化彰國風允協和鍾之教允

永樂大典卷六百六十二

十四

成琢玉之功寧止去闕天者比於鳴鶴居陸者喻夫漸鴻而已爾其學習
以時詩言典教惟司成是典惟古則是効詔夏結春誦俾民不備養三老
五更俾民知孝惟賢也太子齒矣惟學也元后視之合語於此釋菜有時
以崇其道以尊其師俾百工允釐庶績咸熙抑前古之是賴伊茲禮之是
持德貞行方建其名以取譽泉流波注立其義而在茲由是金華可僅浮
朴斯遠所謂深其流者濬其源茂其末者固其本至矣哉辟廱之旨也大
辟廱之教也遠可同乎不濬不崩宜俾夫損之又損三場文選歐陽玄辟
廱賦皇風清寧人文泰開京師崇天下之本國學萃天下之才粵若稽古
爰自蒼姬始號辟廱助歷代聲名之盛本大射行禮之官其規制於文武
其度講於周公節觀者於四面壘流水以環中若乃道闊遠嚴義闡新朗
澄源止而不泥艾瀾溢而不滂肉好適半如璧之象茲乃辟廱之初所以名狀也或
在靈臺或在錫京靈臺者為文王所建錫京者為武王所營茲乃辟廱之初非一
地而同一名也或習射方觀德或養老考典孝廉九有之俊髦執萬方之
則效茲乃辟廱之初非一事而同一教也述其建侯設鵠詳拾 襄尺講事
君之款則注視立己之端斯則辟廱之習射天下之盛觀貽貽貽貽貽貽
隆隆祝嘏以隆授儿以咨斯則辟廱之養老天下之盛儀闡闡闡闡闡闡

夷猶覽上國之光華。雖賢關之鴻漸斯則。辟雍之養士天下之名流有容
聞之曰。子於成周之制。講之詳矣。於其代亦有所微乎。泮觀矣。劉治中
世臨廟再。四裔要荒。萬里就學。遺賢越國。橋以億萬計。于斯時也。辟雍
亦可謂盛矣。愚曰。未也。子徒慕先漢之遺風。若未觀今日之文治。我國
聲教之所暨也。東踰若木之日。西據崑崙之月。南窮火維之限。北際
冰天之渥。文軌之治。既同。弦誦之風。四被。視東海為一。辟雍同宇。為一
庠序。於是在天。則應璧府圖書之詳。在地。則產孔廟金芝之瑞。歲與早之
特祠。寶飛龍之首歲。乃擇成均之師。申胃監之制。三年而科詔。明大治。明
日星乎。雖世之條風。雷乎。多士之秉將。見自今以始。從漢之億萬。尚敢與
今日同年而語哉。大抵惟聖人能盡君師之職。惟聖道能並天地而存。惟
養賢為顯。後尊奉之大務。惟建學為化民成俗之大原。此辟雍之志。本
根。固願為今之賦者。續古之頌。彼之和聲。協之永言。前以光八百。年之成
周。後以開萬億載之皇元。楊宗瑞辟雍賦。聖元誕膺天命。德洽仁浚。三
岳晏然。萬國臣妾。神聖代作武功。赫然天啟。聖皇乘龍御天。登三邁五。繼
後光前。致五福以錫庶民。播仁風而胞八埏。厭吏治而樂士。賡述物而寶
賢。乃尚大德。始武功。一制庠序。辟雍聲教。被乎遐邇。隆運軌乎時雍。其為

永樂大典卷六六二

十五

制也。登月印海。洞風舞。舞。方重屹然。中峙長虹。爛乎四垂。鬱序秩。奇與輪
落。竟翔手掌。飛產三秀。芳殿。極。羅石。數。芳庭。閣。八戶。闔。闔。芳。乾。坤。九。攢。巖
雅。芳。壁。空。跋。鍾。頌。其。於。樂。振。鐸。宣。其。教。辭。既。片。藻。芳。登。碧。倚。菁。莪。芳。中。地
滄。文。魚。芳。遊。戲。商。安。鳳。芳。來。儀。乃。有。髦。士。碩。儒。咸。集。于。茲。馴。良。喻。芳。德。膜
朋。來。况。乎。總。龜。箴。冠。蓋。芳。后。先。賢。裾。佩。芳。陸。離。建。嘉。猷。芳。二。典。擬。鴻。休。芳
六。詩。並。追。芳。伊。周。齊。接。武。芳。各。發。含。咀。縮。天。之。範。教。暗。明。月。之。珠。是。皆
奈。丘。園。之。責。而。來。賓。上。國。之。輝。者。也。至。若。萬。木。成。止。六。龍。馳。驅。日。表。淵。提
天。顏。冲。蓬。百。玉。駁。奔。千。官。肅。饒。以。祀。其。饗。禮。嚴。物。備。政。食。三。老。釋。奠。素。玉
洞。洞。屬。屬。濟。濟。踏。踏。踏。老。倪。仰。瞻。而。治。嗟。德。化。而。樂。東。在。津。宮。而。宴。樂
陋。魯。侯。而。不。齒。闕。橋。門。而。觀。瞻。視。漢。世。其。孰。昌。乃。是。諸。生。許。經。史。研。治。否
權。今。古。色。笑。以。教。匪。匪。聖。聖。日。躋。恩。渥。時。對。頌。聲。蟠。之。韶。夏。懶。德。薄
夫。涉。武。於。是。益。窮。至。治。爰。發。德。音。誕。告。多。方。蘭。摧。士。林。思。臻。霖。雨。之。佐。以
協。宵。肝。之。心。集。天。下。之。英。才。執。行。雲。於。東。國。鵬。奮。芳。南。溟。辟。空。方。冀
北。捫。膺。語。心。揮。雲。吐。虹。來。游。來。歌。歌。辭。辭。歌。歌。日。隔。璧。水。方。作。辟。雍。建。聖
治。芳。啓。厚。風。進。多。士。芳。表。至。公。繫。今。德。芳。垂。無。窮。振。弘。章。序。之。制。作。芳。準
酌。成。均。之。遺。蹤。固。非。後。世。之。所。可。擬。倫。子。宜。與。唐。虞。成。周。而。等。隆。不。然。何

以永皇元萬億年太平之成功。王沂辟雍賦。伊辟雍之權輿。芳遊。遊
乎。歌。講。京。之。雅。詩。芳。記。王。制。之。遺。書。靈。臺。傑。乎。共。峙。光。明。堂。芳。同。符。據。坤
靈。之。體。勢。芳。豐。層。覆。之。渠。渠。高。基。屹。其。麗。鴻。芳。棟。宇。環。繞。而。離。隙。斥。丹。樓
而不。御。芳。惟。儉。質。焉。是。圖。規。矩。應。乎。天。地。芳。包。元。氣。之。網。如。圓。海。榮。流。芳
湯。湯。蒼。翠。林。芳。扶。疎。洋。洋。芳。玄。魚。躍。躍。芳。白。鳥。戲。戲。芳。浮。深。樂。我。芳。皇。道
錫。錫。芳。多。士。纓。弁。芳。森。森。威。威。芳。或。歌。講。古。芳。迷。今。瞻。明。光。芳。若。若。君。曹
不。乎。幸。臨。於。是。召。禮。官。以。其。儀。協。吉。日。芳。辰。良。建。舉。華。芳。荷。梲。駟。龍。芳
騰。躍。大。常。來。芳。排。排。和。鸞。鳴。芳。缺。缺。髦。士。芳。雲。集。乃。章。乎。澤。宮。伯。夷。芳。相
儀。后。夔。芳。為。焉。焉。虞。素。芳。維。模。貢。數。芳。維。鑄。聲。破。隱。以。辟。疆。威。合。雅。而。投。頌
乃。養。三。老。事。五。更。張。大。侯。布。五。正。綱。熙。以。之。而。宣。揚。皇。風。由。是。而。流。行。同
文。王。之。有。聲。隨。漢。明。之。橫。經。蓋。崇。儒。而。尚。德。宣。飾。治。而。樂。成。原。首。善。之。所
自。宜。六。合。之。咸。亨。也。乃。有。兄。齒。結。背。之。更。相。與。歌。曰。於。樂。辟。雍。天子。之。宮。
文教。誕。敷。四。方。攸。同。文教。伊。何。穆。如。清。風。邇。來。厥。寧。適。觀。厥。成。臣。拜。稽。首
天子。之。功。越。賢。翁。繫。繫。昔。太。上。元。氣。渾。渾。淪。淪。巢。穴。處。狂。飲。汗。尊。賤。民。風。之。大
簡。尚。脩。道。之。無。聞。迨。夫。聖。人。作。天。秩。分。闢。王。化。宣。人。文。於。是。天。子。有。教。學
之。宮。辟。雍。取。仁。和。之。義。乃。若。米。廉。申。規。誓。宗。定。制。庠。序。開。上。下。之。別。膠。立。東

永樂大典卷六六二

十六

西之異偉。四代之從宜。遠宗周之大備。雖襲禮之靡同。莫不以化民而致
治。乃闢旋立。乃疏辟流。官翼翼以耽耽。水汨汨而滌滌。帶以蒼藻之維。渠
以文鷁之舟。天子乃輟萬機之清燕。乘六龍而下游。建翠華之旌。驂赤玉
之輿。宗伯導儀。家宰告猷。蕩埃塗於祥。輿扶靈雨於華。耕擁橋門之觀。曉
馳老父於道。周隆圖老之錫。養陳留與遜。倫執經訪道。載惟載謀。飭胃
子以育才。勤斯夕之藏脩。虎闥當序。崇卑是倚。故將示天下以長長。亦以
戒扶責於諸侯。於斯時也。咸英振綴。北具。四術崇六藝。舉人樸。高家伊呂
塞秀連茹。揚翹接武。宜惟移風俗。而厚人倫。蓋藉藉乎庇民而導士者矣。
嗟王澤其香。眇修蒼蘚之不振。方群雄之角逐。宜浪道於巖。秦炎祚龍興
斯大。曠仲藏祠。魯之今儀。岳遠謨於遠人。既而諸。實。禮。是。伏。東。觀。延。著
石渠。啓。憤。駭。駭。手。永。平。之。風。亦。庶。幾。乎。靡。靡。或。乃。隨。威。館。之。微。疵。誠。韋。匡
之。靡。淑。曾。不。思。開。四。百。禩。之。不。基。不。猶。愈。於。一。瞬。而。失。厥。者。乎。當。塗。靡。典
千。微。世。變。降。而。執。微。鬱。余。心。之。怛。怛。幸。闕。館。於。天。某。攬。英。髦。而。濟。時。固。未
造。之。詞。華。寧。解。組。於。四。維。叱。詩。生。而。止。色。猶。足。以。扶。六。代。之。衰。慨。元。龜。之
如。彼。撫。既。往。而。太。息。嘗。嘗。窺。於。玄。造。欽。世。皇。之。御。極。廣。同。文。之。休。運。聘。投
道。之。聞。德。伊。洛。沂。源。泗。沂。泗。澤。體。成。始。以。成。終。圖。象。觀。之。東。北。位。素。王。於

清廟款六館之嚴翼既嗣世以告成蹇胎謀之典則我聖皇之有天下也
跨商涉周超虞軼唐以揚耿光以風四方材有造而必倫德無遠而弗彰
方能簡廉能登萬民潤皇猷明憲章弘祖烈于萬古冠文治於百王顧辟
離之涵育宜愈久而彌芳小臣拜手稽首而獻歌曰辟離我皇之壽斯文
法聖功之崇兮聖德之醇我教我考惟師惟君萬世無疆以壽斯文
楊晉孫辟離賦惟聖明之世有聖明之制作會文武於京師有聖明天
子之學是為辟離水流周壁壁而實通江平如四海之會同天下禮樂
皆在其中洋洋乎如萬折之必東國南七里天造地設異洋水之為官其
氣象則明堂之明重屋之重其制朴而度詳又何論乎廣狹與卑崇要之
皆為政治之本教化之宗于茲樂射于茲養老獨有用無窮德德依仁
坦坦蕩蕩而為公禮其門義其路俾進退之難容萬姓之所瞻仰多士之
所遵達於是三歌辟離宇宙同風吾不知為雅頌之隆也樂吾樂方不鼓
鍾之鼓鍾也猗歟盛哉帝之德乎王之功乎學制不講於魯論甚哉周室
而已矣制學不備於鄒書宜乎周詩而秦雅自是幾千百年章古治於漢
蒙眩漢唐之文飾孰能知夫辟離合萬古而觀之無今日之車書際海隔
而皆學校一士不願於庸愚國子監揭範模典章六籍人物洪儒雖無辟

永樂大典卷六十二

十七

離之名而辟離之實則有餘科舉詔行益聞皇國於是英才龍變而雲起
皆德以觀光上圖見聖明制作之規模靈芝獻瑞瑞氣相符又萬古之所
無書生何言雲漢當天太平天子德萬斯年千文傳辟離賦聖天子成
武功開文運於今日隆禮典於辟離賦此都城之左魏乎素王之宮金鋪
麗手初日駭後浮乎半空靈運接軌壯爭雄憤大庭之正道來朱戶之
清風徹至聖之尊居萬群賢之景從扶掖護豆餅餅鼓鐘真饗以時泰稷
維豐苟不得其門而入則莫能賦其垣牆也於是天子念道學之相傳自
濂洛而考亭及我朝之魯翁蹟從祀以踵崇命儒臣而秉筆勒堅珉而告
成有弟子五館下而問曰辟離之制何居國子先生呼使前而告之曰鎬
京辟離見之於詩蓋稟土壘水之外取其圓如璧而中規自南自北自東
自西四方未觀莫不均齊弟子曰故問辟離之美先生曰天子諸侯之學
不同辟離類官之名亦異辟離者明也所以明其教於四海靡者也和也所以
和斯民於一世弟子曰唯將揖而退先生曰未也古者建學夫豈徒然崇
修庠以養老重鄉校以興賢於樂辟離進退周旋循名責實義有取焉於
於璧或不免諸瑕玷觀於水或未免於淵源若乃隨明而進隨暗而退
而側遠則非吾所望於諸生者則今一體天頌多士雲集角藝詞場觀

尤於上國京師乃首善之地豈無卓然之魁楚挺然之英特是宜舉其身
浴其德席珥衡門之下鳴珂清廟之側庶不虛辟離之名而能盡師友之
責也李尤辟離銘惟王所建方中國外清流四匯蕩滌濁穢藝文類聚陳
徐陵皇太子臨辟離頌曰臣聞天大王大詳於道德之言天文人文顯於
文象之說是以大君革命黔首所以庇焉聖人創物文籍所以生焉咸由
此道制為民極莫不對越上靈裁成庶類濟世育德昭被昆蟲皇帝世膺
下武體資上德握天鏡而授河圖執玉衡而運乾象皇太子權彼重黎光
茲已也儀天以行三善儼極以照四方惟忠惟孝自家刑國乃武乃文化
成天下侍中國子祭酒新安王宗室羽儀衣冠準的惟善為樂造次必儒
學以十一年三月二十一日受詔私宣發論語題攝齊升堂振衣即席對
揚大人開闢大訓清言既吐精義入神副德爰文動音鋒起問難泉涌辯
論綸之異定倫理之疑王振鐸雲浮雨布介王奉紫聖蹤馳騁秀出信
今張為慚其師法何晏坦其訓詰務務為洋洋焉此實虞朝之盛德生民
之壯觀者也臣抑又聞之曹頌幸與史克宣其懿晉雅大略王虞選其詞
所以述休平之風揚君上之德輕以下才敢為頌曰皇運初啓肅膺受命
紫蓋東臨蒼旌南映積仁果德重明疊聖四海無浪三階已平儲駕庚止

永樂大典卷六十二

十八

和鸞有聲弘風講肆崇儒肅成丹書貴道黃金殿麗漢四興業闢里增崇
元魏源子恭上明堂辟離書正光元年為起居郎明堂辟離並未建就于
恭上書曰臣聞層臺望氣軌物之德既高方堂布政範世之道斯遠是以
書契之重理冠於造化推尊之美事絕於生民至如郊天饗帝並以對
越上虞宗祀配天是用酬答下土大孝莫之能如嚴父以茲為大乃皇王
之休業有國之盛典典藉惟皇魏居震統極總宙宇革制土中垂式無外
自北徂南同卜廟於洛食定鼎遷民均氣侯於寒暑高祖所以始基世祖
於是恢構按功成作樂治定制禮乃訪遺文脩廢典建明堂立學校興一
代之茂矩標千載之英規永平之中始創離構基址草昧迄無成功故尚
書令任城王臣澄按故司空臣冲所造明堂樣并連表詔答兩京模式奏
求營起緣期發旨即如舊樣侍中領軍臣義總勅作官宣贊校令自茲厥
後方配兵八或給一千或與數百進退接縮曾無定準欲望遠了理在難
免若使專役此功長得營造委實責難容有就期但所給之夫本自寡少
諸處競借動即千計雖有繕作之名終無就功之實莫堪荒蕪積年載
結架崇構指就無兆仍令肆宵之禮優抑而不進養老之儀寂寂而不
構履止於尺土為山頓為一廬良可惜歟愚謂召民經始必有子來之歌

與造勿亞將致不日之美況本兵不多兼之幸役廢此與彼循環無極便是報利之重資不患之費廢經國之功供寺館之役求之遠國不亦闕夫今諸寺大作稍以粗舉並可微減專事經緯嚴勒工匠務令克成使祖宗有萬配其期養生親禮樂之宜書奏從之宋李復渴水集賀太子辟廟未王碑和鸞蕭奉六龍之御壁流黃舍親舒萬乘之尊與誦載傳群情均慶十有竊以晉武視學惟行飲酒之儀漢明臨廟但講拜老之禮豈如聖世翁愛道真發秘化以開人之天叔彞倫以建民之極膠庠奕奕美論與於緯區結誦洋洋揭聲明於寰海恭惟皇帝陛下道致廣大性熙光明放異路之淫辭與十年之純學海涵地產生共慶於時北雷動風行物咸新於聖作顯嚴法駕責煥儒宮示淵衷勸獎之心昭熙朝華綽之典臣適分符竹阻詣闕庭臣無任東漢書班固傳辟雍詩曰迺流辟雍辟雍湯湯聖皇蒞止道舟為梁瞻瞻國老過父過兄柳柳威儀孝友光明於赫太上示我漢行鴻化為神永觀厥成李跨龍先生集送元景恭辟雍 老年鶴壽王蒼蒼送汝難收淚兩行短褐尚存慈母線義居初到紫蜂房瑣荒元自青聲蟬鳴鴈而今羽翼長別業未嘗收菽粟家溫飽待文章王初寮先生集同郡李達之育辟雍偶試不利還鄉及河不得濟作二詩凄然

永樂大典卷六六二

十九

請之殆難為懷因為次韻極其悲苦辛少舒之當煩劉元忠彭少逸同賦
客行天兩宿履穿敗屣欲濟河冰漸暖龍情不測去住兩更難寒寒斷消息願風無安巢望翼思故林誰回太陽恩昭此窮谷陰扶持孔鸞
羣鴛鴦翔千尋張孝祥詩上辟雍 金銅隱花古龍涎未干大羽紛紜立寶鐘玉磬垂丁未和鸞雍雍八音翕鯨吞虎噬二十年至尊戎衣不解鞍
里中小兒事刀劍管鑰擲去塵漫漫其儒修興明典禮周庠連雲新荆杞銀袍如雲拱翠華師儒便坐講經旨群書足用事對簿官橋門 園水疏
源教化流通道當體題於樂明和 張永學省 左制辟雍賦偶濟齊
冠帶洋洋教誨 賢宇中時清池外飛 橋門中時鴻業雲集外榮外榮
清涼日就 制度更新於聖水衣冠歸德於舟車 張永學省 外榮外榮
故鐘編瓦 舊廟與共冠帶橋門 鴻業雲集 賦偶濟齊 張永學省 外榮外榮
國因以法 詳形白虎之麟 聲律元會體題 左制辟雍 賦偶濟齊 張永學省 外榮外榮
備具 射樂諧鼓 禮樂明和 地在左建德化洽洽 張永學省 外榮外榮
水園丘法天 道德積中富冠帶延子外張 橋門初建 外此而壯
官顯故 李周以圖 揚宗於樂而有特則 橋門顯觀 而載
新漢唐 漢威橋門 濟齊冠帶 同樂橋門 羊羊疏理

三

辟雍 聖堂各詳本字之下西漢博開河間獻王武帝時未朝獻雅樂野
三廟宮應郡曰辟雍明堂聖堂也應和也言天地君臣人民皆和也
又漢書音義曰皆協天人應和之氣為之故謂三廟西漢書終軍傳
武帝建三宮之文實章厥職之所宜注張衡曰三宮明堂辟雍聖堂
也鄭曰於三宮則政教有文質者也金樓子說蕃篇昔蕃屏之盛者
則劉德字君道遠次儒服卓爾不群好古文武帝在位來朝對辟雍
明堂聖堂故世謂之三廟對也東漢會要建武五年修起太學舊式
古與遺豆千戚之容備之於列服方領習矩步者委蛇乎其中中元
元年初建三廟明堂即位親行其禮天子始冠通天衣日月備法物
之屬威清道之儀坐明堂而朝群臣登聖堂以望雲物袒割辟雍之
上尊養三老五更饗射禮畢帝正坐自講冠帶緡紳之人圍橋門而
觀聽者蓋億萬計東漢書光武建武三十年二月注東觀書載太尉
趙熹上言宜祭封岱宗正三廟之禮 禮儀志明帝永平二年二月
上始率群臣躬養三老五更于辟雍行大射之禮郡縣道行鄉飲酒
于學校皆祀聖師周公孔子牲以大於是七郊禮樂三廟之義備矣
是年三廟初成梓桓榮為五更三廟官也謂明堂聖堂辟雍也皆叶

永樂大典卷六六二

二十

天人雍和之義為之故謂三廟每大射養老禮畢帝輒引榮及弟子升
堂執經自為下說乃封榮為關內侯 祭志志皇帝受命申興建明
堂立辟雍起聖堂設庠序 章帝紀有司奏孝明皇帝威靈廣被
無思不服備三廟之教躬養老之禮張子平東都賦逮至顯宗乃
營三宮布政頒常禮廟重屋八達九房規矩地役時順鄉鄰進舟清
池惟水決決左制辟雍右立聖堂因進矩表衣蘭賢良馮相觀被祈
禱稷穴 永平之際重熙而累洽盛三廟之上儀脩衣龍之法服注
三廟諸禮之處有明堂辟雍聖堂 楊師照 宣皇風者休證靈
臺明堂統和天人辟雍海流道德之富江陵項氏曰天子之學謂之
辟雍班朝布令享帝右祖則以為明堂同律候氣治曆考祥則以為
聖堂元魏鄭道昭文乞脩三廟表 高祖時為國子祭酒上表曰臣
竊以為崇治之道必也須才養才之要莫先於學今國子學堂房粗置
誦關廟城南太學漢魏石經丘墟踐踏藜藿無識遊兒牧豎為之嘆息有
情之華實小憚心況臣親司而不言露伏願天慈回神舒賜垂鑒察若
臣微意萬一企允求重初尚書門下考論營制之模則三廟可粗立而興
毀銘可不日而就樹舊經於帝京播茂範於不朽斯有天下者之美業也

不從唐仲友說齋集漢三廡記 光武皇帝握符關跡身濟大業天下既定戰弓天散馬牛示不復用乃始博延儒雅斟酌典憲以興太平之治博士臣榮建言宜立三廡之禮章下三公太常議太尉臣熹司空臣純旅進在列咸謂當如榮請帝俞其奏粵中元東封之歲遂建明堂立辟廡起靈臺恢張聖業以垂裕來世明帝不承增光前烈以永平二年正月辛未祇舉宗祀卒事升靈臺以望雲物暮春吉辰初行大射令月元日親養老更神人之和允洽帝王之典斯備宜有文字登載本末而傳史闕焉是敢紬繹舊聞追爲之記曰聖人位兩儀之中君四海之廣上之欲純和神靈昭報先功下之欲欽授人時流行德教雖其精神心術之運固足以事神保民和同無間然必有徽章懿典以鋪鴻藻伸景鑠則三廡之禮是也三代盛王共由斯道而庶事於周爲備當時所以嚴父配天順時布政考休證而育人材者載在簡冊炳著可述其詩曰我將我享維羊維牛天曰經始靈臺於樂辟廡郁郁之文斯爲盛矣中更暴亂姦竄盡滅古法莫存炎正隆興歷十有二君曠世鉅典迄不具舉方世宗稽古禮文而河間獻樂於三廡雖嘗被詔討論然三篇之說但藏祕府而已維先武以聖德中興顯宗以文明繼統前遺後承乃克大備于時議郎博士諫洽淹通若曹充梁

永樂大典卷六百六十二

三

松之徒相繼考古刺經討裁訂正於是度地國南合宮是營環林處其左
崇臺立其右而三廟之制定矣上圖下方九房八達以法天地是爲明堂
壁水外旋播門四闢以宣道化是爲辟廡崇基三大門通斗建以協時氣
是爲靈臺冠通天衣日月備禮和樂詠社舞功則宗祀之禮也望元氣正
儀度吹律觀變司曆考祥則登臺之禮也射虎侯秦駒虞親祖割牲正生
自講則臨廡之禮也禮行於明堂而鬼神饗祖考寧焉行於靈臺而陰陽
調萬物育焉禮行於辟廡而孝友明道德富焉一舉而衆善皆得者其三
廟之謂矣厥後元和陽嘉之君或舉汶上之祠以章先勲或作十二門之
詩以歌月祀或奏應鍾作樂器以正時律皆能恢洪大道光紹祖武三廟
之禮益大而光顯不偉歟初建武末邊境無事歲仍有年司空張純以明
習故事致位台相以爲聖王之建辟廡所以尊崇禮義既富而教者也乃
按七經識明堂圖河間古辟廡記孝武泰山明堂制度及平帝時議欲具
奏之未及上而桓禁有言純遂總諸儒以定其制則三廟之成賴純之力
爲多故并得而紀之群書足用三廟事對布政備教 建武實曰此教體
題大齊政教賦偶後此大政歲大上儀 建自光武或於孝明 配上帝
而曲盡於實義華二卷而蓋隆於禮貌 一新大齊之建兩篇明之契

養

或協律以望氣或承天而布政賦隔史述藉
宋盛特嘉於行禮賦咸平于美史述於營宮

洪武正韻於容切熟食詩作饗又送韻許慎說文饗以食雞臠徐錯通釋
詩曰有母之尸饗宛封反顧野王玉篇於恭切張參五經文字饗饗上說
大下詳矣丁度集韻饗或从雍作𩇔妻機廣千祿字饗饗上正下通戴侗
六書故割烹煎和之謂饗周官内外饗掌膳羞之割烹煎和之事古道作
雖饋食禮雖饗以烹牲魚獸膳膳呂爲泰稷釋行均龍龕手鑑禽居文饗
正饗今韓道昭五音類聚饗食也饗或作𩇔楊桓六書統影母饗就饗
鑾轉正聲省鑾此禽以熟食共人也從共即古饗字禽省文熊忠韻會舉要
羽清音趙謙聲音文字通饗影弓切亦借難記雍人出鼎合正方音去聲
韻會定正字切篆

𩇔 王存義

𩇔 汗

𩇔 集韻並杜从古

𩇔 蔣川

𩇔 集韻古文韻海

𩇔 徐鉉 隸

𩇔 六書 草

𩇔 艸于樞見

𩇔 統 言 羊書集韻

𩇔 羊書集韻

内癢食

周禮天官內饗中士四人下士八人庖二人史四人胥十人徒百人注饗割烹煎和之稱內饗所主在內疏曰其職云掌王及

永樂大典卷六百六十二

五

后世子之割烹又云所主在內者以其掌王及后世子及宗廟皆是在內之事。內饗掌王及后世子膳羞之割烹煎和之事。辨體名肉物辨百品味之物。辨辨解肉也。烹炙也。煎和也。以五味體名。辨骨。辨之屬。因物裁嗜之屬。百品味。庶羞之屬。言百樂。或數。王舉則陳其鼎俎以牲體實之。取於饌以實鼎。取於鼎以實俎。實鼎曰齊。實俎曰醢。選百羞醬物珍物以俟饌。先進食之時。恒選擇其中。御者共后及世子之膳羞。膳大夫掌之。是乃共之。辨腥臊膾香之不可食者。半夜鳴則廟羊冷毛而彘羶。大赤股而騾。馬騾色而沙鳴。狸豕盲眊而交睫。腥馬黑脊而般臂。螻蛄腥。豚香可食者。是謂其不可食者。則所謂者皆臭味之冷毛也。大總銘也。騾大色不澤。美也。沙。漸也。交。使腥臊當為並聲之誤也。肉有和米者以豆飯。臂毛有文。鄭司農云。腐朽木臭也。騾。騾蛄臭也。杜子春云。百獸當為望視。凡宗廟之祭。祀掌割烹之事。凡燕飲食亦如之。凡掌共羞脩刑膳。胖骨髓以待共膳。中。共。共掌。為其羞。庶羞也。脩。綴頸也。胖。如脯而腥者。鄭司農云。醢。謂炙。豕肉。或曰。膚肉也。骨。燭。謂骨有肉者。玄謂。則。謂是也。醢。豚肉。大。謂所以祭者。骨。壯體也。騾。乾魚。凡王之好膳肉。外饗。周禮天官外饗。中士四人。下士八人。庖二人。史四。合。

丘者下邳人亡命吳酷酒無行王薄之不任周丘乃上謁說王曰且以無能不得待罪行間臣非敢求有所將也願請漢節必有以報王地予之周丘得節夜馳入下邳下邳時聞吳反皆城守至傳舍召令入戶使從者以罪斬令遂召昆弟所善豪吏告曰吳反且至屠下邳不過食頃令先下家室必完能者封侯至矣出乃相告下邳皆下周丘一夜得三萬人使人報吳王遂將其兵北畧城邑比至城陽兵十餘萬破城陽中尉軍聞吳王敗走自度無與共成項即引兵歸下邳未至灘發背死宋書

腸癰 東劉瑒與何遜亦發背癰病為關匪亡惟甚呼呼於是亦卒

書方術傳華陀明醫初軍吏李成苦欬晝夜不寐陀以為腸癰與散兩錢服之即吐血二升乃戒之曰後十八歲疾當發動復分藥與之後會里人如成先病請藥應而與之及自病發無藥而死王明清餘話泗州有儒生李氏子乃醫者楊介之婿盡傳其術一日有靈璧縣富家婦有疾遣人邀李生往初視脉云腸胃中有所苦耶婦曰腸中痛不可忍而大便從小便中出李生乃下小元子數十粒煎黃耆湯吞之遂下膿血數升而愈富家大喜贈錢五十萬置酒以問之生曰此癰生腸內所以致然

口中生 所服者乃雲母膏為丸耳切脉至此亦可以言醫矣詳醫字

癰

王隱晉書徐苜字叔胃弟亡臨

食魚不癰

山海經半石之山合水出焉多

臘魚蒼文赤尾食之不生癰誰明之山

食魚生癰

辛氏三秦記大魚如

羊在長池中世

氣聚為癰

論衡幸偶篇癰疽之發亦一實也氣結關積聚為癰潰為疽創流血出膿

宜癰疽所發身之善穴

結癰

類說五藏不和則九竅不通六府不利留結為癰

襄公十九年晉荀偃癰疽生瘍於

用術病癰

黃門龍川志子

頭注癰疽在河及著癰疽目出

關元寺得傳化金方後遇見陳卿語及此僧還應之曰近得其方矣陳卿驚曰君何由得之子勝具道僧不欲輕傳人之意不以方示之陳固請不已不得已與之陳試之良驗子勝悔曰某不惜此方惜負此僧耳公慎為之陳姑應之曰諾未幾生受郡郡公使酒以駐歡去子勝疑其以金故深自悔恨後謫居黃州陳公子隨在黃子勝問曰少卿昔竟當為此法否陳曰吾父既失官至洛陽無以買宅遂大作此無竟病指癰而沒乃知僧言誠

不妄也詳

患癰

舊唐書劉洎傳貞觀十九年太宗遼東還發定州在

起居洎泣曰聖體患癰極可憂懼遂良誣奏之曰洎云國家之事不足慮

其故洎以實對又引馬周以自明太宗問周對與洎所陳不異洎良又

破癰

莊子破癰潰瘡者得車

癰水清癰

太平廣記王堂開諸熊鮫補開自言六七歲時猶

為卒吮癰

史記卒有病

一癰癰瘡痛不可忍伊含三口水哭其

之卒母哭曰吳公吮其父遂戰死

鄧通嗜癰

西漢書佞幸傳文

為帝嗜吮之文帝不樂從容問通曰天下誰最愛我者乎通曰宜莫如太

吮母

子太子入問病文帝使嗜癰而色難之已而問鄧通常為帝嗜吮之

為父吮

晉書徐苜傳苜性抗烈輕財貴義兼有

為弟吮癰

知人之鑒弟患口癰膿潰苜為吮之

太子吮癰

資治通

癰極痛楚以口吮其膿膏不啻于地父疾遂

平其宗立召之曰得侍侍喜曰朕得朋友

吮姑癰

宋史無咎集李氏墓誌銘永寧縣君李氏

音類聚音譜義同

二十九

永樂大典
卷六六二

一九九

永樂大典卷之六百六十二

永樂大典卷六百六十二

平

永樂大典 卷七八二

通見後

非松陽幽

以道悲懷萬一其其寄語世上人莫厭臨芳樽莊生
門枯 道昌其其事遂具秦開準初今致祭道昌其文曰
鳴呼 陵化無再出君若何人能開詩筆何代而亡誰人子姪曾作
何官是誰仙室寂冥夜臺悲乎白日不向紙上石中隱出桃源三月深草
垂楊黃鶯百轉聲斷腸不題姓字宜辨賢良嗚呼哀哉嘆昔先賢空傳
經史終無再還青松嶺上嵯峨碧山大唐正業已記詩言痛後痛今何處
實悲莫悲分萬古墳能作詩分動天地聲悲感分深露中感我皇今列清酌
顧當生分事明君是時祭後經數日再有詩一絕于石云幽真雖異路平
音承政文欲知潛味處山北兩孤墳後於寺山之北果有二墳極高大荆
蓀藜茂詢諸耆老竟不知姓氏至今猶存皮日休和云念爾風雅魂幽咽
能攻文空令傷魂烏啼破山邊墳陸龜蒙和云靈氣猶不死尚能成綺文
如何孤空裏猶自讀三墳 陸暢 暢字達夫吳郡人常舉推所掌禮天
寶時李白為蜀道難於上嚴武暢更為蜀道易以美舉 又經崔 詩林
亭云蟬噪入雲樹風聞無主花初為江西王仲舒從事拂衣去也進雲陽

永樂大典卷七百八十二

二

公主下降百僚舉輿為儀相詩皆頃刻而成詠簾曰勞將素手捲霞幃
室流光更綴珠玉漏報未過半夜可憐潘岳立踟躕詠行帳曰碧玉為竿
丁字成篇驚綺帶短長盤盤遮天上花顏色不隔雲中笑語聲 詔作催
粧五言曰雲陽公主貴出嫁五侯家天母親調粉日兄憐賜花催鋪百子
帳待障七香車借問粧成未東方欲曉霞內人以其吳音捷才以詩嘲之
云十二層樓倚翠空鳳鸞相對立梧桐變成走報監門衛莫使吳歌入漢
宮或曰東晉謝靈運作陸賦曰粉面仙郎還尚朝偶逢秦女學吹簫須教
翡翠閣王母不奈烏鵲啼橋六宮大哈別賜宮錦綉綉綉各一
暢謂常舉作蜀道易詩云蜀道易易於履平地舉大喜舉朝廷欲絕其
既往之事後聞先進兵器上皆刻定秦二字不相與者因造成罪名暢工
疏理之曰臣在蜀日見所造兵器定秦者臣名也由此得釋段成式曰暢
江東人語多差誤人以爲制謔初娶董漢女每旦婢進豆湯暢飲水水服
之或曰 女婿幾多樂事陸暢曰貴門苦禮法俾予食辣麵始不
可 在漳州席上有舞柘枝者顏色憂悴殷亮蒲侍御當筵
丁戈 沈落長 蘇臺常山 識可憐紅臉

宋部取

通見人

清楚宛有冠蓋 其官遂於貢闕中選士而嫁之計元興
詩曰湘江舞罷忽成悲便欲雲龍出絳幃誰是蔡邕琴
也伏聞執事舊知之郊為五言詩自前漢李都尉蘇蜀國及建安諸子南
朝二謝郊能兼其體而有之李觀薦郊補補闕書曰郊之五言詩其有高
處在古無上其有平處下顧兩謝韓送郊詩曰作詩三百首香然成逸音
彼二子皆知言也豈欺天下之人哉郊窮愁不得安養其親周天下無所
遇作詩曰食齋腸亦苦強歌聲無惟出門即有礙誰謂天地寬其窮也甚
矣凡聖人奇士自以所負不奇合於世是以難見之難得而知也見而不
能知其賢如勿見而已矣知其賢而不能用如勿知其賢而已矣用而不
能盡其才如勿用而已矣盡其才而容譏人之所問者如勿盡其才而已矣
故見賢而能知知而能用用而能盡其才而不容譏人之所問者天下
人而已矣郊下第詩曰棄置復棄置置情如刀劍傷又再下第詩曰一
起嗟夢短不到家兩度長安陌空將淚見花而後及第有詩曰昔日離

永樂大典卷七百八十二

三

不足嗟今朝曠蕩思無涯青春得意馬蹄塵一日有盡長安花一日之問
花即看盡何其速也果不遠 劉又 劉又勳士也少放肆為俠行因酒
殺人亡命會赦書更折節讀書能為歌詩然恃放時所負不能能仰貴人
間籍愈接天下士步趨之作冰柱雪車二詩書盧孟石樊宗師見為獨拜
後以爭語不能下賓客因持金數斤去曰此諷墓中人得耳不若與劉
君為壽愈不能止歸齊齊不知所終 楊巨源以三刀夢益州一箭取遼
城得名故樂天詩云早聞一箭取遼城相識雖深有故情清句三朝誰是
敵白鬚四海半為兄貧家雜草時時入瘦馬羣花處處行不用更教詩過
好折君官職是虛名巨源後拜首郎樂天復以詩賀云文昌新入有光輝
紫界宮牆白粉闌曉日鷄人傳漏箭春風侍女護朝衣雲歌句高難和
鶴拂雲霄老慣飛官職聲名俱入手近來詩客似君稀巨源字景山大中
可中少尹何事慰朝夕不踰詩酒情山河空道路舊漢共刀兵禮樂

向風一點淚寒晚暮江平 歐陽詹 歐陽詹字行
於常家見知於元寶終於四門助教李貽孫序
半刀情故事 元寶終於四門助教李貽孫序
元寶終於四門助教李貽孫序

復不

里東北

將別約至... 迎故有早晚期相親之句效思之不已

得疾且... 光半是思郎半恨郎欲識舊來雲髻樣為奴開取鏡金箱絕筆而逝及唐至如其言示之唐啓函一勸而卒蓋簡賦詩哭之云云穆玄道訪予常嘆其事玄道頗惜之 袁高 為貢通遠俗所圖在安人石王夫其本職吏不敢陳亦有奸佞者因茲欲求身動生千金費日使萬姓貧我來顧諸源得與茶事親昨綴耕農未採採實苦辛一夫且當役盡室皆同餘捫葛上歇壁蓬頭入荒榛終朝不盈掬手足皆皸皸悲嗟遍空山草木為不春陰嶺牙木吐使者牒已頻心爭造化力先走銀臺踴躍納無晷夜揭聲吞繼晨衆工何枯槁俯視憐傷神皇帝向巡狩東郊路多堙周迴遠天涯所獻愈艱勸况值兵革困重茲因疲民未知供御餘誰分此珍願省泰邦守又漸復因循茫茫滄海間丹墀何由仰右高所賦泰山詩也索唐制潮州造貢茶最多謂之顧諸貢焙歲造一萬八千四百斤大曆後始有進奉建中二年高判郡進三千六百串并詩此一章刻石在貢焙故杜鴻漸與楊

永樂大典卷百廿二

四

祭酒書云顧渚中山紫芽茶兩片此物但恨帝未得嘗實所嘆息一片工太夫人一片充昆弟同歡開成三年以貢不如法停刺史裴充官 閻濟美 濟美大曆九年春下第將出關獻座主張謂詩六韻曰裴誇王臣直文明雅量全望爐金自耀應物鏡何偏南國幽沉盡東堂禮樂宣轉令遊藝士史惜至公平芳樹歡新景青雲泣暮天唯愁池畔孤賤更誰憐謂覽之問夫第之因具以實告謂謂深有遺才之嘆乃曰所投六韻必後後效明年濟美自江東繼薦就試東都謂復主文雅文已過繼欲帖經濟美辭以不能謂曰禮闈故事亦許作詩續帖遂命天津橋望洛城殘雪題濟美曰新霽洛城端十家積雪寒未收清禁色偏向上陽殘既而日勢已晚詩未就謂云據見在將來一覽稱賞遂唱過盧景莊謂曰前足下試蜡日祈天宗賦以魯丘對衛賜則子貢也乃作駟字誤矣方悔之明日謂曰天寒急景諸君文卷不成未可以呈宰相請重錄送納既而索舊卷則駟字上未點在馬易卷之意蓋有在也到闕謂濟美曰前日春間遺才所投六

辛

種

永樂大典

下學君

以御史... 錦江滑賊賊眉秀生符文君與薛清言語巧偷鸞鏡古文章分得鳳凰毛紛紛辭客多停筆箇箇君侯欲夢刀別後相思隔煙水舊蒲花發五雲高後康問浙東乃有劉採春自淮甸而來容華莫比元贈詩曰新粧巧樣畫雙蛾慢索常州遠頭雖正面偷偷光滑笏緩行輕踏蹴絃波言辭推措風流足舉止低回秀媚多更有惱人腸斷處還詞能唱望夫歌即雖噴之曲也元云在湖州七年因醉題東武其詩曰役役行人事紛紛碎筆書功大兩街盡留帶七年餘痛病梅天發親情海岸疎因循未歸得不是憶鱸魚盧侍即爾求戲曰必相離不為鱸魚為好鏡湖春色耳謂採春也 公先娶京兆常氏字蕙蕙常遊為詩悼之曰曾經滄海難為水除却巫山不是雲云云 樂天在洛大和初中稹拜左丞相自越過洛以二詩別樂天云君應怪我派連文我欲與君辭別難白頭徒侶漸稀少明日恐君無此歡又云目識君來三度別這迴白盡老髮鬢戀君不去君須會知得後回相

永樂大典卷百廿二

五

見無幾幾... 屈指正元舊朝士幾人同見大和春感興句兒歌陽柳葉安拂石榴花夕遠路事無限相逢惟一言月也照榮辱長安十萬門連白 白居易 張為以居易為廣大教化主取其讀史詩云含沙射人影雖病人不

八

天賦詩

右具以對遂因命取永豐柳兩枝植於禁中自感上知又為詩云一樹衰
後委泥土雙枝移耀植天庭定知此後天衣裏柳宿光中見兩星落下文
士無不繼作韓常侍琮時為留守亦有詩和云折柳歌中得翠條遠移金
殿種青霄上陽宮女衣聲送不分先歸舞細腰盧貞和一樹依依在水豐
兩枝飛去杳無蹤玉皇曾採人間曲應逐歌聲入九重示意也 牛僧孺
樂天夢得有除夜詩僧孺和云惜歲歲金盡少平應不知凄涼數流輩
歡喜見孫兒暗減一身力潛添滿鬢絲莫愁花笑老花自幾多時 元和
三年宣政殿試賢良方正能直言極諫科一十八人登科其後僧孺李宗閔
王起賈餗四人皆相次拜相先是白居易在翰林為考校官後僧孺罷相
出鎮揚州居易在洛中有詩云北闕至東京風光十六程生移丞相閣春
入廣陵城紅旆擁雙節白髮無一莖萬人開路看百吏立班迎聞外君獨
重躡前我亦榮何須身自得將相是門生 公始至京致琴書霸漣閣先
以所著詩稿文公皇甫負外二公披卷卷首有說樂一章未闕其詞連曰

永樂大典卷七百八十二

六

且以拍板為什麼對曰樂句二公相顧大喜曰期高文必矣公因謀所居
二公良久曰可與客戶坊稅一廟院公如所教二公復誨之曰某日可遊
青龍寺薄暮而歸二公其日繼繼至彼因大書其門曰韓愈皇甫湜同謁
幾官先輩不遇翌日肇教名士咸往觀焉奇章之名由是赫然矣或云僧
孺登第與同輩登政事堂宰相曰韓愈奉候 樂天求第於維揚僧孺先
有詩曰但愁封寄去魔物或驚禪樂天云會教魔女弄不動是禪心樂天
云思點自誇前後服鍾乳三千兩而歌舞之妓甚多乃諷予東老故答思
點詩云鍾乳三千兩金釵十二行如他心侶火欺我鬢如霜慰老資歌笑
銷愁仰酒漿眼有狂不得狂得且須狂寄章又有詩云不是道公狂不得
恨公還我不教狂 李紳 紳初以古風求知於呂溫溫見齊煦誦闕農
詩曰春種一粒粟秋收萬顆子四海無閑田農夫猶餓死紳承日當午汗
滴禾下土誰知盤中餐粒粒皆辛苦又曰此人必為卿相果如其言 紳
字公垂中書令敬玄孫號短李穆宗召為翰林學士與李德裕元稹同時
號三俊武宗時為相居位四年出鎮淮南卒 憶夜直金鑾奉詔承旨詩
公月分 他深聽蕭韶碧落門墜紫雲 關連青瑣近丹

獲珍所餘鱗爪何用耶於是罷唱 元和十年自湖州召至京戲贈看花
君子云紫陌紅塵拂面來無人道看花迴元都觀裏桃千樹盡是劉郎
去後栽 再遊元都觀絕句并序云余正元二十一年為屯田郎時此觀
未有花是歲出牧連州貶朗州司馬居十年召至京師人人皆言有道士
手植仙桃滿觀如紅霞遂有前篇以志一時之事後又出牧今十有四年
復為主客郎中重遊元都蕩然無復一樹惟史蔡燕麥動搖春風耳因再
題二十八字以俟後遊時大和二年三月也詩云百畝中庭半是苔桃花
落盡菜花開種桃道士歸何處前度劉郎今又來 禹錫嘗對賓友每吟
張博士籍詩云新酒欲開期好客衣冠暫脫見閑身對花未則吟王右丞
詩云與蘭啼鳥換坐久落花多白二十二好余秋水詠云東也滄海關南
渠同庭寬余自知不及常蘇州春潮帶雨晚來急野渡無人舟自橫嘗過
洞庭雖為一篇思社負外落句云去年來洞庭上白蘋愁殺白頭人鄙

永樂大典卷七百八十二

七

夫之言有愧於社公也楊茂卿校書過華山詩曰河勢崑崙遠山形萬
秋此實為佳句 白樂天任杭州刺史勢數鼓還洛陽後却還錢塘政尚
錫戲答云其那錢塘蘇小小憶君淚點石榴裙沈存中曰尚錫寬裳羽衣
曲云三卿陌上望仙山歸作寬裳羽衣曲又王建詩云聽風聽雨作寬裳
樂天詩注云開元中西涼府節度使楊敬述遣鄭愚津陽門詩注云樂法
善嘗引上入月宮聞仙樂及上歸但記其半遂於笛中寫之會西涼府都
督楊敬述遣婆羅門曲與其聲調相符遂以月中新聞為散序用敬述所
進而其腔而名寬裳羽衣曲說各不同今蒲州道進樓楣上有唐人橫書
類梵字同傳是寬裳譜字訓不通莫知是非或謂今無部有獻仙音曲乃
其遺聲然其寬裳本謂之道調法曲今獻仙音乃小石調耳未知孰是
山圖故國周遭在潮打空城寂寞迴淮水東邊舊時月夜深運過女牆來
樂天碑頭苦吟嘆賞良久曰石頭詩云潮打空城寂寞迴吾知後之詩人
王劉惠崇云為錫字夢得附叔文權度李負外郎
示元所喜 禹錫貶連州未至斥朗州司馬作竹

永樂大典 卷七八二

二〇四

鍾王後生無以加矣公權字誠懸卒於太子太保陸鴻漸
上得初生兒收目之遂以陸為氏及長聰俊多聞學識辭逸詆諧辯捷性
嗜茶始創煎茶法至今鸞茶之家陶為其像置於場器之間云宜茶足利
至大和中後州有一老僧云是陸僧弟子常誦其歌云不羨黃金壘不羨
白玉杯不羨朝入省不羨暮入臺唯羨西江長向金陵城下采鴻漸又
撰茶經三卷行於代今為鴻漸形因目為茶神有舊則祭之無則以釜湯
沃之章孝標孝標元和十三年下第時輩多為詩以刺主司獨孝標
為歸燕詩留獻侍郎更承宣得詩展轉吟詠更果重典禮曹孝標永平登
第詩云舊壘危巢泥已落今年故向社前歸連雲大廈無棲處更傍誰家
門戶飛孝標及第除正字東歸題杭州樟亭驛云樟亭驛上題詩客一半
尋為山下塵世事日隨流水去紅花還似白頭人初成落句云紅花真笑
白頭人改為還似且曰我將老成名似我芳艷詎能久乎及還鄉而逝或
曰前有八元後有孝標皆桐廬人復同姓而皆不達矣李紳鎮揚州請
孝標賦春雪詩命題於臺盤上孝標唯然索筆一揮云六出花飛處處隨

永樂大典卷七百八十二

十

粘窓拂砌上寒條未門到晚難盈尺盡是三軍喜氣銷長安秋日云田
家無五石水旱卜蛙蟬牛積桑春放兒孫候暖耕池塘煙未起桑柘雨初
晴歲晚香醪熟村村自送迎百二詩書莊又玄集取之施育吾有吾
洪州人元和十年登第以洪州西山羽化之地慕其真風高蹈於此為詩
奇聲著百韻山居詩才情富瞻如荷翻紫蓋搖波面蒲瑩青刀柿水湄又
煙粘薜荔龍鬚軟雨壓芭蕉鳳翅垂隋曲有疎勒盤唐曲有突厥盤阿
鵲盤或云關中人謂好為盤故有吾詩云願狂楚客歌成雪媚頻吳娘笑
是盤蓋當時語也今杖鼓詩中尚有盤杖聲孟簡元和中和間將試諸
日者卜之曰近來門生即得之矣既入即坐西廊迫晚忽得疾隣生請與
終篇見其姓耶東門也乃權上第簡字幾道德州人元和中為戶部侍郎
郎以賊賊後以太子賓客分司卒尤工詩尚節義張蕭遠觀燈云十
萬人家火燭光門門開處見紅粧歌鍾喧夜更漏暗離綺滿街塵土香星
宿別從天畔出近花不向水中芳寶釵驛馬多遺落依舊明朝在路傍蕭
登第與舒元興聲價俱美出處無異秦雲寂寂僧還定盡日
暮風又官渡柳白鷗飛出石塘頭發城句雙雙白燕入
許康士州佐詩云疎啼三峽雨

書台人為翰林侍講學士與王起皆為文宗寵以帝諸春秋至開誠
國君不近刑人以高輕死之道帝曰朕近刑人多矣得不慮哉訓曰列聖
知而不能遠惡而不能去陛下念之宗廟福也於是內謀剪除矣康佐終
於禮部尚書張南史陸贄宅秋雨中探韻云同人永日自相將深竹
開園偶辟疆已被秋風交憶贈吏闕寒雨勸飛鴈歸心莫問三江水旅服
徒沾九月霜醉裏欲尋騎馬路蕭條幾處有垂楊南史字季直幽州人以
試舉軍避亂居揚州楊子再召未赴而卒徐凝范德言樂天為杭州
刺史令訪杜丹獨闕元寺僧惠澄近於京師得之植於庭時春景方深惠
澄設神幕覆其上會凝自富春來未識白先題詩曰此花南地知難種漸
愧僧閑用意栽海蕪解憐頻睨胡蜂未識更徘徊虛生芍藥徒勞妬羞
殺玫瑰不敢開惟有數苞紅萼在含芳只待舍人來白尋到寺看花乃命
徐同醉而歸時張祐傍舟而至二生各希首薦白曰二君論文若廉蘭之
開鼠穴勝負在於一戰也遂試長劍倚天外賦餘霞散綺詩試訖解送
凝為元祐次耳祐曰祐詩有地勢遶尊岳河漢側讓闕又題金山寺詩曰

永樂大典卷七百八十二

十一

樹影中流見鐘聲兩岸聞雖禁母潛云塔影掛青漢鐘聲和白雲此句未
為佳也凝曰美則美矣爭如老夫今古長如白練飛一條界破青山色遂
擅場祐嘆曰榮辱糾紛亦何常也遂行歌而過凝亦鼓柁而歸自是二生
不隨鄉賦矣白又以祐宮詞四句皆數對未足奇也後杜牧守秋浦與祐
為詩酒友酷吟祐宮詞以白有非祐之論常不平之乃為詩以高之曰曉
在眼前人不見道於身外更何求誰人得似張公子千首詩輕萬戶侯又
云如何故國三千里虛唱歌詞滿六宮杜盛言其美者欲以奇異於白而
曲成於張也故牧又著論言近有元者喜為淫言嫖語鼓弄浮囂吾恨方
在下位未能以法治之斯亦數佐於祐耳潘若冲郡閣雅談云凝官至侍
郎多吟絕句曾吟廬山瀑布贈多人又題處州縉雲山黃帝上昇之所
鼎湖蓋黃帝鑄鼎處也有池在山頂詩云黃帝旌旗去不回空餘片石碧
崔嵬有時風捲鼎湖浪散作晴天雨點來自後無敢題者疑送馬向遊蜀
云遊子去成京巴山萬里程白雲連鳥道青壁連猿聲雨露經泥坂煙花
上工文人共許應記蜀中行青山舊路在白首醉還鄉別白公句
馬橋更上項花宿列上八房云浮生不定若蓬飄林下具
閑寒雨已蕉一似楚楚日翰林學

去在壹代天才業奉許謨榮同
星回刻履前年風月滿江湖不知機務時多暇猶許詩家屬和無
張仲素 桂魄初生秋露微輕羅已薄未更衣銀箏夜久殷勤弄心怯空
房不忍歸 送春辭云日日人空老年年春更歸相歡在樽酒不用惜花
飛 閨人思云愁見遊空百丈絲春風意斷更傷離開花落遍蒼苔地盡
日無人誰得知 仲素字繪之建封之子憲宗以仲素段文昌為翰林學
士常賁之曰學士所以備顧問不宜專取辭職罷之後終中書舍人 郎
士元 送張南史云兩餘深巷靜獨酌送殘春車馬嫌僻處花不棄貧
蟲聲粘戶網鼠跡印床塵借問山陽會如今有幾人 士元字君胃中山
人寶應中選畿縣官詔試中書補渭南尉歷拾遺鄧州刺史高仲武云士
元負外河岳英奇人倫秀異自家刑國遂擁大名右丞已後與錢郎更張
自丞相以下出使作鎮二公無詩祖賤時論鄙之南公詞體大約欲同就
中郎公稍更開雅近於康樂如荒城背流水遠鴈入寒雲又去鳥不知倦
連帆生暮愁又蕭條夜靜遙風吹獨倚營門望秋月可齊衡古人掩映時
輩又暮蟬不可聽落葉宜堪聞古人謂謝朓工於發端比之於今有慚沮

矣 送彭將軍云雙旌漢飛將萬里橫戈春色臨關盡黃雲出塞多鼓
擊悲絕漢烽大隔長河莫斷陰山路天驕已請和 于良史 春山夜月
云春來多勝事賞說夜忘歸樹水月在手弄花香滿水興未無遠近欲去
惜芳菲南望鍾鳴處樓臺深翠微 冬日寄李贊府云地險朝陽滿天遠
宿霧收風兼殘雪起河帶斷水流北關馳心極南園尚旅遊登臨思不已
何處得銷憂 開居寄薛據云隱几讀黃老開窗耳目清僻居人事少多
病道心生雨洗山林濕鷓鴣池館晴晚來因廢卷行樂至西城 高仲武
云良史工於清雅工於形似如風兼殘雪起河帶斷水流吟文未終然
在目 舒元興 大和九年誅王涯等仇士良愈專恣文宗惡之雖登臨
遊幸水嘗為樂或瞻日獨語左右莫敢進問題詩曰葦路生春草上林花
滿枝憑高何限意無復侍臣知一日看牡丹或吟曰折者如語舍者如咽
俯者如愁仰者如悅吟罷方省元興詞不覺嘆息泣下露衣 李賀 杜
牧之序其文集云賀字長吉元和中韓吏部亦頗道其歌詩雲煙綿聯不
為其態也水之過過不足為其情也春之益益不足為其和也秋之明
為其格也天橫障馬不足為其其 蕭蕭蕭不足為其其古也時
恨怨悲愁也歸去

不 志刺慰言及君臣理亂時
採尋前事所以深嘆恨今古未嘗經道者如金銅仙人辭漢歌補梁更有
吾宮體語求取情狀難絕遠去筆墨畦逕間亦殊不能知之賀生二十七
年死矣世皆曰使賀且未死少加以理奴僕命騷可也 柳宗元 雪詩
云千山鳥飛絕萬徑人蹤滅孤舟蓑笠翁獨釣寒江雪 柳宗元 雪詩
之句不伴其來坡居士云 子厚死三年愚溪無復曩時矣劉夢得聞之
賦三絕云溪水悠悠春自來草堂無主燕飛迴隔簾惟見中庭草一樹山
榴依舊開草聖數行留壞壁木奴千樹屬隣家惟見里門通德懷殘陽寂
寞出樵車柳門竹巷依依在野草青苔日日多縱有鄰人解吹笛山陽舊
侶更誰過 郎真 尋人偶題云日吳不復干落花難歸樹人生能幾何
莫厭相逢遇 真為李寶臣成德軍掌書記寶臣死其子惟岳與田悅李
正已拒命真諫之惟岳寤使真作奏復為將吏所沮德宗詔張孝忠未消
合兵討惟岳大敗其眾惟岳召真議歸順悅還憂未責惟岳且欲斬真
惟岳懼斬真以謝焉其後王武俊表其忠贈戶部尚書 李宣遠 宣遠
正元進士登第并州路作云秋日并州路黃榆落照間孤城吹角罷數騎

射鵰還帳幕遙臨水牛羊自下山征人正垂淚烽火起雲間 王建 千
牛仗下放朝初王業傍邊立起居每日請朱金鳳紙殿頭無事不教書
延英引對碧衣郎江硯宣毫各別床天子下筆親考試宮人手中裏過茶湯
少年天子愛邊功親到凌煙畫閣中為見勳臣寫圖本長教殿裏作屏
風 新調白馬怕鞭聲供奉騎來繞殿行為報諸王侵早起隔門催進打
毬名 羅衫葉葉錦重重金鳳銀鸂鶒各一叢每遍舞頭分兩向太平萬歲
字當中 魚藻宮中鎖翠蛾先皇行處不曾過如今池底休鋪錦菱角雞
頭積漸多 射生宮女宿紅粧請得新弓各自張臨上馬時齊賜酒男兒
跪拜謝君王 宮人早起笑相呼不識階前掃地夫乞與金錢爭借問外
頭還似此間無 日高殿裏有香煙萬歲聲未動九天妃子院中初降誕
內人爭乞洗兒錢 銀燭秋光冷畫屏輕羅小扇撲流螢天階夜色涼如
水卧看牽牛織女星 樹頭樹底覓殘紅一片西飛一片東自是桃花貪
結子錯教人恨五更風 淡盡羅巾夢不成夜深前殿按歌聲紅顏未老
先辭倚 曉坐到明 鶯鶯毛上忽然驚畫殿宮娥夢裏聲元是吾
家 小案打更清 信仕中宮起雲綱

終日昏昏醉夢間。忽聞春盡欲登山。因過竹院逢僧話。又得浮生半日閑。
沈泊潤州閨角云。孤城吹角水茫茫。曲引遙聲怨思長。驚起暮天沙上
雁。海門斜去兩三行。但將鍾鼓悅私愛。肯以犬羊爲國羞。白尼父未適
魯。妻妾倦迷津。徒懷教化心。紆轡不能伸。一遇知己言。萬方始喧喧。至今
百王則孰不挹其源。劉昭禹。昭禹字休明。婺州人也。少師林寬。爲
詩刻苦。風雪詩云。句向夜深深得。心從天外歸。嘗與人論詩曰。五言如十
箇賢人。著一字如屠沽不得。覓句者若掘得玉。合于底。必有蓋。但精心求
之。必獲其寶。在湖南。累爲宰。字後署天蒙府學士。嚴州刺史。辛子桂州幕
中有詩三百首。孫昌胤。和司空曙劉愼虛九日送人云。京邑歡離羣。
江樓喜過君。開筵當九日。泛菊外浮雲。朗詠山川霽。酣歌物色曛。君看酒
中意。未肯喪斯文。柳子厚與韋中立書云。古者重冠禮。將以責成人之
道。是聖人所尤用心者也。數百年來。人不復行。近有孫昌胤者。獨發憤行
之。既成禮。明日造朝。到外廷。薦笏言於卿士。某子冠畢。應之者咸慙然。京
兆尹鄭叔則慙然或笏却立曰。何預我耶。廷中皆大笑。天下不以非鄭尹

永樂大典卷七百八十二

十六

而怪孫子何哉獨為所不為也昌胤登天寶進士第嚴休復楊州唐
昌觀玉菜花折有仙人遊悵然成二絕云終日齊心倚玉宸
竟銷目斷木逢真不如滿樹瓊瑤藥笑對藏花洞裏人羽車
潛下玉龜山塵世何由覩愛顏唯有無情枝上雪好風吹綴
綠雲鬟元和中見一女子從以二女冠三小僕直造花所佇
立良久命小童折花數枝謂黃冠者曰曩有玉峯之期自此
可以行矣行百許步遂不復見休復有詩元微之和云弄玉
潛過玉樹時不教青鳥出花枝的應未有諸人覺只是嚴郎
卜得知樂天詩云羸女偷乘鳳下時洞中潛歌弄花枝不緣
啼鳥春饒古青瑣仙郎可得知朱慶餘慶餘遇水部郎中張
籍知音索慶餘新舊篇什留二十六章置之懷袖而推贊之
時人以籍重名皆繕錄諷誦遂登科慶餘作闌意一篇以獻
曰洞房昨夜停紅燭待曉堂前拜舅姑粒罷低聲問夫婿盡
眉深淺入時無籍酬之曰越女新粧出鏡心自知明豔更
沉吟齊視木足門人貴一曲菱歌敵萬金由是朱之詩名流
於海內矣又題王侯廢宅云古巷戟門誰舊宅早曾聞說
蜀官家更無新燕水巢屋惟有閑人去看不來塵滿樞小池
初澗草侵沙紫云云皆如此立馬踟躕到日

英英墓云蕭展騎馬
君獨似掌中珠四絃品柱聲初絕三尺孤墳草已枯蘭質蕙心何所在馬
道者是狂夫樂天夢得皆有和章 樂天云人間有夢何曾入泉下無
家豈是歸墳上少啼留取淚明年寒食更需衣 夢得云世見好花皆易
落從來尤物不長生鸞臺夜直衣衾冷雲雨無因入禁城 虞卿字師牟
號州人佞柔善諧藏宗閹僧攜相穆宗引為右司郎中宗閹倚之時號黨
魁馬京兆尹以罪貶虔州司戶參軍死 楊汝士 唐名族重京官而輕
外任汝士建節後詩云拋却弓刀上砌臺上方樓殿窄雲間山僧見我衣
囊窄知道新從戰地來又云而今老大騎官馬羞向關西道姓楊寶曆中
楊於陵僕射入覲其子嗣率兩榜門生迎於潼關宴新昌里第僕射與所
執生正寢嗣復領諸生翼兩序元白俱在賦詩席上汝士詩後成元白覽
之失色詩曰隔生應須賜御屏盡將仙翰入高冥文章舊價留鸞掖桃李
新陰在鯉庭再歲生徒陳賀宴一時良吏盡傳聲當時疏廣雖云盛詎有
茲延醉醪醕其日大醉歸謂其子弟曰吾今日墜倒元白時為倒件 裴
令公居守東洛夜宴半酣公索句元白有得意時公為破題次至汝士曰

永樂大典卷七百八十二

十七

昔日蘭亭無豔質此時金谷有高人白知不能加遽裂之曰笙歌鼎沸勿作冷澹生活元顓曰樂天所謂能全其名者也張志和漁父詞云西塞山前白鷺飛桃花流水鱖魚肥青箬笠綠簑衣斜風細雨不須歸又云釣臺漁父褐為裘兩兩三三舴艋舟能縱棹慣乘流長江白浪不曾憂又云雪溪灣裏釣魚翁舴艋為家西復東江上雪浦遶風笑着荷衣不歎窮又云松江蟹舍主人歡孤飯尊羹亦共餐楓葉落荻花乾醉宿漁舟不覺寒又云青草湖中月正圓已陵漁父棹歌連釣車子撓頭船樂在風波不用仙嚴維維字正文越州人與劉長卿善長卿對酒寄維云陋巷喜陽和衰頰對酒歌懶從華髮亂閑住白雲多都簡容兼釣家貧學弄梭門前七里瀨早晚子陵過維荅云蘇耽佐郡時近出白雲司藥補清羸疾窻吟絕妙詞柳塘春水漫花塢夕陽遲欲識懷君意朝期訪稚師時劉禹錫州司馬李櫛櫛以郎中典新州有李生携詩謁之櫛曰此吾未第時也李曰頃於京師書肆百錢得此遊江淮間二十餘年欲幸見惠櫛小之因問何往曰江陵謁盧尚書櫛曰公又錯也盧是某親表李慚悚

及官南去... 寒暑下流一時回首望崖州... 詩贈柳氏之妓曰治難出神仙清聲勝管絃... 木擬生榮秀何如乞鄭玄不堪金谷水橫過... 以此為賀未幾還古除國子博士柳見除目即還入京及嘉祥祥而還古... 物故乃故妓他適還史載還古初娶柳氏女嘉會之初夢娶房氏後柳卒... 再娶東都李氏蜀房直溫為求洛少尹李之舅也... 夢之前定也還古登元和進士第... 大士傳心印頭上圓珠七尺身掛錫十年樓閣水浮盃今日渡江濱一十... 龍象隨高步萬里香華結勝因微欲事師而弟子不知將去付何人休會... 昌中官于鍾陵請運至郡以所解一箭示之師不顧曰若形於紙墨何有... 吾宗休問其故曰上乘之印唯是一心更無別法心體一空萬緣俱寂如... 大日輪昇於虛空其中照耀靜無纖埃證之者無新舊無淺深說之者不... 立義解不開戶牖直下便是動念即乘其後休錄之為傳心法要云休字... 公美孟州人大中六年為相能文章為人醜藉進止雅闊宜宋曰休真儒

永樂大典卷七百八十二

十八

者薛宜僚宜僚以左庶子充新羅冊贈使至青州悅一妓段東美賦... 詩曰阿母桃花方似錦王孫草色正如煙不須更向滄溟望惆悵歡情又... 一年到外國謂判官苗甲曰東美何故頻見夢中數日而卒觀至青段真... 之一慟而卒九老會胡果九老會賦詩云開居同會在三春大抵愚... 年最出群霜鬢不嫌酒與白頭仍愛玉壺薰徘徊玩柳心猶健老大看... 花意却勤繁落滿斟判酌香葉高掛任風飄搜神得句題紅紙望景長... 吟對白雲今日交情何不替齊平同事聖明君果年八十九懷州司馬... 吉皎休官罷任已開居林苑園亭與有餘對酒最宜花藻餐邀歡不厭... 柳條初低腰醉舞垂緋袖擊節謳歌任得裙窵用管絃未合離自親松竹... 且清虛飛觥酒到須先酌賦詠詩成不住書借問高山賢四皓不知此去... 更何如... 劉真垂絲今日幸同筵朱紫居身... 是大年賞景尚知心未退吟詩猶覺力完全開庭飲酒當三月在席權豪... 賢山若黃時秋霧碧玉杯斟處彩霞鮮臨塔花笑如歌妓傍竹松聲... 管絃雖未學窮生兒訣人間豈不是神仙真前懷州刺史年八十七... 水洛關日暮... 官班朱紫多相似年幾高低... 空有清虛

長迎勸... 盧貞... 三春已盡洛陽宮天氣初... 晴景象中千朵嫩桃迎曉日萬株垂柳送和風非論官位皆相似及至年... 逢七老翁但願醉醺醺常滿酌煙霞萬里會應通真前侍御史內供奉官年... 八十三張渾幽亭春盡昔為雁印綬居身是大官遺跡豈勞登遠岫... 垂絲何必坐溪磻詩贈六韻猶應易酒飲三杯木覺難每况襟懷同宴會... 共將心事比波瀾風吹野柳懸羅帶日照庭花落綺紈此席不煩鋪錦帳... 斯筵堪作畫圖看... 白居易... 四絕紫紵未去白鬚囊裏無金莫嘆嘆樽中有酒且歡娛吟成六韻神還... 主飲到三盃氣尚豪... 白居易... 傳人數多於四皓圖除却三山五竺人問此會且應無... 張華六賢皆多壽餘亦次為於東都華居獲道坊合尚齒之會七老相顧... 既醉且靜而思之此會希有因各賦七言六韻詩一章以記之或傳諸好... 事者時會昌五年三月二十四日樂天云其年夏又有二老年貌絕倫同

永樂大典卷七百八十二

十九

歸故鄉亦來斯會續命書姓名年齒為其形貌附于圖石與前七老題為... 九老圖仍以一絕贈之云雪作鬚眉雲作衣遠來華表暮雙歸當時一鶴... 猶稀有何況今逢兩公咸洛中道老李元真年一百三十六禪僧如滿歸... 洛年九十五歲又云時秘書丞東萊河內尹盧貞以年未及七十雖與會... 而不列項斯斯字子遠江東人始末為間人因以卷諸楊敬之楊苦... 愛之贈詩云幾度見詩詩盡好及觀標格過於詩平生不解藏人善到處... 逢人說項斯未幾詩達長安明年擢上第蒼梧雲氣詩云何年畫作慈溪... 漢使難收數點山能遠平鋪水不流濕連湘竹暮濃蓋舞噴秋亦有思鄉... 客看朱盡白頭... 湖州崔為言郎中初為越劇或宴席中有周德... 華者劉揀春女善歌楊柳枝詞所唱七八篇皆名流之詠滕邁郎中一首... 云三峰陌上拂金羈萬里橋邊映酒旗此日令人腸欲斷不堪將入笛中... 吹雲漢子曰杜牧舍人云玉城廟裏低舍兩來玉門前斜帶風滕郎中... 問令門前背接羅亞夫營裏拂朱旗但不言楊柳二字最為妙也是... 以姚合郎中吟道傍亭子詩云南陌遊人迴首去東林道者杖藜歸不稱... 天遇登元... 樂思謙... 思謙及第後作紅樓名紙十... 解... 端小語偷聲賀玉

永

卷之

支

詩 詩話二十五

全堂詩話白敏中 敏中詩云一詔皇城四海頒醜戎無數東身還戎樓吹笛人休戰牧野嘶風馬自閑河水九盤收數曲天山十里鎖諸關西邊北塞今無事馬報東南夷與蠻魏扶詩云蕭關新復舊山川古戍秦原景象鮮戎虜乞降歸惠化皇威漸被攝腥羶穹虛遠戍煙塵滅神武光揚竹帛傳左雅盡知詩帝澤從茲不更備三邊崔鉉詩云遠隔萬里注恩波字宙群芳洽凱歌石地名王爭解解遠方戎壘盡投戈煙塵水息三秋戍瑞歲遙清九折河共遇聖明十載運史觀俗阜與時和王起長慶中再主文柄意欲以第一人處敏中恨其與賀拔基為友基有文而落魄因密令親知述意俾與基絕敏中欣然曰如所教既而基造門左右給以敏中他適基遂留不言而去敏中躍出見基於是悉以實告乃曰一第何門不致余輕負至交相與歡醉或語於起起曰我比只得敏中今當更取基矣遂以第一人處基而敏中居三馬 魏扶 扶登太和四年進士第大中初

永樂大典卷七百八十三

禮闈入貢院題詩云梧桐葉落滿庭陰鎖閉朱門試院深曾是當年辛苦地不將今日負初心榜出無名字削五言詩以譏之 馬植 同華解最利元和中和分楚鎮三峯時及秋賦榜云特加試五場真有至者唯盧洪正請試已試兩場而植不解植將家子從事竊笑曰此本可知已而試登山探上賦略曰文豹且異於驪龍探珠矣白石又殊於武蚌剖珠得之公大伏其精遂奪解元後洪正自丞郎將判離俄為植所據復以手札戲植曰昔日華元已遭毒手今承離務又中老奉植罷安南都護又除黔南殊不得意維舟峽中古寺寺前有長堤夜月明甚見白衣緩步堤上吟曰截竹為筒作笛吹鳳凰池上鳳凰飛勞君更向黔南去即是陶鑄萬類時邀問則失之矣後自黔南召入為大理選判判鹽鐵拜相植字存之為李德裕所抑頗怨望宣宗立白敏中當國允德裕所不善悉不次用之故植遂相 崔鉉 魏公鉉元略之子也為兒時隨父訪韓晉公澁澁指架上鷹一詠馬吟曰天還心膽架頭身欲擬飛騰未有因萬里碧霄終一去不難是解條人混曰此兒可謂前程萬里也寶曆三年登第父居麻廟三

年節色堂示嘗謂侍臣曰崔鉉子人裴本真惜大切李石鎮江陵辟為戎刑者崔既東釣衡

不與

威鳳賓庭初啓中 錫璠之歡將暮永移已在陶鑄之下光生萍節善溢宗與李德裕不叶罷復相宣宗除楊州大都督府長史封魏國公宣宗於大液亭賦詩宴餞有七載東釣調四序之句識者榮之 裴夷直 夷直字禮卿文宗時為右拾遺張克勤以五品官推與其甥夷直時為禮部外郎初曰是開後日貴爵之端詔聽遂著于令為中書舍人武宗立視冊牒不肯書出判杭州斥驛州司戶參軍宣宗初復拜江華等州刺史終散騎常侍夷直感唐仁烈詩云自知年紀偏應少先犯屠蘇不讓春儻更數年逢此日遂應惆悵羨他人 楊敬之 敬之字茂孝文宗命為祭酒兼太常少卿是日二子戎載登科時號楊家三喜敬之華山賦最為韓愈李德裕所稱士林一時傳布霜樹烏棲夜空街崔報明曰碧山相倚暮歸鴈一行斜日 喻龜 龜號陵人開成進士也卒於烏程令 顏洞明鏡覺思苦白雲短句滄洲迷釣隱紫閣負僧期句酬難塵簪皓生久壁燈青句倉洲未歸跡華髮受恩心 楊衡 初隱廬山有蓋其文登第者衡因詣闕

永樂大典卷七百八十三

亦登第見其人盛怒曰一一鶴聲飛上天在否答曰此句知兄最惜不敢偷衡笑曰猶可恕也 隨雲步入青牛谷青牛道士留我宿可憐夜久月明中惟有墮遺一枝竹 宿青牛谷都無看花意偶到樹邊來可憐枝上色一一為愁開 趙州哭李象云白鶴黃犬不將去寂寞空餘葬時路草死花開更幾年後人知是何人墓德君思君獨不眠夜寒月照青楓樹 王彥威 長安舊俗以不歷臺省出領廉車節鎮者率呼為龐官大率重內而輕外今東京皇城乾元門舊宣武軍鼓角樓也節度使王彥威有詩刻石在其上曰天兵十萬勇如龍正是酬恩報國時汴水波瀾喧鼓角隨堤楊柳拂旌旗前驅紅旆開西將生間青娥趙國姬寄語長安舊冠蓋廬官到底是男兒彥威自大常侍出辟使府至茲鎮故有是句後梁氏建國其石不知所存薛能亦有謝寄恭詩云廬官寄與真拋却頗有詩情合得嘗洪文館舊不置學士文宗待置一員以行彥威為戶部侍郎邊兵訴所時錄皆敬惡貶衡尉卿俄為忠武節度使宣武卒 繁知一 樂天 蘇州刺史自 日流赴郡時稱歸縣繁知一聞居易將過巫山先於神 今才子行到巫山必有詩為報高唐神女 劉郎中為歸三年

巫山高不極

心章而已沈佺期

江春為問陽臺客應如入夢人王無兢詩曰神女向高唐巫山下夕

晚蒼蒼皇甫詩曰巫峽見巴水迢迢出半空雲藏神女館雨到楚王宮

朝暮泉聲落寒澗樹色同清猿不可聽偏在九秋中李端詩曰巫山十二

重皆在碧空中迴合雲藏日霏微雨帶風猿聲寒度水樹色暮連空悲向

高唐去千愁見楚宮居易吟四篇與繁生同濟卒不賦詩雅裕之野

酌亂無迴送君魚送春明年春色至莫作木歸人春時送客裕之正元後

詩人也張祐題金山寺云一宿金山頂微茫水國分僧歸夜船月龍

出曉堂雲樹影中流見鐘聲兩岸聞因悲在朝市終日醉醺醺入潼關

云都城三百里雄險此迴環地勢遶河流則讓關秦皇曾虎視漢祖

昔龍顏何處泉光輩干戈自不開改國三千里深宮二十斗一聲河滿

子雙溪落君前自倚能歌曲先皇掌上憐新聲何處唱腸斷李延平二章

祐所作宮詞也傳入宮禁武宗疾篤目益才人曰吾即不諱爾何為哉指

筆囊泣曰請以此就縊上惻然復曰妾嘗觀歌詩對上歌一曲以泄其憤

上許乃歌一聲河滿子氣絕立頃上令醫候之曰脉尚溫而腸已絕帝崩

極重不可舉或曰非侯才人乎爰命其機機至乃舉祐為孟才人嘆序曰

才人以誠死上以誠命雖古之義教無以過也歌曰偶因歌態詠嬌頻傳

唱宮中二十春却為一聲河滿子下泉須臾舊才人宣歌來云日映宮

城霧半開太真簾下畏人猜黃翻綽指向西閣不信靈歌迴馬來感王

將軍柘枝妓投云寂寥春風舊柘枝舞人休唱曲休吹鴛鴦綰帶抱何處

北雀羅衫付阿誰畫鼓不聞招節拍錦靴空想挫腰肢今來生上偏惆悵

曾是堂前教微時祐長慶中深為令狐楚所知楚鎮天平自草萬表令

以詩三百篇隨狀未進祐至京屬元稹在內庭上問之稹曰祐雖小巧

壯夫不為或獎激之恐變陛下風教上頷之由是失意求歸有孟浩身更

不疑之句李商隱楊大年云義山詩諫怨酷愛一絕云珠箔輕明度

玉蟬被香新殿閣腰肢不須看盡魚龍戲終遣君王怒偃師嘆曰古人措

意如此深妙令人感慨不已大年又曰鄧師錢若水舉貴誼兩句云

憐夜半虛前戶司蒼生問鬼神錢云惜意如此後人何以企及鹿門

一青有義蓋具一畫山然警絕之句亦

一義山也酒酣席

容覽之大驚詞之乃義山也劉得仁

事門多掩陰階竹掃苔勁風吹雪聚渴鳥啄水開樹向

不解悲滿頭猶自插花枝曾綠玉貌君王愛準擬人看似舊時得仁貴

主之于自開成大中三朝是第皆歷貴仕而得仁苦於詩出入舉場三十

年卒無成常自述曰外家雖是帝常路且無親又云外族帝王是中朝親

政稀翻令浮議者不許九霄飛既終詩人競為詩焉之吟苦曉燈暗露

深秋草疎舊山多夢到流水送愁餘句宿宣義里也亭云暮色遠桐亭南

山幽竹青夜深斜月風定一池星島嶼無人跡孤蒲有鶴翎此中休使

得何必泛滄溟長信宮云葦涼秋氣初長信恨何如拂黛月莊指解

雲滿梳一從悲盡有幾度泣前魚坐聽南宮樂清風從翠裾王智興

智興為徐州節度一日從事於使院會飲賦詩智興召護軍俱至從事屏

去翰墨智興曰適聞作詩何獨見某而罷復以腹陳席上小吏亦置賤於

智興前於是引毫立成曰三十年前老健兒剛被郎官遣作詩江南花柳

從君詠塞北煙塵獨我知四座驚嗟監軍謂張祐曰觀茲盛事宜得無言

祐乃獻詩曰十年受命鎮方隅孝節忠規兩有餘誰信將壇嘉政外李陵

章句石軍書左右曰書生銷解耳智興叱曰有人道我惡汝輩又肯否張

生海內名士篇什豈易得天下人間且以為王智興樂善矣馬戴送

客南遊云擬上何山隱高秋指岳陽常乾雲夢色橋熟洞庭香疎雨殘虹

影回雲背鳥行靈均如可問一為哭清湘許棠久困名場成通不戴佐

大同軍幕崇注謁之一見如舊相識留連數月但詩酒而已未嘗問所欲

一旦大會賓友命使者以崇家書授之崇驚愕莫知其來啓緘即知戴潛

還一介郵其家矣戴與姚合善合有詩云天府鹿鳴客幽山秋未歸我知

方甚善衆說以為非隔石聞泉細和風見鶴飛折詩此處得清峭比應禱

又有送戴下第客遊詩云昨夜送君處亦是九衢中此日慙慙別前時寂

寞同為啼寒食雨花落暮春風向晚離人別道收樽未空戴酬姚合中字

韻詩云岐路非人見尚得起心中日憶清湘者春生蘭桂叢鳥啼花半落

時方空所贈詩難答冷然一箱風鄭顥顯宰相細之孫登甲科

宣宗時恩寵無比常夢中得句云石門霧露白玉

集寺中一顯放勝後諸假觀

吟塵來時不鎖杏

下缺五頁

山改和

五五蟬蝶夢中

山寺句有吟實為舊國別多日。故人無少年馬戴疎啼洞庭樹

人木蘭舟又骨銷金鐵在有吟僧無可河來富寒斷一日金山一日岸

遠與沙平又開門落葉深有吟張枯河流側讓關一日山又泉聲到池盡

有吟僧靈準詩看漢水廣秋覺峴山高有吟朱景玄塞鴻先秋去邊草

入夏生子吟上都僧元幾寺陽殘潮去入採藥過泉聲又林 宿風

兩夜深采手識蜀中客麗李于每云寒雲生易滿秋草長難高 常蟾

蟾蜍問鄂州罷賓僚祖錢蟾書言文選句云悲莫悲兮生別離登山臨水

送將歸以殘毫撥賓從請續其句送巡有放法然起曰某不才不敢榮翰

飲口占兩句常大驚異今隨念云武昌無限新栽柳不見楊花撲面飛生

客無不嘉歡常令唱作楊柳枝詞 蟾字隱桂下杜人太中七年進士登

第初為徐商掌書記終尚書左丞 贈高僧云高僧東路欲分兩間

茅屋一溪雲師言耳重知師意人是人非不欲聞 李敬方天台開望云

天台十二句一片雨中春林果垂秋盡山苗半夏新陽鳥曉展翅陰曉夜

飛輪坐箕無雲物分明見北夜勸酒云不向花前醉花應醉笑人只憂連

夜雨又過一平春 汴河直進船云汴水通淮利最多生人為害亦相和

東南四十三州地取盡脂膏是此河教方字中慶登長慶進士第大和中

為歙州刺史大中時顧陶集唐詩類選云李歙教方才力周備與比之間

獨與前輩相近家集三百首簡擇律韻八篇而已雖前後變絕或長多言

馬記會

送僧云越講迎騎象蕃齋賦射鵰上高樓射曰征南破

六功臣提劍歸來萬里身問倚交煙金柱看形容消瘦老於真復曰藥

杵聲中獨殘夢茶鐺影裏孤燈送人歸東南云島嶼分諸國星河共一

天時人但謂其僻海而不能貴其奇峭唯吳子華深知之子華才力浩大

八面受敵以韻著稱遊刃頗攻騷雅嘗以百篇示洞洞曰大兄所示百篇

中有一聯絕唱西昌新亭曰暖漾魚遺子晴遊鹿引麝子華不怨所鄙而

喜所許洞三榜裴公第二榜策夜簾前獻詩公道此時如不得昭陵慟哭

一生休尋卒蜀中裴公無子人謂在洞所致裴公贊也洞慕裴島鑄其像

項戴常念賞島佛 送僧遊南海云春往海南遙秋間半路蟬猿衣洗鉢

水犀觸點燈船島嶼分諸國星河共一天長空却歸日松偃舊房前 長

孫期 長孫期未慶餘各有宮詞期詞曰一道甘泉接御溝上皇行處不

曾秋誰言水是無情物也到宮前咽不流朱曰寂寂花時開院門美人相

對泣瓊軒含情欲說宮中事鸚鵡前頭不敢言 崔櫓 華清宮詩云銀

河漾漾月輝輝樓殿星遙織女機橫玉吐雲清似水滿空霜遂一聲飛

門橫金鎖悄無人落日秋聲渭水濱紅葉下山寒寂寂濕雲如夢雨如塵

岸梅云含情含怨一枝枝斜壓漁家短短籬憑欄向餘香半日向人如

訴雨多時初開偏稱離離畫未落先愁玉笛吹行客見未無去意解帆煙

浦為題詩 高蟾 鄭谷贈詩云張生政國三十里知者惟應杜紫微君

有君恩秋後葉可能更更謝玄暉蓋蟾有宮詞云君恩秋後葉日日向人

馬記會

蟾初落第詩云天上碧桃和露種日邊紅杏倚雲栽芙蓉生在秋江

上莫向春風怨未開胡曾亦有下第詩云翰苑何時休嫁女文昌早晚罷

生兒上林新桂年年發不許平人折一枝時謂蟾無蹤競心後登第乾符

中為中丞 于武陵 孤雲詩云南北各萬里有雲心更閑因風離海上

伴月到人間洛浦少高樹長安無舊山徘徊不可住漢溪又東還 客中

云楚人歌竹枝遊子淚沾衣異國久為客寒宵頻夢歸一封書未返千樹

葉皆飛南度洞庭水更應消息稀 李頻 過四皓廟云東西南北人高

相親天下已歸漢山中猶避秦龍樓曾作客鶴驚不為臣獨有千年

劉魯風 魯風江西投謁所知頗為典客所阻因賦一

里局

知客名紙毛生不